

अथर्ववेदके सुभाषित

सूक्ति-संग्रह

विभाग ४, काण्ड ११ से १८ तक

इस चतुर्थ भागमें काण्ड ११ से १८ तकके सुभाषितोंका संग्रह है। इसमें कुछ प्रकरण हैं। वस्तुतः इस विभागमें प्रकरण विभागसे ही काण्ड विभाग है। इसलिये सुभाषित भी प्रायः उसी क्रमसे दिये हैं। कुछ सुभाषित उनके अर्थाँके अनुसार इधर उधर किये हैं। शेष काण्ड विभागके अनुसार ही रखे हैं। प्रथम ईश्वर विषयके सुभाषित देखो—
ईश्वर

उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितं
(११।१।२)— ईश्वरमें घृ, पृथिवी तथा जो बना है वह सब विश्व रहा है।

ऋक्साम यजुश्छिष्टे (११।७।५)— ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इस ईश्वरमें रहे हैं।

नव भूमिः समुद्रा उच्छिष्टेषु चिन्ता द्विचः
(११।७।१४)— नौ भूमियाँ, सब समुद्र ईश्वरके आधारसे रहे हैं।

ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं धर्मो धर्मश्च कर्म च। भूतं भविष्यदुच्छिष्टे धीर्यं लक्ष्मीर्यलं चले
(११।७।१७)— सत्य, ऋत, तप, राष्ट्र, धर्म, धर्म, कर्म, मूल, भविष्य, धीर्य, लक्ष्मी, बलिष्ठता वरु यह सब परमेश्वरके आधारसे रहा है।

यथा प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चक्षुषा। उच्छिष्टा-
ज्जिह्विरे स्वयं दिवि देवा दिविधिताः
(११।७।२३)— जो प्राणसे जीवित है, जो आँखसे देखता है, जो मुँहसे वा श्रवण देव हैं वे सब परमेश्वरसे श्रवण हुए हैं।

१ [अथर्व. प. भा. ४]

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह।
उच्छिष्टाज्जिह्विरे स्वयं (११।७।२४)— ऋग्वेद, सामवेद, छन्द, यजुर्वेदके साथ पुराण वे सब परमेश्वरसे बने हैं।

प्राणापानो चक्षुः श्रोत्रमक्षितिक्ष्व क्षितिक्ष्व या।
उच्छिष्टाज्जिह्विरे स्वयं (११।७।२५)— प्राण, अपान, श्रोत्र, कान, शैलिक तथा अर्थाँके पदार्थ ये सब परमेश्वरसे बने हैं।

आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदश्च ये। उच्छिष्टा-
ज्जिह्विरे स्वयं (११।७।२६)— आनन्द, मोद, विषेय आनन्द, प्रत्यक्ष आनन्द, सुख ये सब परमेश्वरसे ही बने हैं।

देवाः पितरो मनुष्या मन्धर्वात्तरसश्च ये। उच्छिष्टा-
ज्जिह्विरे स्वयं (११।७।२७)— देव, पितर, मनुष्य, मन्धर्व, मन्धर्वात् ये सब परमेश्वरसे बनी हैं।

यो रोहितो विश्वमिदं जजान, स त्या राष्ट्रेषु सुभृतं विभर्तुं (१३।१।१)— जिस देवने यह सब उत्पन्न किया वह गुप्ते इस राष्ट्रके लिये उत्तम मान-पौषण-पूर्वक ध्यान करे।

द्यावापृथिवी जनयन् देव परः। (१३।२।२६)— घृ और पृथिवीका बनायेवाला एक देव है।

य इमे द्यावापृथिवी जजान यो द्रापि कृत्या भुवनानि वरते (१३।३।१)— जो घृ और पृथिवीको उत्पन्न करता है और जो सब भुवनोंको अपना घोला बनाकर पढ़ता है।

यो मारुपति प्राणपति, यन्मातु प्राणति भुवनानि विश्वा (१३।३।३)— जो जीवित प्राण है और मारता है, जिससे सब भुवन जीवित रहते हैं।

य इदं विश्वं भुवनं जजान (१३।३।१५)— जिसने यह सब भुवन बनाया है ।

य आत्मदा। यलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष्य यस्य देवाः (१३।३।२४)— जो आत्मदा देता है और जो बल देता है, सब देव जिसकी आज्ञा मानते हैं ।

कीर्तिश्च यज्ञश्च नभश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं चान्नायं च, य एतं देवं एकवृत्तं वेद (१३।५।१४)— कीर्ति, यज्ञ, भवकाश, ब्रह्मतेज, अन्न, खानपान यह सब उसको मिलता है जो इस एक देवको जानता है ।

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यये (१३।५।१६)— वह दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है ।

स एष एक एकवृत्तेक एव (१३।५।२०)— वह देव एक है, एकमात्र है, केवल एक ही है ।

सर्वे अस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति (१३।५।२१)— इसमें सब देव एकरूप होते हैं ।

महस्पृत्रासो असुरस्य वीरा द्वियो घर्तार उर्विया परि ख्यन् (१८।१।२)— बड़े ईश्वरके सुलोकका धारण करनेवाले वीर पुत्र पृथ्वीपर ऐसे कुसंबंधका निषेध करते हैं ।

स्तुति धृतं गर्तसदं जनानां राजानं भीममुपहन्तु-मुग्रम् (१८।१।४०)— रथमें बैठनेवाले भयकर व्रम शत्रुको समीपसे मारनेवाले लोगोंके राजाकी स्तुति करो— रुद्रदेवकी स्तुति करो ।

मृदा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यमस्मत् ते नि यपन्तु सैन्यम् (१८।१।४०)— हे रुद्र ! स्तुति करनेपर स्तुति करनेवालेको सुखी कर, हमसे भिन्न दूसरे पर तेरा सैन्य हमला करे ।

धन

इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पकं क्षेत्रात् कामदुधा म एषा। इदं धनं नि दधे ब्राह्मणेपु, रूपे ये पन्यां पितृपु यः स्वर्गः (११।१।२८)— यह मेरा पवित्रक तेजस्वी भुवर्ण है, यह मेरी कामधेनु है, यह धन मैं ब्राह्मणोंमें बाँटता हूँ। यह पितरोंमें स्वर्गोंय मार्ग मैं करता हूँ ।

एतं शुभ्रम गृधराजस्य भागं (११।१।२९)— यह श्रेष्ठ घरका भाग है ऐसा हम सुनते हैं ।

अथो विश्व निरुक्तेर्भागधेयम्— और यह विपत्तिका मार्ग है ऐसा जानते हैं ।

घृतेन गात्रानु सर्वा वि मृद्धि (११।१।३१)— घीसे सब गात्र शुद्ध कर ।

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु पकं (११।१।३३)— सब देव पके लक्षका रक्षण करें ।

धेनुं सदनं रयीणां (११।१।३४)— गौ घनोंका घर है । प्रजाभृतत्वमुत दीर्घमायुः रायश्च पौषैरुप त्वा सदेम (११।१।३४)— संतान, अमरत्व, दीर्घ आयु, धन, पोषणके साथधनोंके साथ तेरे पास आते हैं ।

इपं दधानो, वहमानो अश्वैः, आ स धुमां अमघान् भूपति धून् (१८।१।२४)— अन्नका धारण करनेवाला, घोड़ोंके वाहनसे जानेवाला, तेजस्वी और बलवान् दिनोंको (अपने व्यवहारसे) सुशोभित करता है ।

पत्नी

एमा अगुर्योपितः शुभ्रमानाः (११।१।१४)— ये स्त्रियां सुशोभित होकर आ गई हैं ।

उत्तिष्ठ नारि तवस रभस्व— स्त्री उठ, बलसे भर ।

सुपत्नी पत्या— पतिके साथ रहकर उत्तम पत्नी बन ।

प्रजया प्रजावती— संतानसे सतानवाली हो ।

अयं यज्ञो गातुवित् नाधवित्, प्रजाविदुग्रः पशुविद् वीरवित् यो अस्तु— (११।१।१५)— यह यज्ञ आपके लिये मार्गदर्शक, ऐश्वर्यवर्धक, प्रजा देनेवाला, पशु देनेवाला, उग्रता देनेवाला, वीर पुत्र-पौत्र देनेवाला हो ।

शुद्धाः पूता योपितो यक्षिया इमाः (११।१।१७)— ये स्त्रियां शुद्ध, पवित्र और पूजनीय हैं ।

अदुः प्रजां यद्वलान् पशून् नः— हमें संतान और बहुत पशु दे देव ।

प्रहणा शुद्धा, उत पूता घृतेन सोमस्यांशयः तण्डुला यक्षिया इमे (११।१।१८)— ज्ञानसे पवित्र, घीसे शुद्ध, सोमके भश ये चावल यज्ञके लिये योग्य हैं ।

उदेहि वेदिं प्रजया धर्षयैनां (११।१।२१)— हे वेदि ! इसको वधत कर, प्रजासे इस स्त्रीको बढाओ ।

नुदस्व रक्षः— राक्षसोंको दूर कर ।

प्रतरं घेहोनाम्— इन स्त्रीको विशेष उद्धत कर ।
श्रिया समानानति सर्वांस्स्याम— संपत्तिसे हम सब
समानोंसे विशेष हों ।

अघस्पदं द्विपतस्पादयामि— द्वेष करनेवालोंको नीचे
गिराते हैं ।

मा त्वा प्रापत् छपथो मामिचारः (११११२२)—
तुझे शपथ प्राप्त न हो और वध भी तेरे पास न आवे ।

अभ्यावर्तस्य पशुभिः सहैनाम् (११११२२)— इस
पत्नीको पशुओंके साथ प्राप्त हो ।

स्वे क्षेत्रे अनमीया चि राज— अपने क्षेत्रमें नीरोग
होकर विराजो ।

असंर्द्धां शुद्धामुप घेहि नारि, तत्रौदनं सादय दैवा-
नाम् (११११२३)— शुद्ध न दूटी घालीको, दे
खी । चूलेपर रख, उसमें देवोंके लिये अन्न पकाओ ।

ते मा रिपन् प्राशितारः (११११२४)— इस अन्नको
पीनेवाले नष्ट न हों । (अन्नमें दोष न हो ।)

दयाशील स्त्री

अहं पचामि, अहं ददामि, ममेदु कर्मन् करुणेऽधि
जाया, कौमारो लोको अजनिष्ठ पुत्रोऽग्वार-
भेयां चय उत्तरावत् (१२१३१७७)— मैं पकाता
हूँ, मैं देता हूँ, मेरी पत्नी दयाके कर्ममें यत्न करती
है, हमें कुमार पुत्र उत्पन्न हुआ है । उद्योग अवस्था
प्राप्त करता हुआ उत्तम जीवन व्यतीत करे ।

दान

ददामीत्येव ध्यात् (१२१७११)— देता हूँ देता ही
कहना चाहिये ।

पापसे बचाव

ते नो मुञ्चन्महंसः (११११११-२२)— वे हमें पापसे
बचायें ।

न यपुरा चहमा फल्द नूनमृतं घदन्तो अन्तं रयेम
(१८११४)— जो परिले किया नहीं वह अन्न
केसा करें, मत्स्य बोलनेवाले असत्य कार्य करते हैं ।
न तिष्ठन्ति न नि मियम्येते देयाणां स्पदा इद ये
घरगति (१८११९)— देवोंके पास यहाँ जो चलेते
हैं, वे न उदरते हैं न जाँझें बंद करते हैं (वे पानीको
पकड़ते ही हैं ।)

पापमाहुयः स्वसारं निगच्छात् (१८१११४)— बहि-
नके पास जाना पाप कहलाता है ।

पुत्रकामना

ब्रह्मौदनं पचति पुत्रकामा (११११११)— पुत्रकी इच्छा
करनेवाली माता ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न पकाती है ।

अद्रोघाविता चाचमच्छ (११११२)— द्रोह न करने-
वालीकी रक्षा करनेकी भाषा बोल ।

पृतनापाद् सुधीरो येन देवा असहन्त, शत्रून्
(११११२)— सेनाका पराभव करनेवाला उत्तम
वीर है, इससे देव शत्रुओंका पराभव करते हैं ।

अजनिष्ठा महते वीर्याय (११११३)— बड़े पराक्रम
करनेके लिये जन्म लो ।

अस्मै रयिं सर्ववीरं ति यच्छ — सय पुत्रपौत्रोंके साथ
रहनेवाला घन इसको दो ।

विद्वान् देयान् यज्ञियां यह यक्षः (११११४)— तू
विद्वान् पूजनीय देवोंको यहाँ ले जा ।

न्युज्य द्विपतः सपत्नान् (११११६)— द्वेष करनेवाले
सपत्नोंको दूर कर ।

सजातांस्ते यलिहृतः कृणोतु (११११६)— स्वजाति-
योंको कर देनेवाले करे ।

उदुङ्गैर्नां महते वीर्याय (११११७)— महान् परा-
क्रम करनेके लिये ऊँची प्रेरणा कर ।

गच्छेम सुहृत्स्य लोकं (११११८)— पुण्यकर्म करने-
वालेके लोकको हम जाय ।

ऊर्ध्वं प्रजामुद्धरन्त्युद्ध (११११९)— प्रजाका उद्धार
करनेके लिये ऊपर उठाओ ।

श्रिया समानानति सर्वांस् स्याम (१११११२)—
धनसे हम सब समानोंसे भागे रहेंगे ।

अघस्पदं द्विपतस्पादयामि— शत्रुको नीचे गिरा
देते हैं ।

पशु पालन

मा नो हिसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदा (१११११)—
हमारे द्विपाद, चतुष्पादोंकी हिंसा न करो ।

प्राण

प्राणाय नमो यस्य सर्षमिदं पदो (१११११)— जिसके
अधीन सब हैं उस प्राणके लिये नमस्कार करना है ।

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्—
प्राण सप्तका ईश्वर है और उसमें सप्त रहा है ।

यद् भेषजं तव तस्य नो घेहि जीवसे (११११९)—
हे प्राण ! जो तेरे अन्दर औषध है वह दीर्घ जीवनके
लिये मुझे दो ।

प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न
(११११०)— जो जीवित है और जो अचेतन है,
उस सप्तका प्राण ही ईश्वर है ।

प्राणो मृत्युः प्राणस्तन्मा प्राणं देवा उपासते
(१११११)— प्राण मृत्यु है, प्राण शक्ति है, इस
लिये सप्त देव प्राणकी उपासना करते हैं ।

प्राणमाहुः प्रजापतिम् (११११२)— प्राण ही प्रजा-
पालक है ।

अपानति प्राणति पुरुषो गर्भं अन्तरा (११११३)—
आमा गर्भमें प्राण और अपानके कार्य करता है ।

प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् (११११४)
१५— प्राणमें भूत, भविष्य सर्व प्राणमें रहता है ।

आथर्वणाराहिरसीर्द्वीर्मनुष्यजा उत । औषधयः
प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि (११११६)

— आपर्वणी, आरिषी, देवी और मानवी ये
औषधियाँ तब कार्य करती हैं जब प्राण प्रेरणा देता है ।

एकं पादं नोत्सिदति सालिलाद्दंस उच्चरन् । यद्दङ्ग
स तमुत्सिदेत् नैयाद्य न श्वः स्यात्, न रात्री
नारहः स्यात्, न द्युच्छेत्कदा चन (११११७)—
हंस जलसे ऊपर उठता हुआ एक पाँव अंदर रखता
है, यदि वह दूसरा पाँव भी ऊपर उठावेगा तो आङ्ग-
कत्, रात्रिदिन कुछ भी नहीं होगा । अघोरा भी नहीं
होगा ।

प्राण मा मत् पर्याप्तो न मदन्यो भविष्यसि
(११११८)— हे प्राण ! मैं मुझे एक न हो,
मुझमें दूर न जा ।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचारीण्यन् धरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः
ममनसो मयसि (११५११)— ब्रह्मचारी
उपनिषी इच्छा करेगा हुआ दोनों ओरोंमें चला
है, हमसे किये गए देव अनुकूल मनसे माध महा-
बल होने दें ।

ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति
सर्वे (११५१२)— ब्रह्मचारीके अनुकूल पितर,
देवजन, देव ये सब रहते हैं ।

त्रयस्त्रिंशत् त्रिंशताः पद् सहस्राः । सर्वान् स
देवान् तपसा पिपतिं— तैतीस, तीन सौ, छः
हजार इन सब देवोंको वह अपने तपसे प्रसन्न
करता है ।

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः
(११५१३)— आचार्य उपनयन करके ब्रह्मचारीको
अपने (विद्यामाताके) गर्भमें रखता है ।

तं रात्रीस्त्रिंशत् उदरे विमर्ति तं जातं ब्रह्ममभिसंयन्ति
देवा— उस ब्रह्मचारीको वह आचार्य तीन रात्री-
तक अपने उदरमें रखता है । जब वह बाहर आता
है तब उसको सप्त देव देखनेके लिये आते हैं ।

ब्रह्मचारी.....लोकान्स्तपसा पिपतिं (११५१४)—
ब्रह्मचारी.....लोकोंको अपने तपसे पूर्ण करता है ।
स सद्य पति पूर्वस्मादुत्तर समुद्रे लोकान् संगृह्य
मुहुराचरिक्त (११५१६)— वह ब्रह्मचारी पूर्व
समुद्रसे उत्तर समुद्रतक लोकसंग्रह करता है और
उनको सदाचारका उपदेश देता है ।

तत् केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान् (११५१७)— वह
जानी केवल ज्ञानका प्रचार करता है ।
आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः (११५१८)
— शिक्षक ब्रह्मचारी हों, और प्रजापालक ब्रह्म-
चारी हों ।

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति (११५१९)
— ब्रह्मचर्यरूप तपसे राजा राष्ट्रीकी सुरक्षा करता है ।
आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते— आचार्य
ब्रह्मचर्यसे ब्रह्मचारीको इच्छा करता है ।

ब्रह्मचर्येण कन्या युयानं विन्दते पतिं (११५१८)
— ब्रह्मचर्य पाठन करके कन्या युवा पतिको प्राप्त
होती है ।

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्रत (११५१९)—
ब्रह्मचर्यरूप तपसे देवोंने मृत्युको दूर किया ।
तान् सर्वान् ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभूतम्
(११५१२)— ब्रह्मचारीने धारण किया ब्रह्म
उन सबको रक्षा करता है ।

मातृभूमि

सत्यं बृहद्वृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति (१२।१।१)— सत्य, बृहत् क्रतु, उग्र-वीरता, दीक्षा, तप, ज्ञान और यज्ञ ये गुण मातृभूमिका रक्षण करते हैं ।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु— वह भूत और भविष्यकी पालन करने-वाली मातृभूमि हमारे लिये विशेष विस्तृत कार्य-क्षेत्र देवे ।

असंवाचं वध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः समं बहु (१२।१।२)— जिस मातृभूमिके मान-वोंमें ऊंचा-नीचा होनेपर भी समानता बहुत है इस कारण सगद नही है ।

पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः— हमारी मातृभूमि हमारे पक्षकी वृद्धि करे ।

यस्यामन्न कृष्टयः संवभूतुः (१२।१।३)— जिस मातृभूमिमें किसान मिलकर खेती करके अन्न उपजते हैं ।

सा नो भूमिः पूर्वपथे दधातु— वह हमारी मातृभूमि हमें अपूर्व पथ देवे ।

सा नो भूमिर्गोव्यघ्नैरे दधातु (१२।१।४)— वह हमारी मातृभूमि हमें गीर्वाँ और अन्नमें धारण करे ।

यस्यां पूर्वं पूर्वजना विचक्रिरे (१२।१।५)— जिस मातृभूमिमें प्राचीन पूर्वजोंने बहुत पराक्रम किये थे ।

यस्यां देवा शसुरानभ्यवर्तयन्— जिस मातृभूमिमें देवोंने असुरोंका पराभव किया था ।

गवामश्वानां चयसश्च विष्टा भगं चर्चः पृथिवी नो दधातु— गीर्वाँ, घोड़े, और पक्षियोंका जो स्थान है वह मातृभूमि हमें वैश्वं और तेज देवे ।

यां रक्षन्त्यस्त्रमां विश्वदानां देवा भूमिं पृथिवी मप्रमादम् (१२।१।६)— जिस मातृभूमिका संरक्षण देव प्रमाद न करते हुए सदा करते रहते हैं ।

या नो मधु प्रियं उहामयो उक्षतु चर्चसा— वह मातृभूमि हमें मिय मधुर रस देवे, और तेजसे युक्त करे ।

यां मायाभिरन्वचरन् मनीषिणः (१२।१।७)— जिस मातृभूमिकी कौशलशक्तिके कर्मोंसे बुद्धिमान लोग सेवा करते हैं ।

सा नो भूमिस्त्रिर्वापि वलं राष्ट्रे दधातूच्चमे— वह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें तेज और बल धारण करे ।

विष्णुर्यस्यां विचक्रमे (१२।१।१०)— विष्णु जिस मातृभूमिमें पराक्रम करता रहा ।

इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः— शक्तिके स्वामी इन्द्रने जिस मातृभूमिकी शत्रुरहित किया ।

वर्जातोऽहतो अक्षतोऽध्यष्टां पृथिवीमहम् (१२।१।११)— अग्रराजित, लहत और अक्षत होकर मैं इस मातृभूमिका लक्ष्यक्ष होऊँगा ।

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः (१२।१।१२)— मेरी माता, भूमि और मैं इस मातृभूमिका पुत्र हूँ ।

सा नो भूमिर्वर्धयद् वर्धमाना (१२।१।१३)— वह हमारी मातृभूमि बढाई जानेपर हमारा संवर्धन करे ।

यो नो द्वेषतु पृथिवि, यः पृतन्यात्, योऽभिदासा-न्मनसा, यो वधेन । तं नो भूमे रन्धय पूर्व-कृत्वरि (१२।१।१४)— हे मातृभूमि ! जो हमारा द्वेष करता है, जो हमपर सैन्य भेजता है, जो मनसे हमें दास बनाना चाहता है, जो वध करता है, हे शत्रुनाश करनेवाली ! उसका नाश कर ।

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्याः त्वं विभर्षि द्विपदस्त्यं चतुष्पदः (१२।१।१५)— तेरेसे उपर छह हुए मानव तेरे ऊपर संचार करते हैं । तू द्विपाद और चतुष्पादोंका धारण करती है ।

तवेमे पृथिवि पञ्च मानवाः— ये पाँचों प्रकारके मानव तेरे ही पुत्र हैं ।

भुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणां धृतां । दिवां स्वोता-मनु चरेम विश्वहा (१२।१।१६)— धर्मसे धारण की हुई शुभकल्याणकालिणी मातृभूमिकी हम सर्वदा सेवा करेंगे ।

मा नो द्विषत कञ्चन (१२।१।१७)— हमारा कोई द्वेष न करे ।

त्विपीमन्तं संदिशं मा कृणोतु (१२।१।१८)— मातृभूमि मुझे तेजस्वी और दीर्घ करे ।

भूम्यां मनुष्या जीयन्ति स्वधयाप्रेन मर्त्याः (१२।१।१९)— भूमिमें मर्त्य मनुष्य धार्मिक विषय अन्न ज्ञानसे जीवित रहते हैं ।

सा नो भूमिः प्राणमायुर्दधातु जरदृष्टिं मा पृथिवी
कृणोतु— वह हमारी मातृभूमि मेर अन्दर प्राण
और दीर्घ आयु धारण करे और मुझे वृद्धावस्था तक
जीवित रहनेवाला करे ।

तेन मा सुरभिं कृणु (१२।१।२३)— मातृभूमि उस
सुवाससे मुझे सुगन्धयुक्त करे ।

तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरनम. (१२।१।२६)—
उस सुवर्ण अपने अन्दर धारण करनेवाले मातृभूमिके
लिये मैं भजन करता हू ।

शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु (१२।१।३०)— शुद्ध जल
हमारे शरीरके लिये बहे ।

यो न सेदुरप्रिये तं नि दध्म — जो दुष्ट है उसको
अप्रिय अवस्थामें रखते हैं ।

पवित्रेण पृथिवि मात् पुनामि— हे पृथिवी ! पवित्रसे
मैं अपने आपको पवित्र करता हू ।

स्योनास्ता मद्य चरते भयन्तु, मा नि पत्त भुवने
शिञ्जिष्याण (१२।१।३१)— सब दिशायें घूमने
वाले मुझे सुखदायक हो, भूमिपर रहनेवाले मुझे
कोई न गिरावे ।

सास्ति नो भूमे मव (१२।१।३२)— हे मातृभूम ! तू
हमार किय कल्याण करनेवाली हो ।

मा चिदन् परिपन्थिन — तू मुझे न जाने ।

परीया यावया यधम्— शत्रु हमसे दूर जाय ।

मा हिंसांस्तत्र नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीवरी
(१२।१।३४)— सबको आश्रय देनेवाली मातृ
भूमि ! मेरी हिंसा न कर ।

यस्या पूर्ध्वं भूतष्टत ऋषयो वा उदान्तुः (१२।१।३९)—
माघोनकाकका इतिहास बनानेवाले ऋषियोंन घाणोसे
मेरी स्तुति गावी ।

सानो भूमिरा दिशानु पद्धन् कामयामहे (१२।१।४०)
— वह भूमि हमें वह धन देवे जो हम चाहते हैं ।

यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्या मर्त्या द्यैलया
(१२।१।४१)— विशेष प्रेरित हुए वीर जिस
भूमिमें मान-दसे गाते और नाचते हैं ।

युष्यन्ते यस्यामाशब्दो यस्यां घदति दुन्दुभि —
जिन मातृभूमिमें युद्ध किये जाते हैं, और जिनमें
दुन्दुभि बशाशा है ।

सा नो भूमि. प्र णुदता सपत्नान्— वह मातृभूमि
हमारे शत्रुओंको दूर करे ।

असपन्नं मा पृथिवि कृणोतु— मातृभूमि मुझे शत्रु
रहित बनावे ।

यस्या. पुरो देवकृत क्षेत्रे यस्या विकुर्वते (१२।१।४३)
— जिस मातृभूमिके नगर देवोंके बनाये हैं, जिसके
क्षेत्रमें मनुष्य नाना कार्य करते हैं ।

प्रजापाति पृथिवीं विश्वगर्भामाज्ञामाज्ञा रपया न.
कृणोतु— प्रजापालक सब पदार्थोंको अपनेमें धारण
करनेवाली हमारी मातृभूमिको प्रत्येक दिशामें रम
णीय बनावे ।

निधिं विश्रती वहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथिवी
ददातु मे (१२।१।४४)— अनेक प्रकारका धनका
स्रजाना धारण करनेवाली हमारी मातृभूमि हमें रत्न
और सुवर्ण देवे ।

यसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमन-
स्यमाना— धन देनेवाली प्रकाशमान देवी मातृ-
भूमि प्रसन्नचित्तसे हमें धन देवे ।

जन विश्रती वहुधा विराचस नानाधर्माणं पृथिवी
ययौकस (१२।१।४५)— अनेक भाषा बोलने-
वाला, नाना धर्मोंवाले लोगोंको जो एक घरमें रहने
वालोंके समान धारण करती है ।

सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहा भुधेव घेनुरनपस्कु
रन्ती (१२।१।४५)— वह हमारी मातृभूमि, न
हिलनेवाली गाँके समान, हमें धनकी सहस्रों
धाराएं देवे ।

यच्छिव तेन नो मूड (१२।१।४६)— जो कल्याण
करनेवाला है उससे हमें सुख दे ।

ये ते पन्थानो वह्यो जनायना रथस्य चत्मानसश्च
यातवे । ये संचरन्ति उभये भद्रपापाः त
पथान जयेम अनमित्रमतस्कर (१२।१।४७)—
जो बहुतसे मार्ग जाने-आनेके और रथके हैं जिनपर
सज्जन और दुर्जन जाते हैं, वे मार्ग शत्रुसहित और
धोरसहित हों ।

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्या । अमीपाड-
स्मि विभवापाडाशां आशा विपास्तहिः
(१२।१।५४)— मैं विजयी और जपनी मातृ-

भूमिपर श्रेष्ठ हूँ । सब प्रकारका पराक्रम करनेवाला,
प्रलेक दिशामें विजयी हूँ ।

ये ग्रामा यदरण्य याः सभा अधि भूम्याम् । ये
संग्रामाः समितयस्तेषु चाह वदामि ते
(१२।१।५६)— जो ग्राम हैं, जो अरण्य हैं, जो
समाप्त और समितियां होती हैं, जो युद्ध होते हैं
उनमें मैं हे मातृभूमि ! तेरे विषयमें उत्तम भाव
रखनेवाला मापण करूंगा ।

यद्ददामि मधुमत्सद्ददामि (१२।१।५८)— जो बोलूंगा
वह मोटा ही बोलूंगा ।

त्विवीर्यामानसि जूतिमान् अवाभ्यान् हन्मि दोधतः—
मैं तेजस्वी हूँ, और प्रगति करनेवाला हूँ । जो हमारी
भूमिको दुष्ट लेते हैं उन शत्रुओंको मैं मारता हूँ ।

यत्त ऊर्जं तत्त आ पुरयाति प्रजापतिः प्रथमजा
ऋतस्य (१२।१।६१)— हे मातृभूमि ! जो तेरे
अन्दर न्यून है उसकी परिपूर्णता सर्वका प्रथम प्रव-
र्तक प्रजापति करता है ।

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा असभ्यं सन्तु पृथिवि
प्रसूताः (१२।१।६२)— हे मातृभूमि ! तुम्हारे
अन्दर रहनेवाले लोग नीरोग रहें और तुम्हारी सेवा
करनेके लिये तुम्हारे पास उपस्थित रहें ।

दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमानाः— हम जानी हों और
हमारी आयु दीर्घ हो ।

वयं तुभ्य बलिहृतः स्याम— हम तुम्हारे लिये अपना
बकी देनेवाले हों ।

भूमे मातर्नि घेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् (१२।१।६३)
— हे मातृभूमि ! मुझे कल्याणसे समुक्त कर ।

संविदाना दिया कवे धियां मा घेहि भूत्याम्—
प्रतिदिन जाननेवाली होकर तू मुझे पृथिवीमें सप-
त्तिमें रख (मरपूर सपत्ति दो ।)

युद्ध

ये वाहवो या इषवो घन्वनां धीर्याणि च । असीन्
परशूनायुध चित्ताकृतं च यद्बुद्धि । सर्वे तद-
युदे त्वमभिन्नेभ्यो ह्यशे कुरु उदारंश्च प्र दर्शय
(११।१।११)— जो वीरोंके बाहु, बाण, धनुष्य,
पराक्रम, लजबारे, फारिषा, आयुध, हृदयमें जो

विचार हैं, हे सेनापते ! तू यह सब शत्रुओंको
दिलाओ और स्फोटक घम भी दिखाओ । (जो देख-
कर शत्रु घबरा जाय और युद्धसे पराङ्मुख हो ।)

उत्तिष्ठत सं नह्यभ्वं (११।१।२)— उठो, तैयार हो
जाओ ।

संहृष्टा गुप्ता चः सन्तु या नो मित्राणि— जो हमारे
मित्र हों वे उत्तम रीतिसे देखे और सुरक्षित रहें ।

उत्तिष्ठतमा रमेथामादानसंदानाभ्यां, अभित्राणां
सेना अभि घत्तं (११।१।३)— उठो, आदान
सदान करके युद्ध शुरू करो और शत्रुकी सेनाको
पकड़ो ।

उत्तिष्ठ त्वं देवजनायुदे सेनया सह । भञ्जममित्राणां
सेनां भोगेभिः परि वारय ॥ (११।१।५)— ह
देवजन सेनापते ! तू सेनाके साथ उठो । शत्रुकी
सेनाको अपनी पकड़ोसे पकड़कर नष्ट कर ।

उत्तिष्ठ सेनया (११।१।६)— सेनासे उठो ।

प्रतिप्रानाथमुष्ठी कृधुकर्णो च क्रोशतु । विकेशी
पुरुषे हते (११।१।७)— छाती पीटती, भ्रातृभोंमें
अश्रुवाली, कानसे माधुपण न हों ऐसी, पुरुष मरने-
पर बिलेरे बाहवाली शत्रु की आक्रोश करें ।

अथो सर्वं श्वापदं मक्षिका तृप्यतु क्रिमिः । पौरुषे-
येऽथ कुणपे रदिते अयुदे तथ (११।१।१०)—
हे सेनापते, तेरा आक्रमण होनेपर जो प्रेत रणक्षेत्रसे
पड़ेंगे उनपर सब पशु, मक्षिष्यां, किमी वृत्त होते
रहें ।

सुहृन्स्वेषां वाहवः चित्ताकृतं च यद्बुद्धि । नैवा-
मुच्छेपि कश्चन रदिते अयुदे तथ । (११।१।१२)
— हे सेनापति ! तेरा आक्रमण होनेपर शत्रुमेंसे
कोई न रहे, उनके बाहु मोहित हो, उनके मनमें
जो हो वह भी भ्रान्त बने ।

उद्वेषय त्वमयुदेऽभिप्राणाममूः सिव । जयांश्च जिष्णु-
श्चामिर्त्रां जयतां (११।१।१८)— शत्रुके सेना-
समूहोंको कपायमान् करो, शत्रुकी जीतो, अपने वीर
विजयी हों ।

तयायुदे प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु वर वर (११।१।२०)—
भेरित हुए शत्रुसेनाके मुख्य मुख्य वीरकी मारे ।

अमित्रान् नो वि विध्यतां (१११२३)— शत्रुओंको
वींधो ।

तेषां सर्वेषामीशाना उन्निष्ठत सं नह्यध्वं (१११२६)
— उन शत्रुओंके तुम स्वामी हो, उठो, तैयार हो
जाओ ।

इमं संप्रामं संजित्य यथालोकं वि तिष्ठध्वम्—इस
संप्रामको जोतकर अपने स्थानपर जाकर सुखसे रहो ।

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं उदारारः केतुभिः सह। सर्पा
इतरजना रक्षांस्यनु घावत । (१११०१)—
बर्षा, अपने ध्वजोंसे तैयार हो जाओ, हे सर्पों और
इतर जनों ! राक्षसोंपर हमला चढाओ ।

उत्तिष्ठ त्वं देवजनायुदे सेनया सह (१११०५)—
हे देवजन सेनापते ! तू उठ, सेनाके साथ चढाई कर ।

जयामित्रान् प्र पथस्व (१११०१८)— शत्रुको जीत
और अपने अधीन कर ।

तमसा त्वममित्रान् परिवारय (१११०१९)— तू
तमसाघसे शत्रुका निवारण कर ।

मार्मीषां मोघि कश्चन— उन शत्रुओंमेंसे किसीको न
छोड़ ।

शितिपदी संपतत्वमित्राणां अमूः सिचः (१११०२०)
— इन शत्रुओंके सेनासमूहपर धेत पाँचवाली शक्ति
मिरे ।

मुघन्त्यधामूः सेना अमित्राणां— शत्रुकी सेनायें
मोहित हों ।

मृदा अमित्रा न्ययुदे जहोषां वरं वरं (१११०२१)—
हे सेनापते ! शत्रुसेना मृद बनी है, इनके मुखिया
वीरोंको मार ।

धनया जदि सेनया— हम सेनासे जीतो ।
यथा कथयन्ती यथाकथयन्तीऽमित्रो यथाऽमनि । ज्या-
पार्ताः कथयन्तीः अजमना अमिहतः शयाम्
(१११०२२)— जो शत्रु कथयकारी है, जो
कथयसे रहित है, जो रथपर बैठा है, वह शत्रु उवा-
पामोसे, कथयकारोंसे तथा रथके आघातसे मरा
होकर नो जाय ।

ये यमिणां यऽपमिणां अमित्रा ये च यमिणाः ।
सर्वाऽनानयुदे एतान् भ्यानाऽदन्तु भूर्याम्
(१११०२३)— जो कथयकारी अथवा कथयके

विना शत्रु हैं, ये सब युद्धमें मरें और भूमिमें पड़े ।
उनके प्रेत कुत्ते खायें ।

ये रथिनो ये अरथा असादा ये च सादिनः । सर्वा-
नदन्तु तान् हतान् गृध्राः इयेनाः पतत्रिणः
(१११०२४)— जो रथी, जो रथके विना, जो
घोड़ोंवाले अथवा जो घोड़ोंके विना शत्रु हैं, उन
सबको युद्धमें मरनेपर गीध, इयेन आदि पक्षी खायें ।

सहचकुणपा शोतामामित्री सेना समरे घघानां ।
विविद्धा ककजाकृता (१११०२५)— युद्धमें
मारी गयी, शस्त्रोंसे वींधी और विहृत आकारवाली
होकर शत्रुसेना सहचरों प्रेतोंमें युद्धभूमिपर शयन
करे ।

शरीर

इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमो अग्नेरशिरजायत । त्वष्टा
ह जणे त्वष्टुर्घातुर्घाताऽजायत (१११०२६)—
इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, अग्निसे अग्नि, त्वष्टासे
त्वष्टा और धावासे घाता हुआ । (ये देव पुत्र
शरीरमें आकर रहे हैं ।)

ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रेभ्यो
लोकं दत्त्वा कसिंस्ते लोक आसते (१११०२७)
— पूर्व समयमें दस देवोंसे दस पुत्र देव उत्पन्न
हुए । पुत्रोंको उन्होंने स्थान दिया और वे किस
लोकमें मला रहने लगे हैं ?

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्सममरन् । सर्वं
संसिच्ये मर्त्ये देवाः पुरुषमाविशन् (१११०२८)
— सिचन करनेवाले वे देव हैं जिन्होंने सब संभार
इकट्ठा किया । सब मर्त्यकी जीवनरससे सिंचित
करके ये सब देव शरीरमें आकर रहे हैं ।

गृहं कृत्वा मर्त्ये देवाः पुरुषमाविशन् (१११०२९)—
मर्त्य घर काँके सब देवपुरुष शरीरमें आकर रहे हैं ।
विधाश्च याऽविशाश्च यच्चाभ्यदुपदेश्यम् । शरीरं
मद्ग प्राविशाश्चः सामाथी यजुः (१११०३०)
— विधा, अविधा (विज्ञान), और जो उपदेश
करने योग्य है, वह सब ज्ञान शरीरमें प्रविष्ट हुआ,
वही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं ।

रेताः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् (१११०३१)—
रेता यी बनाकर देव पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं ।

तस्माद्दे विद्वान् पुरुषं इदं ब्रह्मोति मन्यते (११।८।३२)
—इसलिये ज्ञानी इस पुरुषको यह ब्रह्म है ऐसा मानता है ।

सर्वा हास्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते—सब देवताएं यहां, गोशालामें जैसी गाँवें रहती हैं, वैसी रहती हैं ।

रोग-निवारण

इदं सोसं भागधेयं त एहि (१२।२।१)—यह सोस तेरा भाग्य है ।

यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन त्वं साकमधराद् परेहि—जो क्षयरोग गौबोंमें और पुरुषोंमें होगा, उसको तुम दूर कर ।

यक्ष्मं च सर्वं तेनेतो मृत्युं च निरजामसि (१२।२।२)—क्षयरोगको और मृत्युको दूर करता हूँ ।

निरितो मृत्युं निःकृतिं निररार्तिं अजामसि (१२।२।३)
—हम मृत्यु, दुःख और शत्रुको दूर करते हैं ।

यो नो द्वेष्टि तमास्ति अग्ने—जो हमारा द्वेष करता है, दे अग्ने ! उसे खा ।

त्वा ब्रह्मणस्पतिराघाद् दीर्घायुत्वाय शतशारदाय (१२।२।४)—ज्ञान पति तुझे सौ वर्षकी दीर्घायु देवे ।

ते ते यक्ष्मं स वेदसो दूराद्दूरमनीनशान् (१२।२।५)
—वे देव तेरे क्षयरोगको दूरसे दूर करके नष्ट करें ।

शुद्धा भवत यक्षियाः (१२।२।६)—शुद्ध और पूजनीय बनो ।

इष्टेमे वीरा बहवो भयन्तु (१२।२।७)—यहाँये वीर बहुत हों ।

अभूद् भद्रा देवहृतिर्नो अद्य (१२।२।८)—हमारी ईश्वर प्रार्थना आज कल्याणकारिणी हो गयी है ।

प्राञ्चो अगाम नृतये हस्ताय (१२।२।९)—नाचने और हस्तनेके लिये हम आगे बढ़ें ।

सुवीरासो विदधमा वदेम—उत्तम वीर बनकर बुद्धका विचार करेंगे ।

हमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैपां शु गादपरो अर्थमेतं (१२।२।१०)—मानवप्राणिनोंके लिये यह आयुसंघादा मैंने दी है, नीच बनकर इस आयु-रूपी धनका कोई नाश न करे ।

शतं जीवन्तः शरदः पुरुषोस्तिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन—सौ वर्षोंका दीर्घकाल लोग जीवित रहें और पर्वतके द्वारा (पीठकी रीढ़के द्वारा) मृत्युको दूर रखे ।

आ रोहत आयुर्जरसं घृणाना अनुपूर्वं यतमाना यति स्थ (१२।२।११)—बृद्ध अवस्थाका स्वीकार करते हुए दीर्घायुको प्राप्त करो, एकके पीछे दूसरे सिद्धितक यान करो ।

तान् वः त्वष्टा सुजनिमा सजोयाः सर्वमायुर्नयतु जीवनाय—उत्तम जन्मवाला त्वष्टाही स्वष्टा आप सबको दीर्घ जीवनके लिये पूर्ण आयुतक ले जावे ।

यथा न पूर्वं अपरो जहाति, घातरायूपि कल्पयैषां (१२।२।१२)—जिस तरह पूर्व जन्मके पूर्व पश्चात् जन्मा न मरे इस तरह दे घाता ! इनकी आयुकी योजना कर ।

अदमन्वतो रीयते सं रभध्वं वीरयध्वं प्र तरता सखायः (१२।२।१३)—परशोंवाली नदी वेगसे चल रही है, दे मित्रो ! संभालो और वीरता धारण करो ।

अत्रा जहति ये असन् दुरेया अनर्मावानुत्तरेमाभि वाजान्—जो दुःखदायी पदार्थ हैं उनको यहीं छोड़ दो, हम पार होनेपर रोगरहित अन्न प्राप्त करेंगे ।

उत्तिष्ठता प्र तरता सखायोऽदमन्वतो नदी स्पन्दत इयं (१२।२।१४)—उठो और तैरो ! दे मित्रो ! यह परशोंवाली नदी वेगसे बह रही है ।

अत्रा जहति ये असन्नशिवाः शिवान्स्वो नानुत्तरेमाभि वाजान्—जो बुरे पदार्थ हैं उनको यहीं छोड़ दो, जब हम पार हो जायेंगे तब सुखकारक भोगोंको प्राप्त करेंगे ।

वैश्वदेवो वर्चस आ रभध्वं, शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः (१२।२।१५)—सब देवोंकी उपासना अपना तेज बढ़ानेके लिये प्रारंभ करो, तुम शुद्ध, पवित्र और मज़रहित बनो ।

अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सर्ववीरा मदेम—पापके स्थानोंको दूर करते हुए सब वीरोंके समेत सौ वर्षतक अन्नइसे रहेंगे ।

मृत्युं प्रत्यौहन् पदधापनेने (१२।१२९) — अपने
बाधणसे मृत्युको दूर करते हैं।

मृत्योः पदं योपयन्त एत द्राघीय आयुः प्रतरं
दधानाः (१२।२।३०) — मृत्युके पांवको दूर करके,
दीर्घ आयुको अति दीर्घ करके धारण करके चलो।

आसीना मृत्युं नुदता सधस्थेऽथ जीवासी चिद-
धमा धदेम — आसनादि करके मृत्युको दूर करो,
और यदि जीवेंगे, समझे पशुकी बात करेंगे।

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्जनेन सर्पिषा सं स्पृ-
शन्तां। अनश्रवो अनर्माचाः सुरतना आरोहन्तु
जनयो योनिमग्ने (१२।२।३१) — ये स्त्रियां उत्तम
पत्नीया हों, विधवा न हों, अंजन और घी लगावें,
रोगरहित, अधुरहित, उत्तम रत्न धारण करनेवाली
स्त्रियां प्रथम अपने घरमें ऊंचे स्थानपर चढ़ें।

द्विषेणायुषा समिमान् वृजामि (१२।२।३२) —
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूँ।

आशाः गृहाः सं स्पृज्यन्ते स्त्रिया यन् प्रियते पतिः
(१२।२।३९) — जब स्त्रीका पति मरता है तब घर-
घोसालोंसे युक्त होते हैं।

जीधानामायुः प्र तिर (१२।२।४५) — जीवितोंकी आयु
दीर्घ कर।

एषां ऊर्जे रयिं अस्मास्तु धेदि (१२।२।४६) — इनका
बल और धन हमें दे।

द्विषेणायुषा समिमान् वृजामि (१२।२।५५) — मैं
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूँ।

इमं जीघं जीघन्त्याः समिमेय, तासां मजघ्मममृतं
यमाहुः (१२।३।४) — जीघनको घन्थ करनेवाली!
इस जीघइनाको प्राण होकर बर्षाका ममृत प्राप्त करो।

उसरं राष्ट्रं प्रजयोत्तरायत् (१२।३।१०) — श्रेष्ठ राष्ट्र
मुद्रासे अधिक धेष्ट होता है।

पनरपतिः खट् देयेनं आयन् रक्षः पिशाचानपयाघ-
मानः (१२।३।१५) — राक्षस और पिशाचोंकी
दूर करता हुआ यह वनरति दिग्घ्नशक्तिसे हमारे
पास आया है।

तेन गोबानामि सर्षान् जपेम — उनसे सब कोढ़ोंकी
बीजेंगे।

विवाह

इह प्रियं प्रजायै ते समृध्यतां अस्मिन् गृहे गार्ह-
पत्याय जागृहि (१२।१।२१) — यहाँ तेरी प्रजाके
लिये समृद्धि प्राप्त हो, इस घरमें गृहकी पालक बन-
कर जागती रहे।

एना पत्या तन्वं सं स्पशस्य — इस पतिके साथ अपने
शरीरका स्पर्श कर।

इहैव स्तं, मा वि यौष्टि, विश्वमायुर्व्यश्नुतम् (१४।
१।२२) — यहाँ रहो, मत पृथक् होओ, सब आयु
होनेतक मिलकर रहो।

श्रीदन्तौ पुत्रेनपुत्रिभिर्मादमानौ स्वस्तकौ — पुत्रों और
पत्नीके साथ खेलते हुए अपने घरमें आनन्दसे रहो।
अनुश्रुता ऋजवः सन्तु पश्यानो येभिः सखायो
यन्ति नो वरेयम् (१४।१।३४) — कंटोंसे रहित
सरल मार्ग हों जिनसे हमारे मित्र कन्याके घर
जाते हैं।

आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिं। पत्युर-
नुयता भूत्या सं नह्यस्य अमृताय कम्
(१४।१।४२) — उत्तम मन, सतान और सौभा-
ग्यकी वाशा करनेवाली तू पतिके अनुकूल आचरण
करनेवाली होकर अमरत्व प्राप्तिके लिये तू सिद्ध हो।

एषा त्व सप्राश्येधि पत्युरस्नं परेत्य (१४।१।४३) —
वैसीतू पतिके घर पहुँचकर वहाँ सप्राज्ञी होकर रह।

सस्राश्येधि श्वशुरेषु सस्राश्यत देव्यु। ननान्दुः
सस्राश्येधि सस्राश्यत श्वश्र्वाः (१४।१।४४) —
श्वशुर, देवर, बन्धु, सास इन्हें साथ सप्राज्ञी
होकर रह।

दीर्घं त्व आयुः सविता कृणोतु (१४।१।४७) —
सविता तेरी दीर्घ आयु करे।

तेन वृक्षामि ते हस्तं, मा व्यथिष्ठा, मया सह प्रजया
च धनेन च (१४।१।४८) — तेरा हाथ मैं ग्रहण
करता हूँ, मत घबरा, मेरे साथ प्रजा और धनके
साथ रह।

गृक्षामि ते सौमगत्वाय हस्तं मया परया जरवृष्टि-
र्यथासः (१४।१।५०) — मैं तेरा हाथ पकड़ता
हूँ, गुप्त पतिके साथ वृद्धावस्थातक रह।

पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव (१४।१।५१)—
तू मेरी धर्मसे पत्नी है, मैं तेरा गृहपति हूँ।

ममेयमस्तु पोष्या, मह्यं त्वादाद्बृहस्पतिः। मया पत्या
प्रजावति सं जीव शरदः शतम् (१४।१।५२)
— यह स्त्री मेरे द्वारा पोषण करने योग्य हो, बृहस्प-
तिने तुझे मुझे दिया है। मेरे साथ रहकर, प्रजावाली
हो और सौ वर्ष जीवित रह।

शिवा स्योना पतिलोके वि राज (१४।१।६४)—
कल्याण करनेवाली सुखदायिनी होकर पतिके घर
विराज।

वीर्घायुरस्याः यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्
(१४।२।२)— इसका पति दीर्घायु होकर सौ वर्ष
जीवित रहता है।

रार्ये च पुत्रांश्चादादग्निर्मह्यमथो इमाम् (१४।२।४)
— धन और पुत्रोंको तथा इस स्त्रीको अग्निने मुझे
दिया।

या ओपघयो या नद्यो यानि क्षेत्राणि या वना ।
तारत्वा वधु प्रजावती पत्ये रक्षन्तु रक्षयः
(१४।२।७)— औषधियां, नदियां, क्षेत्र और जो
वन हैं, वे सब पतिके लिये प्रजावाली तुझे राक्षसोंसे
सुरक्षित रखें।

यस्मिन्वीरो न रिष्यति, अन्येषां विन्दते वसु
(१४।२।८)— वीर पुत्रका नाश नहीं होता और
अन्योको अपेक्षा अधिक धन मिलता है।

स्योनास्ते अस्मै वध्वै भवन्तु मा हिंसिषुर्वह्तुमुष्ण
मानम् (१४।२।९)— इस वधुके लिये सब पदार्थ
सुखदायी हो, कोई स्त्रीया जानेवाले इस रथका नाश
न करे।

मा विदन् परिपन्थिनो य आसीदग्नि दम्पती ।
सुगेन दुर्गमतीर्ता अप द्रान्स्वरातयः (१४।२।
११)— जो शत्रु समाप्त प्राप्त होंगे वे इस दम्पतीको
न जाने, ये वधुवर सुखसे दुर्गम प्रसंगिके पार जाय,
और इनसे वधु दूर हों।

सं काश्यामि वहतु ब्रह्मणा गृहैरघोरिण चक्षुषामिन्वि-
येण (१४।२।१२)— मैं पुकारकर कहता हूँ कि
वधुके दृष्टिको शानपूर्वक मित्रकी दृष्टिसे देखें।

पर्याणद्धं विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सचिता
तत्कृणोतु (१४।२।१२)— जो कुछ अनेक रंग-
रूपवाला यहाँ इसमें बधा है वह पतिके लिये सुख-
कर हो ऐसा सचिता करे।

शिवा नारीयमस्तमागन् (१४।२।१३)— यह कल्याणी
नारी अपने घरको जा रही है।

प्रजापतिः प्रजया वर्धयन्तु— प्रजापति प्रजासे इसको
बढावे।

आत्मन्वत्युर्वरा नारीयमागन्, तस्यां नरो चपत
वीजमस्याम्। सा वः प्रजां जनयद् वक्षणाभ्यो
विभ्रतो दुग्धं वृषभस्य रेतः ॥ (१४।२।१४)—
यह नारी आत्मबलसे युक्त, प्रजा उत्पन्न करनेवाली
है, इसमें पुरुष बीज बोधे, वह आपके लिये सतान
अपने गर्भागस्ये उत्पन्न करे, दूध और बीर्षवान्
पुरुषका रेत धारण करे।

अघोरचक्षुरपतिर्ग्री स्योना शम्भा सुशोवा सुयमा
गृहेभ्यः। वीरसूद्वैवृकामा सं त्वयेधिपोमहि
सुमनस्यमाना। (१४।२।१७)— प्रेमपूर्ण दृष्टि-
वाली, पतिका घात न करनेवाली, सुख देनेवाली,
सुन्दर, सेवा उत्तम करनेवाली, घरके लिये सुख-
दायक, वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, पतिको भाई
रहे ऐसी हृष्टावाली, उत्तम मनवाली ऐसी स्त्रीसे
हम संपन्न हों।

अद्रेवृष्टी अपतिर्ग्रीदैधि शिवा पशुभ्यः न्युयमा
सुवर्चाः। प्रजावती वीरसूद्वैवृकामा स्योने-
ममग्नि गार्हपत्यं स्वपयं। (१४।२।१८)— देवरका
नाश न करनेवाली, पतिका घात न करनेवाली,
पशुओंका हित करनेवाली, उत्तम नियमसे चलने-
वाली, तेजस्विनी, संतानवाली, वीर पुत्र उत्पन्न
करनेवाली, घरमें देवर रहें ऐसी हृष्टावाली, कल्याण
करनेवाली तू अग्निकी पूजा घरमें कर।

उत्तिष्ठ, इतः किमिच्छन्तीदमागाः, अह त्वेडे
अभिभूः स्वाद् गृहात् (१४।२।१९)— हे दुर्गति ।
तू यहाँसे उठ, यहाँ क्या चाहती है, यहाँ क्यों ना
गई है । मैं तेरा परामर्श करूंगी, अपने घरसे तुझे
दूर करूंगी।

शून्ययी निरुक्ते याजगन्वोत्तिष्ठारान्ते प्र पत मेह
रस्याः— हे द्रुगति ! तू इस घरको शून्य करना
चाहती है, यहाँसे उठ, दूर जा, यहाँ न रहनाग ही।

देवो हन्ति रक्षांसि सर्वा (१४।२।२५)— सभी देव
सब शस्त्रोंको मारता है।

इह प्रजां जनय पत्ये असौ सुज्यैष्ठ्यो भवत् पुत्रस्त
प्यः— यहाँ सवान उत्पन्न कर, हम पतिके लिये
यह श्रेष्ठ पुत्र बने।

सुमगलीं प्रतरणीं गृहाणा सुशोभा पत्ये श्वशुराय
शभू । स्योना श्वश्वे प्र गृहान् विशमान्
(१४।२।२६)— उत्तम मंगल कामनावाली, पौँका
दुःख दूर करनेवाली, पतिकी सेवा उत्तम करनेवाली,
शशुरके लिये सुख देनेवाली, सासने लिये दितकर
ऐसी अपने घरमें प्रविष्ट हो।

स्योना भव द्रुशुरेभ्य स्योना पत्ये गृहेभ्यः ।
स्योनास्य सपेस्ये विशे स्योना पुष्टीयिषां भव
(१४।२।२७)— शशुरके लिये, पति और घरके
कीर्तिके लिये, सब प्रजाके लिये सुखकर हो और
इतका पोषण करनेवाली हो।

सुमगलीरिप्य घधुरिमां समेत पदयत । सोभाग्य
मस्य द्रुत्रा दाम्निगैरिपिरेतन । (१४।२।२८)
— यह वधू उत्तम कल्याण करनेवाली है, भाग्य
और इने देवों, इसको सौभाग्य देकर दुर्भाग्यको
दूर करते हुए वापस जावो।

या दुर्दात्रो घुवतयो याक्षेह जरतीरपि । घर्षो न्यस्ये
न दक्षामान्ति विपिरेतन । (१४।२।२९)— जो
दुष्ट हृदयवाली तथा शूद्र पिपी है, न इस वधुको
निराधी होनेका भागीवाद् दे और अपने घरको जीव।

भा राट जनय सुमनन्यमानट प्रजां जनय पत्ये अस्रमं
(१४।२।३०)— विनाशक शूद्र, उत्तम मनवाली
हम पतिके लिये सौभाग्य उत्पन्न कर।

गुप्येयं नारि विरयकरुया मारिया प्रजापतीं पत्या नं
भयत् (१४।२।३१)— हे की ! तू हम मयागमें
गुप्तपणा से समाप्त समाप्त करने रगकरुकी प्रण
होकर अपना इच्छा करके पतिके साथ जानरने रह।

मयं इव शीषामघिरोहयैनां प्रजां कृष्वाथामिह
पुप्यतं रयिम् (१४।२।३०)— मर्दके समान
कीके साथ रह, प्रजा उत्पन्न कर, और यहाँ धनको
बढाओ।

प्रजां कृष्वाथामिह मोदमानौ दीर्घं वामायुः सविता
कृणोतु (१४।२।३१)— यहाँ प्रजा उत्पन्न करके
भानदसे रहो, भाप दोनोंकी भाग्य सविता देव लंबी
करे।

अदुर्मगलीं पतिलोकमा चिदोमं शं नो भय द्विपदे
दा चतुपदे (१४।२।३०)— हुए भाव छोडकर
पतिके घरमें प्रवेश कर, द्विपाद और चतुष्पादके लिये
कल्याण करनेवाली हो।

स्योनाघोनेरधि बुध्यामानौ हसामुदो महसा मोद-
मानौ । सुगृ सुपुत्रो सुगृहो तराथो जीवो
उपसो विमातोः (१४।२।३२)— हासविनोद
करनेवाले, सुखदायी स्थानसे उठनेवाले, उत्तम
इन्द्रियों और गीर्षीसे युक्त उत्तम षालवर्षोंवाले,
उत्तम धाराले कोपुत्र ये दो जीव प्रकाशमात्
उप कालके समान प्रकाशते रहें।

मा वय रिपामः (१४।२।३०)— हमारा नाश न हो।
उशतोः कन्यला इमाः पितृलोकात् पनि यतीः ।
अथ दीक्षामश्नुत । (१४।२।३२)— पिताके
घरसे पतिके घर जानेवाली ये कन्याएँ सविष्ठा धारण
करें, दक्षतासे रहें।

इय नार्युप वृते वृत्यानि भावपतिकाम् । दीर्घायुरस्तु
मे पतिः जीसाति दारदः दातम् (१४।२।३३)
— यह स्त्री धानका हवन करती हुई यह कहती
है, कि मेरा पति दीर्घायु हो और सौ वर्ष जीव।

अप्रयकेय द्रुपती । प्रजयैनी स्वस्तका विभ्यमापुष्ट्यं
दनुनाम् (१४।२।३४)— अक्याक पक्षीके जोड़ेके
समान वे द्रुपती, ये उत्तम घरवाले प्रजाके साथ
एवं भाग्य प्राप्त करें।

अभूम पशियाः शुद्धाः प्रण नार्युप तारिपत्
(१४।२।३०)— हम पूरव और शुद्ध बने और
हमारी भाग्य दीर्घ हो।

अंगादंगाद् वयमस्या अप यक्षं नि दधमसि
(१४।२।१९)— इसके अंग-अंगसे हम रोग दूर
करते हैं ।

अमोऽहमसि सा त्वं सामाहमसि ऋपत्यं, धीरहं
पृथिवी त्वं । ताविह सं भवाय प्रजामा जन-
यावहं । (१४।२।७१)— मैं प्राण हूँ तू शक्ति
है, गान मैं हूँ और ऋचा तू है, धु मैं हूँ पृथिवी
तू है, यहाँ हम हृष्टे रहें और प्रजा उत्पन्न करें ।

प्र बुधस्य सुयुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशार-
दाय (१४।२।७५)— उत्तम ज्ञान प्राप्त करके
परमै जागती रह, सौ वर्षकी दीर्घायुके लिये यत्न
कर ।

गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासौ दीर्घै त आयुः सविता
क्रुणोतु— घरमें जा, घरकी स्वामिनी होकर रह,
सविता तेरी आयु दीर्घ करे ।

व्रात्य

सोऽवधंत, स महानभवत्स महादेवोऽभवत्
(१५।१।४)— वह बंद गया, वह बन्दा हो गया,
वह महादेव हुआ ।

स देवानामीशां पर्यंतु स ईशानोऽभवत् (१५।१।५)
— वह देवोंका अधिष्ठाता हुआ, वह ईश्वर हुआ ।

नीलनैवामियं आतृष्यं प्रोणांति, लोहितेन द्विपन्तं
विध्यतीति ब्रह्मवादिनां पदन्ति (१५।१।८)—
नीलेसे वह अमिये दुष्टको घेरता है और लोहितसे
द्वेषीको बीधता है ऐसा ब्रह्मवादियोंका कहना है ।

शत्रु दूर करना

यूयमुग्रा मरुतः पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीत
शत्रून् (१३।१।३)— हे ब्रह्मवीर मरुतो ! तुम
भूमिको माता माननेवाले इन्द्रसे युक्त होकर शत्रु-
ओंका नाश करो ।

सं ते राष्ट्रं अनक्तु पयसा घृतेन (१३।१।८)—
वेरा राष्ट्र दूध और घीसे भरपूर हो ।

विशि राष्ट्रे जायुहि (१३।१।९)— प्रजामें तथा राष्ट्रमें
जागते रही ।

गोपोपं च मे वीरपोपं च धेहि (१३।१।१२)— मुझे
गोपालन और वीरपालनका सामर्थ्य दे ।

सर्वा अरातीरवक्रामप्रेहीदं राष्ट्रमकरः सूत्रतावत्
(१३।१।२०)— सब शत्रुओंपर आक्रमण कर और
इस राष्ट्रको आनन्दपूर्ण कर ।

तया चाजान् विश्वरूपां जयेम, तया विश्वा
पृतना अभि प्याम (१३।१।२२)— अनेक प्रका-
रके अन्न और सब जीतेंगे और हमसे सब सैन्योंका
परामव करेंगे ।

तां रक्षन्ति कवयोऽप्रमादम् (१३।१।२३)— कवि
प्रमाद न करते हुए उस शक्तिका रक्षण करते हैं ।

सप्तनानघरान् पादयस्मत् (१३।१।३१)— हमारे
शत्रुओंको नीचे गिरा दो ।

दुष्कर्म्यं तस्मिन्मलं दुरितानि च मृज्महे
(१३।१।५८)— दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना और
पापोंको हम शुद्ध करते हैं ।

सुहृद शरीर

सर्वोण एव सर्वपरुः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेद
(१।१।३२)— सब अंगोंसे युक्त, सब पर्वोंसे
युक्त, सब अवयवोंसे युक्त वह होता है जो यह ज्ञान
आनता है ।

दुःख दूर करना

शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः, शिवया तन्वोप
स्पृशत त्वचं मे । मयि क्षत्रं वर्चं वा घत्त
देवीः (१६।१।१२-१३)— हे जलदेवता ! शुभ
दृष्टिसे मुझे देखो, शुभ स्पर्शसे मेरी त्वचाको स्पर्श
करो । मुझे तेज और क्षात्रबल धारण करो ।

निर्दुरमप्य ऊर्जा मधुमती वाक् (१६।२।१)—
दुर्गति दूर हो, वाणी मीठी हो ।

मधुमती स्व, मधुमतीं चाचमुदेयम् (१६।२।२)—
मीठी वाणी हो, मीठी वाणी हम बोलें ।

सुश्रुतौ कर्णौ, भद्रश्रुतौ कर्णौ, भद्रं श्लोकं श्रूयासम्
(१६।२।४)— मेरे कान उत्तम ज्ञान सुनें, मेरे
कान कल्याणवचन सुनें, कल्याणकारक वचन मैं
सुनूंगा ।

सुश्रुतिश्च मोपश्रुतिश्च मा हासिष्ठां, सौपर्णं चक्षुः,
अजस्रं ज्योतिः (१६।२।५)— उत्तम श्रवण

शक्ति और दूसरे सुनेकी शक्ति मुझे न छोड़े,
गदहके समान दष्टि और बड़ा तेज मेरे पास रहे ।

मूर्धाहं रथीणां मूर्धा समानानां भूयासम् (१६।३।१)
धर्मोऽथ वद्य स्थान तथा समानोर्मै मे वद्य वन् ।

रजश्च मा घनश्च मा हासिष्टां (१६।३।२)— तेज
और कान्ति मुझे न छोड़े ।

मूर्धा च मा विधमा च मा हासिष्टाम्— उद्य स्थान
और विशेष धर्म मुझे न छोड़े ।

असंतापं मे हृदयं (१६।३।३)— मेरे हृदयको संताप
न हो ।

प्राणापानी मा मा हासिष्टं, मा जने प्र मेपि (१६।३।४)
— प्राण, अपान मुझे न छोड़े, मनुष्योंमें मैं घातक
न वन् ।

अज्ञेष्माघासनामाघाभूमानागतो वधे (१६।३।५)—
आज हम विजय प्राप्त करेंगे, प्राप्तपको प्राप्त किया
है, हम निष्पाप हुए हैं ।

द्विपते तत्परा घट, क्षपते तत्परा घट (१०।३।६)—
द्वेष करनेवालेको दूर कर, गाळी देनेवालेको दूर कर ।

यं द्विष्मो यद्य नो द्वेष्टि तस्मा एनद् वामयामः
(१६।३।७)— जिसका हम सब द्वेष करते हैं
और जो हमारा द्वेष करता है, उसको नीचे
पट्टुवाते है ।

तंऽमुषि परा घटन्तु अरावान् दुर्पांसः सदाग्वाः
कुर्मोका दूषिकाः पीयकान् (१६।३।८)—
वे निषेधना, कष्ट, आपत्तिवा, रोग, शोच, विपत्तिवोको
दूर के जाय ।

तेनैतं विष्वाग्भूत्येनं विष्वाग्मि निर्भूत्येनं विष्वाग्मि,
पराभूत्येनं विष्वाग्मि प्राटैनं विष्वाग्मि तमसैनं
विष्वाग्मि (१६।३।९)— हमसे हम पापका वध
करना है । दुर्गति, शक्ति और रोगसे शत्रुको
बोधना है । वरामयते और जग्यकारते शत्रुको
धीरुध करना है ।

जितस्मार्कं इन्द्रिप्रस्मार्कं क्षत्रस्मार्कं तेजोऽस्मार्कं
प्रज्ञास्मार्कं अस्मार्कं, यज्ञोऽस्मार्कं पद्भ्याऽ
स्मार्कं प्रजा अस्मार्कं, योगा अस्मार्कम्
(१६।३।१०)— हमसे विजय, कष्ट, मत्स्य, तेज,

ज्ञान, क्षत्रमतेज, यज्ञ, पशु, प्रजा वीर हों । यह सब
हमें प्राप्त हों ।

स प्राहाः पाशान्मा मोधि (१६।३।११)— वह शत्रु
रोगके पाशोंसे न छूटे ।

तस्येदं वर्धस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामि, इदमेत
मधरांश्च पादयामि (१६।३।१२)— इसके तेज,
बळ, प्राण, आयुको मैं चरता हूँ । इस शत्रुको नीचे
गिराता हूँ ।

वस्तुमान् भूयासं, वस्तु मायि घेहि (१६।३।१३)— मैं
धनवान् होंके, धन मेरे पास रख ।

अभ्युदय

विपासर्हि सहमानं सासहानं सहर्षायांसं । सहमाने
सहोजितं सर्जितं गोजितं संघनाजितं । इदं
नाम ह इन्द्रमायुष्मान् भूयासम् । (१०।१।१)
— सामर्थ्यवान्, बळवान्, विजयी शत्रुको दबाने-
वाले, शक्तिमान्, दिग्विजयी, स्वसामर्थ्यसे जीतने-
वाले, भूमिको जीतनेवाले, धन जीतनेवाले प्रशंस-
नीय स्तुत्य इन्द्रकी हम शक्ति करते हैं, मैं दीर्घायु
वन् ।

प्रियो देवानां भूयासं (१०।१।२)— देवोंको मैं प्रिय
वन् ।

प्रियः प्रजानां भूयासं (१०।१।३)— मैं प्रजाओंको
प्रिय वन् ।

प्रियः पशूनां भूयासं (१०।१।४)— मैं पशुओंको
प्रिय वन् ।

प्रियः समानानां भूयासं (१०।१।५)— मैं समानोंको
प्रिय वन् ।

द्विषंश्च मद्ये रय्यतु, मा चार्हं द्विपते रथं (१०।१।६)
— शत्रुओंको मेरे द्विषके द्विष घतते करे, परंतु मैं
कभी शत्रुके अधीन न वन् ।

स्तुधारां मा धीहि (१०।१।७)— ममृतमें मुझे रख ।
त नो गृह, श्रमनी ते स्याम (१०।१।८)— वह हूँ
हमें आनंदमें रख, तेरी उद्यम संभलनेमें हम हूँ ।

रयमिन्द्राति विभ्वजित् सपयित् (१०।१।९)—
हे इन्द्र । तू विजयी जीतनेवाला और सबको जानने-
वाला है ।

सपत्नान् मह्यं रन्धयन् (१०।१।२४)— मेरे लिये शत्रुमोंका नाश कर ।

जरदष्टिः कृतवीर्यो विद्यायाः सहस्रायुः सुकृत-
श्चरयं (१०।१।२०)— बृद्ध अवस्थातक वीर्य-
वान् होकर विविध कर्मोंको करता हुआ सहस्रायु
होकर विचरंगा ।

सरस्वती

सरस्वतीं देघयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने ।
सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सरस्वतीं दाशुपे
चार्यं दात् (१०।१।२१)— देव बननेकी इच्छा
करनेवाले सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, यज्ञ शुरू
होनेपर सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, उत्तम कार्य
करनेवाली सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, सरस्वती-
विद्या—धन देती है ।

अनमीया इष आ घेहस्मे (१०।१।२२)— नोरोग
अस हमें दे ।

सहस्रार्धमिदो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय घेहि
(१०।१।२३)— हजारों प्रकारका अन्नभाग और
धनके साथ उष्टि यजमानको दे ।

पितृमेघ

असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽयन्तु पितरो हयेषु
(१०।१।२४)— जिन हिंसान करनेवाले पितरोंने
प्राणको प्राप्त किया है । अर्थात् जो प्राणधारी पितर
हैं वे सत्य यज्ञको जाननेवाले पितर बुलानेपर हमारी
रक्षा करें ।

इदं पितृभ्यो नमो अस्तु अद्य ये पूर्वासो अपरास
ईयुः (१०।१।२५)— जो पूर्व और आधुनिक
पितर हैं उनके लिये नमन करते हैं ।

मा हिंसिष्ट पितरः केन चिप्रो यद्वा आगः पुरुपता
कराम (१०।१।२६)— हमने मनुष्य होनेसे जो
पाप किया हो उसके लिये, हे पितरो ! हमारी
हिंसान करो ।

इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजैभ्यः पूर्वैभ्यः पाथिकृद्भ्यः
(१०।१।२७)— मार्ग करनेवाले प्राचीन पूर्वज
ऋषियोंको यह नमन करता हूँ ।

स नो जीवेभ्या यमेहीर्घायुः प्र जीवसे (१०।१।२८)—
वह यम हमें इस जीवित लोगोंने जीनेके लिये दीर्घ
आयु देवे ।

ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः । ये
वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्
(१०।१।२९)— जो शूर युद्धमें लड़ते हैं, युद्धोंमें
जो अपना शरीर लागते हैं, तथा जो हजारोंका दान
करते हैं उनके पास तू जा ।

स्योनास्मै भय पृथिव्यनुक्षरा निवेशनी । यच्छासै
शर्म सप्रथाः (१०।१।३०)— हे पृथिवी ! इसके
लिये सुख देनेवाली हो, कांटोंसे रहित, रहनेके लिये
स्थान देनेवाली हो और इसे विस्तृत स्थान और
सुख दे ।

ये निष्वाता ये परोता ये दग्धा ये चोद्धिताः । सर्वा
स्तानश्च आ वह् पितृन् हविषे अत्तये
(१०।१।३१)— जो गांटे गये, जो बढ़ाये, जो
जलाये, जो ऊपर हथामें रखे, उन सब पितरोंको हवि
स्थानके लिये, हे अग्ने ! ले लाओ ।

उदन्यतीं घौरयमा, पिलुमतीति मध्यमा । तृतीया ह
प्रघौरिति यस्यां पितर आसते (१०।१।३२)—
जलवाला सुलोक सबसे नीचे है, नक्षत्र जलमें है
वह मध्य स्थानमें है, प्रद्यु नामक तीसरा सुलोक है
जिसमें पितर रहते हैं ।

इमौ युनजिम ते यद्वा अनुनीताय घोढये । ताभ्यां
यमस्य सादृन् समितीश्चाद्य गच्छतात्
(१०।१।३३)— माण जिसका गया है उसको ले जानेके
लिये मैं दो बैल (गाड़ीको) जोड़ता हूँ । उन दोनोंसे
यमके घर जाते हैं, उनके साथ मंडली भी जाय ।

यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोक-
मेतम् । वैषम्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं
हविषा सपर्यत । (१०।१।३४)— जो मानवोंमें
प्रथम मरा, जो इस लोकमें प्रथम गया, उस वैष-
म्वत यमराजको, जो जनोंका संगमन करता है,
उसको हवि अर्पण कर ।

कस्ये भृजाना अति यन्ति रिपं, आयुर्दधानाः प्रतरं
नयीयः । आप्यायमानाः प्रजया घनेनाप

स्याम सुरभयो गृहेषु (१८।३।१७)— ज्ञानसे पवित्र होकर नवीन आयु धारण करके पापको दूर करते हैं। प्रजा और धनसे बढ़ते हुए हम घरोंमें सुगंधियुक्त बने।

वि श्लोक पति पथ्येव सूरिः शृण्वन्तु विश्वे अमृ-
तास एतत् (१८।३।३९)— जैसा विद्वान् धर्म-
मांगसे जाता है वैसा मेरा श्लोक सीधा तुम्हारे पास पहुंचता है। यह सब अमर देव सुने।

रयिं घत्त दाशुपे मर्त्याय (१८।३।४३)— दानी
मनुष्यके लिये घन दो।

पुत्रेभ्यः पितरः तस्य वस्यः प्र यच्छत तं इह ऊर्जे
दघात (१८।३।४३)— हे पितरो! पुत्रोंके लिये
उसका धन दो, वे यहां अन्न धारण करें।

रयिं च नः सवैवीरं दघात (१८।३।४४)— सब
वीर पुत्रोंके साथ हमें धन दो।

ते गृहासो घृतश्रुतः स्योना विश्वाहास्मै शरणाः
सन्वत्र (१८।३।५१)— वे घर सुपदायो, वीसे
मेरे सर्वदा हमके लिये शरण जाने योग्य हों।

इदमे वीरा सहयो भवन्तु गोमदश्वचर्मश्वस्तु पुष्टम्
(१८।३।६१)— यहां ये वीर पुत्र बहुत हों, गौर्जों
और घोड़ोंसे युक्त मेरे अन्दर पुष्टि हो।

परैतु मृत्युरमृतं न देतुं (१८।३।६२)— मृत्यु दूर हो,
अमरत्व हमारे पास आवे।

आ रोहत दिवसुत्तमामृतयो मा विभीतन (१८।३।६४)
— हे ऋषिभो! उत्तम ब्रह्मलोकमें चढो, भयभीत न
होओ।

मर्त्याऽयममृतत्वमेति तस्मै गृहान् कृणुत यावत्स-
यन्धु (१८।४।३७)— यह मर्त्य मनुष्य, अमरत्व
प्राप्त करता है, उसके लिये बांधवोंसे युक्त घर करो।

पर्णो राजापिधानं चरुर्णा ऊर्जो बलं सह ओजो न
आगन्। आयुर्जीवेभ्यो विदघद् दीर्घायुत्वाय
शतशारदाय (१८।४।५३)— यह राजा पर्ण-
चरुपर रखनेका ढक्कन है। यह तेज, बल, ओजके
साथ हमारे पास आगया है, यह जीवोंको आयु
देता है, सौ वर्षोंकी दीर्घायु करता है।

साङ्गाः स्वर्गे पितरो मादयध्वम् (१८।४।६४)— अपने
सब अंगोंके साथ पितर स्वर्गमें आनन्द प्राप्त करें।

जीविम शरदं शतानि त्वया राजन् शुपिता रक्षमाणाः
(१८।४।७०)— हम सौ वर्ष जीवे, हे राजन्।
तेरे द्वारा सुरक्षित होंगे।

इस तरह ये सुमापित चतुर्थ विभागमें हैं। पाठक हृत्का
योग्य उपयोग करके अपना लाभ प्राप्त करें।

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध संस्करण ।

एकादश काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद दामोदर सानवलकर,
साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीवाङ्गुलार
भारत-स्वाध्यायमंडल, 'मानव्याधम' पारडी, (जि. वृत्त)

तृतीय वार

प्रथम २००१, अंक १८७१, वन १९५०

ब्रह्मचर्यसे मृत्युको दूर करो ।

ॐ

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति ।
आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७ ॥
ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपासत ।
इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत् ॥ १९ ॥

(अथर्व० ११।५।१४,—१९)

“ ब्रह्मचर्यरूप तपसे राजा राष्ट्रकी रक्षा करता है, ब्रह्मचर्यसे ही आचार्य ब्रह्मचारीको प्राप्त करता है, ब्रह्मचर्यरूप तपसे ही देवोंने मृत्युको दूर किया, और ब्रह्मचर्यसे ही इन्द्रने देवोंमें तेज भर दिया । ”

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

एकादश काण्ड ।

यह ग्यारहवां काण्ड अथर्ववेदके द्वितीय विभागका चौथा काण्ड है। इसके अनुवाक, सूक्त, मंत्र और दशति इव प्रकार हैं।

अनुवाक	सूक्त	दशति+मंत्र	मंत्रसंख्या
१	१	३ + ७	३७
२	२	२ + ११	३१
	३	(३ पर्याय)	५६
	४	२ + ६	२६
३	५	२ + ६	२६
	६	१ + १३	२३
४	७	२ + ७	२७
	८	२ + १४	३४
५	९	२ + ६	२६
	१०	२ + ७	३७
५	१०		३१३ कुल मंत्रसंख्या

आय इव काण्डके सूक्तोंके भाषि देवता और छन्द देखिये—

भाषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	भाषि महा	देवता मन्त्रीक्ष्णः	छन्द
१	३७			त्रिष्टुप्, अनुष्टुप्गर्माभूरिकर्त्तिसः, २, ५ श्रुती—गर्माभिराद्, ३ अतुष्टुदा शारगर्मा जगती, ४, १५—१६ मुरिक्, ६ अतुष्टु, ८ विराद् गायत्री, ९ शारगतित्रागनगर्मा जगती १० विराद् पुरोतित्रगती विराद् जगती, ११ जगती; १७, २१, २४, २६ विराद् जगती, १८ अतित्रगतीगर्मा पराति-जगता विराद् जगती; २० अतित्र गतगर्मा पराशकृत्, चतु-ष्टु मुरिक्रजगती; २१, २१ मुरिक्; २७ अतित्रागनगर्मा जगती; २५ अनुष्टुदा अकृष्णती—कर्मिणः, २६ पुरोविराद् अकृष्णती, २७ विराद् जगती ।

५	२६	ब्रह्मा	महाचारी	त्रिष्टुभ्; १ पुरोतिजागतविराड्गर्भा, २ पंचपदा बृहतीगर्भा विराट् शकवरी; ६ शकवरगर्भा चतुष्पदा जगती ७ विराट्गर्भा; ८ पुरोतिजागता विराट् जगती ९ बृहती गर्भा; १० भुरिक् ११ जगती; १२ शकवरगर्भा चतु- ष्पदा विराड्जगती, १३ जगती; १५ पुरस्वाऽऽशोतिः; १४ १६-२२ अनुष्टुभ्; २३ पुरो बार्हतातिजागतगर्भा; २५ एकावसाना आर्वा उष्णिक्; २६ मध्ये उयोतिःकणिकागर्भा ।
६	२३	शान्तातिः	चन्द्रमाः मन्त्रोक्ताः	अनुष्टुभ्; २३ बृहतीगर्भा ।
७	२७	अथर्वा	अध्यात्मं उच्छिष्टः	अनुष्टुभ्; ६ पुरोपिगतबार्हतपरा; २१ स्वराट्; २२ निराट् पद्या बृहती ।
८	३४	कौशपयिः	अध्यात्मं, मन्त्रुः	अनुष्टुभ्; ३३ पथ्यापंक्ति ।
९	२६	काकायनः	शर्वुदिः	अनुष्टुभ्; १ सप्तपदाविराट् शकवरी श्यवसाना; ३ परोपिण्ड ४ श्यवसाना उष्णिग्बृहतीगर्भा परान्निष्टुप् षट्पदाति जगती; ९ ११, १४, २३, २६ पथ्यापंक्तिः; १५, २२, २४, २५ श्यव साना सप्तपदा शकवरी; १६ श्यव० पंचप० विराट् उपरिष्ठा- ऽऽशोतिःश्रुष्टुभ्; १७ त्रिपदा गायत्री ।
१०	२७	सुरवींगाः	निवाचिः	अनुष्टुभ्; १ विराट् पथ्या बृहती, २ श्यव० षट्प० त्रिष्टु० गर्भातिजगती; ३ विराडास्वारपंक्तिः; ४ विराट्; ८ विराट् त्रिष्टुभ्; ९ पुरोविराट् पुरश्च उजयोतिःत्रिष्टुभ्; ११ पंच पदा० पथ्या पंक्ति; १३ षट्पदा जगती; १६ श्यव० षट्पदा० कुमुदस्यु- ष्टुप् त्रिष्टुभ्गर्भा शकवरी; १७ पथ्यापंक्तिः; २९ त्रिपदा गायत्री; ३२ विराट् पुराणाद्बृहती; ३५ प्रसार पंक्तिः ।

इस प्रकार इन दस ऋषिोंके ऋषि देवता और छन्द हैं । इनमें अध्यात्म और सुद वे दो 'रचन विंगेप महत्त्वके हैं, अना पाठक इनका अधिक मनन करें । इस काण्डके पद्यात् के बारहवें काण्डमें मनुभूमिहा वैदिक राष्ट्रगत है और इस प्रकारके काण्डमें उचके पूर्व सुद्धकी पैवापिका वर्णन है । इस तरह यह ऋषि मनेोंतक विपय इस काण्डमें है; इसका योग अन्वय ऋषि ५७ है ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

एकादशं काण्डम्

ब्रह्मौदन-सूक्त

(१)

अग्ने जायुस्वादितिर्नाथितेयं ब्रह्मौदनं पंचति पुत्रकामा ।
 सप्तश्रुपयौ भूतकृतस्ते त्वां मन्थन्तु प्रजयां सहेह ॥ १ ॥

कृणुत धूमं वृषणः सखायोऽद्रौघाविता वाचमच्छ ।
 अयमग्निः पृतनापाद् सुवीरो येन देवा असहन्तु दस्युन् ॥ २ ॥

अग्नेऽर्जनिष्ठा महते वीर्यापि ब्रह्मौदनाय पक्त्वे जातेवेदः ।
 सप्तश्रुपयौ भूतकृतस्ते त्वांजीजनश्रुष्यै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ ॥ ३ ॥

अर्पे—दे अग्ने ! (जायुस्व) प्रकट हो । (इयं भाविता भदितिः) यह भार्यवा करनेवाली अग्नि म माता (पुत्र-कामा ब्रह्मौदनं पंचति) पुत्रोंकी हृष्टा करती हुई ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न पकायी है । (भूतकृतः सप्त श्रुपया) मृतोंकी बनावेवाकिसात श्रुपि (इह एवा ममया सह मन्थन्तु) यहाँ तुम मन्त्रके साथ मंथन करें ॥ १ ॥

दे (वृषणः सखायः) बलवान् मित्रो ! (धूमं कृणुत)-धूम करो, अग्निको प्रदीप्त करो । (अद्रौघ--भविता कायं अष्ट) प्रौढ न करनेवालोंकी रक्षा करनेवाली माया बोलो । (अयं अग्निः पृतनापाद् सुवीरः) यह अग्नि दानु-सेनाको पराजित करनेवाला उत्तम वीर है । [येन देवाः दस्युन् असहन्तु] जिससे देवोंने दानुओंको पराजित किया ॥ २ ॥

दे अग्ने! दे जातेवेदः ! [सहते वीर्यापि अजनिष्ठः] यदा पराक्रम करनेके लिये प्रकट हुआ है । [मह-मौदनाय पक्त्वे] और ज्ञानवर्धक अन्न पकानेके लिये प्रकट हुआ है । (भूतकृतः सप्त श्रुपयः एवा मन्त्रीजनम्) मृतोंकी बनावि करने-वाले सात श्रुपिनि तुम प्रकट किया है । (अयं सर्ववीरं रयिं नि यच्छ) इस माताके लिये सब प्रकारका धन प्रदान कर ॥ ३ ॥

माधार्प्यं—माता उत्तम वीर पुत्र होनेके लिये ईदररही आर्पना करे, उत्तके लिये सुवीर्य अन्न पकाये। अग्नेके विनांग करने-वाले सप्त श्रुपि उत्त मागाके। सुप्रजा प्रदान करें ॥ १ ॥

बल प्राप्त कर, वश कर, रोह करनेवाली माया न बोल, मंत्ररही बन, मित्रके समवित्रकी सुपुत्र होगा, जो दानुओंको दूर भगा देगा ॥ २ ॥

तु यदा पराक्रम करनेके लिये उत्पन्न हुआ है । उत्तम अन्न द्वारा पकवन्न करके उत्त श्रुपिरे। अंग्रेय करनेके लिये वृष पधारके वीर भावोंके सुख सुपुत्र अन्न प्रदान करे और उत्तम धन देगे ॥ ३ ॥

समिद्धो अग्ने समिधा समिध्यस्व विद्वान् देवान् यज्ञियाँ एह वक्षः ।

तेभ्यो हविः श्रपयं जातवेदे उत्तमं साकृमधि रोहयेमम् ॥ ४ ॥

त्रेधा भागो निहितो यः पुरा यो देवानां पितॄणां मर्त्यानाम् ।

अंशान् जानीध्वं वि भंजामि तान् वो यो देवानां स इमां पारयाति ॥ ५ ॥

अग्ने सहैश्वानभिभूरभीदासि नीचो न्युञ्ज द्विपुत्रः सपत्नान् ।

इयं मात्रा मीयमाना मिता च सज्जातांस्तं बलिहृतैः कृणोतु ॥ ६ ॥

साकं संजातैः पर्यसा सहैधुदुञ्जैनां महते वीर्यायि ।

ऊर्ध्वो नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति यं वर्दन्ति ॥ ७ ॥

इयं मही प्रतिं गृह्णातु चर्मं पृथिवी देवी सुमनस्वमाना । अर्थं गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ ८ ॥

धर्म—हे धर्म ! (समिधा समिद्धः सं ह्यस्य) समिधासे प्रदीप्त हुना तू प्रदीप्त हो । [यज्ञियाँ देवान् इह आवक्षः] पशुके योग्य देवोंको तू यहाँ ले आ । हे जातवेद ! (तेभ्यः हविः श्रपयन्) उनके लिये हवि पकाना हुना, [इमं उत्तमं नाकं भविरोहय] इसको उत्तम स्वर्गपर चढा ॥ ४ ॥

[यः पुरा त्रेधा भागो निहितः] जो पहले तीन प्रकारका भाग रखा है, वह (देवानां पितॄणां मर्त्यानां) देवोंका पितरोंका और मर्त्योंका है । [अर्धं यः तान् भिभजामि] मैं तुम्हें उन भागोंको पृथक् पृथक् भंग करता हूँ । [अंशान् जानीध्वं] उन भागोंको समझो । (यः देवानां सः इमां पारयाति) जो देवोंका भाग है वह इस जमीनी भागपत्तसे पार करेगा ॥ ५ ॥

हे धर्म ' (सहैश्वान् अभिभूः इह धमि भसि) तू बलवान् और शत्रुका पराजय करनेवाला है । धतः [द्विपुत्रः सपत्नान् नीचः न्युञ्ज] द्वेष करनेवाले शत्रुमर्त्योको नीचे दबा । [इयं मात्रा मीयमाना मिता च] यह परिमाण मात्रा हुना परिमित प्रमाणमें [ते सज्जातां बलिहृतैः कृणोतु] तेरे सजातीय वीरोंको पुष्ट कर देनेवाला बनाये ॥ ६ ॥

[पर्यसा सज्जातैः साकं पृथि] तू पृथके साथ सज्जातियोंके साथ बध । [महते वीर्याय यनां उत्तं षट्त्र] बड़े पराजयके लिये इसको तैयार कर । [ऊर्ध्वं नाकस्य विष्टपं अधि रोह] ऊंचा होकर स्वर्गके ऊपर चढ़ । [यं स्वर्गो लोकः इति वर्दन्ति] जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं ॥ ७ ॥

[इयं मही पृथिवी देवी] यह बची पृथ्वी देवता [सुमनस्वमाना धर्मं प्रति गृह्णातु] शुभ विचारवाली होकर पर जमीनी बाल बननी रक्षाने लिये छेवे । इममे [अयं सुकृतस्य लोकं गच्छेम] हम पुण्य लोकको प्राप्त हों ॥ ८ ॥

भाशयं—अग्नि प्रदीप्त कर, उनमें हविष्ठा दहन कर, इससे उत्तम स्वर्ग अवश्य प्राप्त होगा ॥ ४ ॥

देव त्रिण और मर्त्य इन तीनोंका भाग अर्धसे होगा है । अन्तः उनको वह भाग भंग करना उचित है ॥ ५ ॥

बलवान् और शत्रुका पराजय करनेवाला हो, शत्रुओंको दूर मगा दे और मे पुष्ट कर देगे ऐशा पराजय कर ॥ ६ ॥

वही पराजय करनेके लिये तैयार हो, पृथक् कर स्वर्गाजितीके साथ पुष्ट हो । इस प्रकार पराजय करने रहनेके योग्य बन ॥ ७ ॥

वह पृथ्वी वधा देवी दे, अग्नि मरने। हमधर्मव्यपुष्ट करने उधर्मी रक्षाने लिये तैयार रह जिष्टसे पुण्यवाचोका लोक प्राप्त होत ॥ ८ ॥

एतौ प्रावाणौ सयुजा युद्धि चर्मणि निर्भिन्ध्यंशून् यजमानाय साधु ।

अवघ्नती नि जह्नि य इमां पृतन्यव ऊर्ध्वं प्रजाभुङ्क्षन्त्युद्दह

॥ ९ ॥

गृहाण प्रावाणौ सकृदौ वीर हस्त आ ते देवा यज्ञियां यज्ञमंगुः ।

त्रयो वरा यत्तमास्त्वं वृणोषि तास्ते समृद्धीरिह राधयामि

॥ १० ॥ (१)

इयं ते धीतिरिदम् ते जनित्रं गृह्णातु त्वामदितिः शूरपुत्रा ।

परां पुनीहि य इयां पृतन्यग्रेस्यै रथिं सर्ववीरं नि यच्छ

॥ ११ ॥

उपक्षमे द्रुवये सीदता ययं वि विच्यष्वं यज्ञियासन्तुयैः ।

श्रिया समानानति सर्वान्त्स्यामाधस्पदं द्विपुतस्पादयामि

॥ १२ ॥

अर्थ- [एतौ सयुजौ प्रावाणौ] ये साय रहनेवाले दो पत्थर [चर्मणि युद्धि] चर्मपर रखो । [यजमानाय श्रेष्ठे] निर्भिन्धि] यजमानके लिये मोमरसको कूटकर निकालो । [ये इमां पृतन्यवः] जो इस खोपर हमला करते हैं उनको [निजहि] नाश कर । [अवघ्नती उद्गर्हती प्रजा ऊर्ध्वं उद्दह] कूटती हुई और भरणवोधन करती हुई प्रजाका उद्धार कर ॥ ९ ॥

हे वीर [सकृदौ प्रावाणौ हस्ते गृहाण] उच्चन कर्म करनेवाले ये दो पत्थर हाथमें ले । [यज्ञियाः देवाः ते वर्यं आ भूवोः] पूज्य देव तेरे यज्ञमें आज्ञा दें । [यत्तमास्त्वं वृणोषि] जो तू मांगता है वे [त्रयः वराः] तीन वर हैं । [ताः समृद्धीः ते ह्य राधयामि] उन वरपत्तियोंको तेरे लिये भिन्न करता हूँ ॥ १० ॥

[इयं ते धीतिः] यह तुम्हारा पानस्थान है, और [इदं उ त जनित्रं] यह तेरा अन्नस्थान है । [शूरपुत्रा अदितिः त्वौ गृह्णातु] शूर पुत्रोंवाली अदीन माता तुझे स्वीकार करे । [ये गृह्णव्यवः इमां परां पुनीहि] जो सेनावाले शत्रु हथ छोड़ो कष्ट देते हैं उनको दूर कर और [अस्प्यै सर्ववीरं रथिं नि यच्छ] इसको सर्व वीरोंसे युक्त धन दे ॥ ११ ॥

[ययं विच्यष्वं उपक्षमे सीदत] तुम सब उत्तम जीवनके लिये बैठो । हे [यज्ञियासः] यात्री ! आप [तुयैः विविच्यष्वे] तुमको द्रुव्युक्त करेंगे । हम [समानान्त्सर्वान् श्रिया अति स्याम] सब समान जनोसे चरनेसे अछ वचने । और मैं [द्विपुतः अथः पदं आपादयामि] शत्रुओंका स्थान नीचे करता हूँ ॥ १२ ॥

भावार्थ- ये सोमका रथ निघालनेवाले पत्थर हैं । इनसे सोमका रथ निकालो । जो सेना सेकर तुम्हारा नाश करना चाहते हैं उनका नाश कर और अपनी प्रजाका उद्धार कर ॥ ९ ॥

यज्ञके लिये जो श्रेष्ठ देव हैं उनको इस यज्ञमें बुझा । जिस विषयमें तुम्हारा प्रयत्न होगा उन वरोंको तुम प्राप्त होत और उचते वपेटे घमटि मिलणी ॥ १० ॥

यह जन्मभूमि है, यही यज्ञमें सोमपान होता है, जो शत्रु तुमपर हमला करते हैं उनको परास्त कर और धर्म वीरोंसे युक्त धन तुम्हें प्राप्त हो ॥ ११ ॥

जैसे तुमको दूर कष्ट देते हैं जैसे शत्रुओंको मगा दो, शत्रुतियोंको धनधरालिये युक्त करो और शत्रुओंको दबा दो ॥ १२ ॥

परेहि नारि पुनरेहि क्षिप्रगपां त्वा गोष्ठोऽध्यरुक्षद् भराय ।	
तासां गृह्णीताद् यत्तुमा यज्ञिया असन् विभाज्य धीरीतरा जहीतात्	॥ १३ ॥
एमा अंगुर्वोपितः शुम्भमाना उचिष्ठ नारि त्वसै रमस्व ।	
सुपत्नी पत्यो प्रजया प्रजावत्या त्वाऽऽगन् यज्ञः प्रति कुम्भं गृभाय	॥ १४ ॥
ऊर्जा भागो निहितो यः पुरा व ऋषिप्रशिष्टाय आ भरेताः ।	
अयं यज्ञो गातुविनाथवित् प्रजाविदुग्रः पंगुविद् वीरुविद् वो अस्तु	॥ १५ ॥
अग्ने चरुर्धृञ्जियुस्त्वाऽध्यरुक्षच्छुचिस्तपिष्ठस्तपसा तपैनम् ।	
आर्वया देवा अभिसङ्गत्य भागमिमं तपिष्ठा ऋतुभिस्तपन्तु	॥ १६ ॥

अर्थ— हे नारि ! [परा इहि] दूर जा और [पुनः क्षिप्रं एहि] फिर क्षीघ्र जा जा। [अर्वा गोष्ठः भराय त्वा अग्नि अरु-
क्षात्] जलोका स्थान भरनेके लिये तेरे लिये तैयार है । [तासां यत्तुमाः यज्ञियाः असन्] उनमें जो पूजनीय किंवा यज्ञके
लिये योग्य जल हैं, उनका [गृह्णीतात्] स्वीकार कर और [धीरी इतराः विभाज्य जहीतात्] शुद्धिसे इतरांकी पृथक्
गरके छोड़ दे ॥ १३ ॥

[इमाः योपितः शुम्भमानाः आ अंगुः] ये जिनमें सुशोभित होकर यहाँ आगई हैं । हे नारि ! [उचिष्ठ त्वसं
रमस्व] ठठ और बलसे प्राप्त हो । तू [पत्या सुपत्नी] उत्तम पतिके साथ उत्तम पत्नी हो, [प्रजया प्रजावती] उत्तम
संतानसे प्रजावाली हो, [यज्ञः त्वा आ अगन्] यज्ञ तेरे पास पहुँचा है, [कुम्भं प्रति गृभाय] घड़ेका प्रवृण कर ॥ १४ ॥

हे [आपः] जलो ! [यः वः ऊर्जाः भागः पुरा निहितः] जो आपका बलवान् भग्न पहिले रख गया है,
[ऋषिप्रशिष्टाः एता आभार] ऋषियोंकी आज्ञासे इसे भरकर ले आ । [अयं यज्ञः वः] यह यज्ञ आपके लिये [गातु-
वित् मायवित् प्रजावित्] मार्गदेवक, ऐश्वर्यवर्षक, प्रजाको देनेवाला, [उग्रः पंगुवित् वीरवित् अस्तु] उग्रता देनेवाला,
पंगु देनेवाला, और वीर बढ़ानेवाला होवे ॥ १५ ॥

हे अग्ने ! [यज्ञियाः सुचि तपिष्ठाः चठः त्वा अग्नि अरुक्षत्] यज्ञके योग्य, पवित्र और तपःसामर्थ्यसे युक्त अन्न
मुझे प्राप्त हुआ है, अतः तू [एनं तपसा तप] इसको अपनी उष्णतासे तपा । [आर्वयाः देवाः तपिष्ठाः] ऋषियों और
देवोंसे उत्पन्न तपसाऽर्ध्य [इमं भागं अभिसंगत्स ऋतुभिः तपन्तु] इस अन्नभागके पास आकर ऋतुर्भोगे अनुकूल
तपाये ॥ १६ ॥

भावार्थ—स्त्री अपने चरुदेवास सब और घूसकर देख । जलका स्थान जहाँ ही बड़ासे जल भर लावे । जो जल उतार
हो वही ले आवे । अन्य जल दूर रहे ॥ १३ ॥

प्रिया मुँस वज्राभूषणव मुशोमन रहे । प्रिया उत्तम पति प्राप्त करें, सुमुग्र उत्तम करें, धरका सौंदर्य बढ़ावें और उत्तम
प्रकृति घड़े मार रहे ॥ १४ ॥

जो जल उत्तम बल बढ़ानेवाला हो वही लाया आवे । घर परिये यजन होता रहे । यही मार्गदेवक, ऐश्वर्यवर्षक, सुप्रजाकी
उपाति चरुदेवता, बल बढ़ानेवाला, पंगुर्भोगे युक्ति करनेवाला, वीरभाव बढ़ानेवाला है ॥ १५ ॥

यह अन्न पवित्र निर्मल और तेजसिन्ना बननेवाला है, यह अन्न देवताओंको अर्पण किया जावे और हृद्ये संगठित होकर
उत्तम उत्तमभाव बढ़ावे ॥ १६ ॥

शुद्धाः पूता योषितौ यज्ञिया इमा आपश्चरुमवं सर्पन्तु शुभ्राः ।
 अर्दुः प्रजा बहुलान् पशून् नः पुत्तोदुनस्य सुकृतमितु लोकम् ॥ १७ ॥
 ब्रह्मणा शुद्धा उत पूता घृतेन सोमस्यांशवंस्तण्डुला यज्ञिया इमे ।
 अपः प्र विंशत् प्रति गृह्णातु वश्वरुमिं पुक्त्वा सुकृतमितु लोकम् ॥ १८ ॥
 उरुः प्रथस्व महता महिम्ना सहसंपृष्ठः सुकृतस्य लोके ।
 पितामहाः पितरः प्रजोपजाहं पक्त्वा पञ्चदशस्ते अस्मि ॥ १९ ॥
 सहसंपृष्ठः श्रुतघारो अर्षितो ब्रह्मोदुनो देवयानः स्वर्गः ।
 अमृस्त आ देवाभि प्रजया रेपयैनान् बलिद्वाराय मृडतान्महर्षिव ॥ २० ॥ (२)
 उदेदि वेदिं प्रजया वर्धयैनां नृदस्वरक्षः प्रतरं धेक्षनाम् ।
 श्रिया समानानति सर्वान्त्स्यामाधस्पदं द्विपतरादयामि ॥ २१ ॥

अर्थ—[हिमाः शुद्धाः पूताः यज्ञियाः योषितः] ये शुद्ध पवित्र और पूजनीय क्रियाँ [शुभ्राः इमाः चरुं अवसर्पन्तु] और स्वच्छ जल इस अन्नके पास आजावे । [नः प्रजा बहुलान् पशून् अर्दुः] हमें संतान और उत्तम पशु देंगे । [पुत्तोदुनस्य पक्त्वा सुकृतां लोकं पतु] ब्रह्मका पकानेवाला पुण्यलोकको प्राप्त हो ॥ १७ ॥

[ब्रह्मणा शुद्धाः उत घृतेन पूताः] ज्ञानसे पवित्र और जलसे वा पीसे पुनीत हुए [सोमस्य अंशवः तण्डुलाः] ये सोमके भाग जैसे खावत हैं । हे [आपः] जलो । [प्रविंशत्] तुम अन्दर अष्टि हो जाओ, [१२ पद्यः प्रति गृह्णातु] तुम्हें यह अन्न प्राप्त हो, (हमें पकवा सुकृतां लोकं पतु) इसको पकाकर पुण्यवर्तीक लोकको जाओ ॥ १८ ॥

[उरुः महता महिम्ना मधस्व] पक्का होकर धके महारवके साथ फँक वा । [सहसंपृष्ठः सुकृतस्य लोके] हजारों पीठवाला होकर पुण्य लोकमें विराज । [पितामहाः पितरः प्रजाः उपजाः] पितामह, पिता, संतान और उनकी सगर्भ देसा क्रम चले । [अर्दुं पक्त्वा पशूनाः अस्मि] मैं पकानेवाला पशुहवाँ होऊँ ॥ १९ ॥

(सहसंपृष्ठः श्रुतघाराः बलिद्वाराः) हजारों पीठवाला सैकड़ों धारोंवाला अन्नप [महोदधः देवयानः स्वर्गः] ज्ञान बढ़ानेवाले अन्नसे प्राप्त होनेवाला देवयान स्वर्ग है । [ते अमृन् आदयामि] तैरे लिये इनको मैं धारण करता हूँ । [पक्त्वा प्रजया बलिद्वाराय रेपय] इनको संतानके साथ कर देनेके लिये सिद्ध कर । ये सब [मर्षं पृथु चरुण] मुझेही मुखा करें । २०

[वेदिं उदेदि] वेदिको उठानो, [पुनां प्रजया वर्धय] इसकी प्रजासे बढ़ति कर । [इषः नृदस्व] वाहुओंको भगा दो, [पुनां मतरं धेदि] इनको विशेष रीतिसे धारण कर । [समानान् सर्गान् श्रिया नति स्वाम] सब समानोसे धनसे अधिक हम हों । [द्विपतरः अपः पदं पादयामि] वापुओंको भीप गिराना हूँ ॥ २१ ॥

भारतीय—ये क्रियाँ शुद्ध और पवित्र संतानक लिये योग्य है, ये उत्तम अन्न तैयार करें । हमें उत्तम संतान और बहुत पशु प्राप्त हों । उत्तम अन्नका प्रदान करनेवाला पुण्यलोक प्राप्त हो ॥ १७ ॥

यह खावत पवित्र और उत्तम है, जल उर्वरके साथ मिले । सब मिलकर पकवा जावे । सब लोग इनसे अन्न प्राप्त करें । १८

पक्का महारवका रचना प्राप्त कर और पुण्यलोकमें बिराजमान हो । पितामह, पिता पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र अदिउभये अन्नके बंधन विचार होता रहे । हरएकको अपने पंद्रह बंधुपुत्रोंका ज्ञान हो और यह बडे कि मैं जननिसे पंद्रहों हूँ १९ ॥

यह अन्नकी रचने दे देन अन्नसे इस सबका भरण पोषण होता रहे । ये सब सुखकी दृष्टि करे और उनकी मृतने आर्षोंके रूप देनेवाली गति भवे ॥ २० ॥

पशु करो, प्रजाधी दृष्टि करो, वापुओंकी दूर भगामो, रिवसोको चाले करो, रवराटिरोको धनसे समृद्ध करके उन्नतकी भाँति बन जाओ और वापुओंकी दवा हो ॥ २१ ॥

अभ्यावर्तस्व पशुभिः सहैनां प्रत्यङ्गेनां देवताभिः सहैधि ।	
मा त्वा प्रापच्छपथो माभिचारः स्वे क्षेत्रे अनमीवा वि राज	॥ २२ ॥
ऋतेन त्वष्टा मनसा हितैषा ब्रह्मोदुनस्य विहिता वेदिरथै ।	
अंमद्रीं शुद्धामुपं घेहि नारि तत्रैदुनं सादय देवानाम्	॥ २३ ॥
अदिनेहस्तां सुचमेतां द्वितीयां सप्तऋपयो भूतऋतो यामकृष्वन् ।	
सा गात्राणि विदुष्योदुनस्य दर्विवेद्यामध्यै न चिनोतु	॥ २४ ॥
श्रुतं त्वा हव्यमुपं सीदन्तु देवा निःसृप्याग्नेः पुनरेनान् प्र सीद ।	
सोमै न पूतो जठरं सीद ब्रह्मणां मापेयास्ते मा रिपन् प्राशितारः	॥ २५ ॥
सोमं राजन्स्तेजान्मा वर्षेभ्यः सुत्राङ्गणा यत्मे त्वोपसीदान् ।	
ऋषीं मापेयास्तानोऽधि जातान् ब्रह्मोदुने सुहरा जोहवीमि	॥ २६ ॥

अर्थ—[एनां पशुभिः सह भभि जावर्तस्व] ह्य स्त्रीको पशुओंके साथ प्राप्त हो। और [एनां देवताभिः सह प्रत्यङ्घि] इस स्त्रीको देवताओंके साथ प्रत्यङ्घ मिले। [त्वा शपथः मा प्रापत्] तुझे शपथ न मिले। [अभिचारः मा] वध न प्राप्त हो। [स्वे क्षेत्रे अनमीवा विराज] अपनी भूमिमें नारोग होकर प्रकाशित हो ॥ २२ ॥

[ऋतेन त्वष्टा] सत्यसे बनाई, [मनसा हित] मनसे रखी, [एषा ब्रह्म-ओदुनस्य वेदिः] यह शान बडानेवाले ब्रह्मरी वेदी [अभि विहिता] भागे बनाई है। हे नारि ! [शुद्धां अंमद्रीं उपघेहि] शुद्ध धालोको ऊपर रख, और [तत्र-देवानां ओदुनं सादय] वहाँ देवोंका अन्न तैयार कर ॥ २३ ॥

[भूतऋतः सप्तऋपयः] भूतमात्रको बनानेवाले सात ऋषियोंने [अदिनेः हस्तां मां एतां द्वितीयां सुचं अकृष्वन्] अदितिमाताका दूसरा हाथ जैसा यह चमम बनाया है। [सा दर्विः ओदुनस्य गात्राणि विदुषी] वह कच्छी अन्नके भागोंको जानती हुई [एनं वेद्यो आधि चिनोतु] इसको वेदीके मध्यमें रखे ॥ २४ ॥

[त्वा श्रुतं हव्यं देवाः उप सीदन्तु] तैयार हुए अन्नके पास देव आ बैठें। [अग्ने निःसृप्य पुनः एनान् प्रसीद] अग्निसे अन्नकर फिर इन देवोंको प्रसन्न कर। [सोमै न पूतः ब्रह्मणां जठरं सीद] सोमसे पवित्र होकर ज्ञानियोंके पेटमें जा, [ते प्राशितारः अपेयाः मा रिपन्] तेरा प्राशन करनेवाले ऋषियुत्र दुःखी नहीं ॥ २५ ॥

हे [सोम राजन्] राजा सोम ! [यत्मे सुत्राङ्गणाः त्वा उपसीदन्] जो उत्तम ब्राह्मण तेरे पास आ बैठेंगे, [एभ्यः संजानं अर्षद्] इनको उत्तम ज्ञान दे। [तपसः मापेयास्तान् अपेयान् ऋषीन्] तपसे उत्पन्न ऋषियुत्र ऋषियजनोंको [ब्रह्मोदुने सुहरा जो हवीमि] ज्ञान बडानेवाले ब्रह्ममें उत्तम बुलाने योग्योंको भी बुलाता हूँ ॥ २६ ॥

भावार्थ—द्वन्द्व। और गी आदि पशुओंके साथ स्त्रीको सुरक्षित रखी, शपथ तुझमें कष्ट न दे। वधसे तुम्हें दुःख न हो, अपनी मानुभूमिमें नारोग होकर विराजते रहो ॥ २२ ॥

अथर्वे निर्मित, मनसे सुरक्षित, यह अन्नका रूपान् दे। यह अन्न शुद्ध पात्रमें रख और देवोंको अर्पण कर ॥ २३ ॥

जगत् बत नेशभि सप्त-ऋषि योगे यह कच्छी निर्माण की है। इस कच्छीसे बारंबार अन्न लेकर वेदीपर रख ॥ २४ ॥

अन्न तैयार करके देवताओंको समर्पण कर, तपसे वे प्रसन्न हों, योगके साथ अन्न प्रदान करने और खानेवाले पुष्ट हों ॥ २५ ॥

जो ब्रह्म ब्राह्मण हों, उनमें योग और अन्न दिया जावे। तप करनेवाले ऋषियोगोंका सम्भार उत्तम अन्नसे किया जाये ॥ २६ ॥

शुद्धाः पूता योपितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि ।

यत्काम इदमभिपिञ्चामि वोऽहमिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददादिदं मे ॥ २७ ॥

इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं एकं क्षेत्रात् कामदुर्घा म एषा ।

इदं धनं नि दधे ब्राह्मणेषु कृष्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः ॥ २८ ॥

अग्नौ तुषाना वर्षं ज्ञातवैदसि परः क्रम्वृक्षां अपं मृडदि दूरम् ।

एतं शुश्रुम गृह्राजस्य भागमर्थो विभ्र निर्र्कतेर्भाणधेयम् ॥ २९ ॥

श्राभ्यंतः पर्वतो विद्धि मुन्वतः पन्थां स्वर्गमधि रोहयैनम् ।

येन रोहात् परमापद्य यद् वयं उत्तमं नाकं परमं व्योम ॥ ३० ॥ (३)

बभ्रेरध्वयो मुखमेतद् वि मुड्ढ्याज्याय लोकं कृणुहि प्रविद्धान् ।

घृतेन गात्रानु सर्वा वि मृड्ढि कृष्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः ॥ ३१ ॥

अर्थ— [इमा शुद्धाः पूताः योपिताः] ये शुद्ध और पवित्र स्त्रियां यज्ञके योग्य हैं । इनको [ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि] ब्राह्मणोंके हाथोंमें अलग अलग अर्पण करता हूँ । [यत्कामः इदं मे] इदं कामिपिञ्चामि] जिस कामनासे मैं तुम देवताओंके उद्देश्यसे यह देता हूँ, [मरुत्वान्त्सः इन्द्रः मे इदं ददात्] मरुत्वोंके साथ रहनेवाला यह इन्द्र मुझे यह देवे ॥ २७ ॥

[इदं हिरण्यं मे क्षेत्रात् पर्वतं अमृतं ज्योतिः] यह सुवर्ण मेरे खेतसे पका हुआ अमृत तेजसी है । [पया मे कामदुर्घा] यह मेरा इच्छाके अनुसार बुझी जानेवाली भी है । [ब्राह्मणेषु इदं धनं निदधे] ब्राह्मणोंको यह धन देता हूँ । [यः स्वर्गः पन्थां पितृषु कृष्वे] जो स्वर्गका मार्ग है उसे मैं पितरोंके लिये बनाता हूँ ॥ २८ ॥

[ज्ञातवैदसि अग्नौ तुषान् वा वर्षं] ज्ञातवैद अग्निमें तुषोंको डाल, [कृष्वे पन्थां अपमृद्वि] छिलकोंको दूर केंक दो, [एतं गृह्राजस्य भागं शुश्रुम] यह छेद एहस्यके घरका भाग है ऐसा हम सुनते हैं । [अयो निर्र्कतेः भाणधेयं विभ्र] इससे विपरीत अयोग्यता भाग है ऐसा हम समझते हैं ॥ २९ ॥

[अथ स्वतः पवतः मुन्वतः विद्धि] परिधमी, अथ पकानेवाले और जायाजित निकालनेवालोंको दू जान । [एतं स्वर्गं पन्थां अपिरोहय] इतको स्वर्गके मार्गपर चढाओ । यह [येन परं वयः आपद्य] जिससे परम आयुको प्राप्त होकर [उत्तमं नाकं परमं व्योम रोहात्] उत्तम स्वर्गके परम आकाशपर जा पहुँचे ॥ ३० ॥

[वयं अश्वयोः] [बभ्रेः पतद् मुखं विमृद्वि] इस बर्तनका यह मुख स्वच्छ कर । [प्रविद्धान् आश्रयाय लोकं कृणुहि] जानता हुआ धीके लिये स्थान बना । [घृतेन सर्वा गात्रा विमृद्वि] पीसे सब गात्र स्वच्छ कर । [यः स्वर्गः पन्थां पितृषु कृष्वे] जो स्वर्गका मार्ग है उसको मैं पितरोंके लिये करता हूँ ॥ ३१ ॥

भाषाये— शुद्ध पवित्र संमलयोग रित्योके। ब्राह्मणोंके हाथमें अलग अलग दिया जाय । अर्थात् एक एक म दण एक एक स्त्रीका पाणिपदन करे । जो जिसकी इच्छा हो वह उठकी पूर्ण हो ॥ २७ ॥

यह सुवर्ण है और यह देवतासे पका हुआ अमृत है। यह मैं ब्राह्मणोंको देता हूँ । यह स्वर्गवादी मार्ग है ॥ २८ ॥ अभिये तुषोंको रस और छिलकोंको दूर केंक । सेय वतम मान्य परका राजा है, उठकी सुरक्षित रस । अन्यथा विनाशका घमय प्राप्त होगा ॥ २९ ॥

परिधम करी, अथ पकाने, औपधिवेका रस निघने, इससे स्वर्गमुच विनेगा, आयु बढ़ेगी और छेद अनंद प्राप्त होगा ३० बर्तन स्वच्छ करके बधमें पी मरकर रहो । अथे घन गात्र स्वच्छ होकर उत्तम मुक्त प्राप्त होगा ३१ ॥

बभ्रे रक्षः समद्रमा वपैभ्योऽन्नाक्षणा य मे त्वोपसीदान् ।
 पुरीपिणः प्रथमानाः पुरस्तादाप्येयास्ते मा रिपन् प्राशितारः ॥ ३२ ॥
 आप्येषु नि दध ओदन त्वा नानाप्येयाणामप्यस्यत्र ।
 अभिर्भे गोप्ता मरुतश्च सर्वे विश्वे देवा अभि रक्षन्तु पुष्कम् ॥ ३३ ॥
 यज्ञं दुहानं सद्रमित् प्रपीनं पुमांसं धेनुं सदनं रयीणाम् ।
 प्रजामृतत्वमृत दीर्घमायुं रायश्च पोषैरुप त्वा सदेम ॥ ३४ ॥
 वृषभोऽसि स्वर्गं श्रुपीनाप्येयान् गच्छ । सुकृतां लोके सिद्धिं तत्र नौ संस्कृतम् ॥ ३५ ॥
 समार्चीनुष्वातुसंप्रयाहमे पथः कल्पय देवयानान् ।
 पृतैः सुकृतैरनु गच्छेम यज्ञं नाके तित्ठन्तमार्धं सप्तर्शमौ ॥ ३६ ॥
 येन देवा ज्योतिषा घामुदायन् ब्रह्मौदनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकात् ।
 तेन गेष्म सुकृतस्य लोके स्वरारोहन्तो अभि नार्कमुत्तमम् ॥ ३७ ॥ (४)

अर्थ-हे [बभ्रे] बर्षना [पथमे ब्राह्मणाः एवा उपसीदान्] जो ब्राह्मण सेरे पास आकर बैठते हैं [एभ्यः स-मदं रक्षः
 भावप] इस सबसे घमटवाले राक्षसोंको भी दूर कर । [ते प्राशितारः पुरीपिणः] सेरेसेसे प्राधान करनेवाले अथवा
 [प्रपाना। आप्येषु वाः पुरस्तात् मा रिपन्] यदास्त्री ऋषिपुत्र कभी न नष्ट हों ॥ ३२ ॥

हे [ओदन अथ] ! [आप्येषु एवा निदधे] ऋषिपुत्रोंमें सुकृत रखता हूँ । [अनप्येयाणां अथ अत्र न अस्ति]
 जो ऋषिसंज्ञान नहीं है उनका भाग यहाँ नहीं है । [मे गोप्ता अग्निः] मेरी रक्षा करनेवाला अग्नि है । [सर्वे मरुतः विश्वे
 देवाः य पशवं अभि रक्षन्तु] सब मरुत और सब देव इस परिपक्वकी रक्षा करें ॥ ३३ ॥

(यज्ञं दुहानं प्रपीनं सदनं ह्य) पशु करनेवाला सदा समृद्ध ; (रयीणां सदनं धेनुं) संपत्तिका घर ऐसी गौ है ।
 (एवा पुमांसं) तुम पुरुषके पास (पोषे प्रजामृतत्वं उत दीर्घं आयुः) पुष्टियोंसे प्रजाकी पुष्टि और उनकी दीर्घ आयु
 (रायः च उप सदेम) और पशुलेकर आते हैं ॥ ३४ ॥

(वृषभः अथि) वृषभवात् है, वृ (स्वर्गः अभि) सुकृदायक है । (आप्येयान् ऋषीन् गच्छ) ऋषिपुत्रों और ऋषियोंके पास
 जा, (सुकृतां लोके सिद्धिं) पुण्यवालोंके स्थानमें रह । (तत्र नौ संस्कृतं) यह हम दोनोंका सुसंस्कृत कर्म फल रहे ॥ ३५ ॥
 हे आगे ! (सं भा यिनुष्य) संगठन कर, (अनुसंप्रयाहि) अनुकूलवाके साथ मिलकर जा । (देवयानान्
 पथः कल्पय) देवोंके ज्ञानेवाय मार्गोंको संवाह कर । (पृतैः सुकृतैः सप्तर्शमौ नाके तित्ठन्तं) इन पुण्यकर्मोंके साथ साथ
 किरणोंवाके स्वर्गस्थानमें रहनेवाले (यज्ञं अनुगच्छेम) यज्ञके अनुकूल होकर जायेंगे ॥ ३६ ॥

[येन ज्योतिषा देवा घामुदायन्] जिन ज्योतिसे देव स्वर्गकी पहुँचे, (ब्रह्मौदनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकं) ज्ञान
 करनेवाला अन्न पकाकर पुण्यलोकको प्राप्त हुए [तेन एव. आरोहन्तः] उससे स्वर्गपर चढ़ते हुए (उतमं नार्कं सुकृतस्य
 लोके) उत्तम सुकृतस्य पुण्यलोकको (गेष्म) प्राप्त हो ॥ ३७ ॥

भाष्य- जो ब्राह्मण अ वेग उनके अनुओंको दूर भगा दे । उन ब्राह्मणोंकी अन्न समर्पण करो, जिससे वे पुष्ट हों ॥ ३२ ॥
 ब्राह्मणोंको अन्न दे, यहाँ दूसरोंका काम नहीं है । इससे पशुकी रक्षा होगी ॥ ३३ ॥

गौ पशु संततोका चर है, इसके प्रजाधी पुष्टि और दीर्घायु करनी चाहिये ॥ ३४ ॥

ब्रह्मज्ञान, ज्ञान प्राप्त करो, ऋषियोंके पीठे चढ़ो, पुण्यलोक प्राप्त करो और अपने आपको सुसंस्कृत करो ॥ ३५ ॥

संगठन करो, अनुकूल बनो, देवमार्गोंमें जाओ, पुष्टि करो, स्वर्गदिशोंके स्थानमें रहो, पशु करो, पशु सुकृतस्य मार्ग है ३६
 टंकके रूप पुण्यलोक प्राप्त करो, स्वर्गपर चढ़ो, इसीसे स्वर्ग प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥

ज्ञान बढानेवाला अन्न ।

ब्रह्मका अर्थ ज्ञान है और ओदनका अर्थ अन्न है। विशेषतः चावलोंका पका अन्न ओदन है। मनुष्यकी ज्ञानशक्तिकी वृद्धि करनेवाला यह अन्न है, इस कारण इसको ब्रह्मोदन कहते हैं। चावलोंके साथ उत्तम जल, उत्तम दूध, दहीमादि औषधियोंका रस मिश्रित करके यह अन्न बनता है। बुद्धिवर्धक औषधियोंके रस इसमें संमिश्रित होते हैं, इससे ज्ञानकी वृद्धि और दीर्घ आयुकी प्राप्ति होकर पुष्टिभी मिलती है। गृहस्थियोंके लिये यह अन्न अत्यन्त उत्तम है, क्योंकि इससे वीर्यकी वृद्धि होनेके कारण गृहस्थसुखकी प्राप्ति करनेवाला यह अन्न है।

गृहस्थियोंको सुपुत्रा निर्माण करनेका मुख्य कार्य होता है। उसके लिये स्त्रियोंको " पुत्रकामा अदिति " का आदर्श पालन करना चाहिये। सुपुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा धारण करके तदनुसार दीनताके सब भावें हटाना चाहिये। घरमें और अपने राज्यमें अशान होकर विराजना चाहिये। अदितिका आदर्श संपूर्ण आर्य-स्त्रियोंके संमुख है। उसमें केवल सपुत्रोंकी ही कामना है। उनके कल्याणके लिये जो अन्न खाना चाहिये वही अन्न वह खाती है, वही अन्न पकाती है। अपने पुत्रोंके कल्याणके लिये ही वह सुयोग्य अन्न पकाती है। सुपुत्रोंके ज्ञानकी वृद्धि हो, उनकी बुद्धि विकसित हो पुत्रार्थ वह पर्याप्त परिश्रम करता है। वही आदर्श आर्यस्त्रियोंको अपने सामने रखना चाहिये।

सात ऋषि इस संपूर्ण विषयकी रचना करते हैं, सात ऋषि आकाशमें हैं, उनमें सात तारके प्रधान हैं, जिनके मेलसे घन जगत् बनता है। सात ऋषि प्राणादि तारोंके वाचक हैं जो यह विषयके निर्माता सुप्रसिद्ध हैं। इनकी प्रशस्ततासे संतानकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है। यह एक महत्त्वका विज्ञान है। इन सात ऋषियोंका वर्णन इस सूक्तमें अनेक बार आ गया है। अतः इसकी शोच करके निवृत्त करना चाहिये कि ये विषयकी रचना कैसे करते हैं।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि यहके लिये अग्नि प्रदीप्त करो, होहादित मायन करो। यह वायव्य है और वृषा इतनवस है। इन दोनों वज्रके मानवीर्यी उत्पत्ति होती है। शीघ्र म करना

हो बडाभारी वज्र है। इन सब प्रकारके यज्ञोंसे सुपुत्र ऐसे बनने लगे कि जो [वृतनायाद सुवीरः] समझमें विजय करनेवाले और उत्तम वीर हों। जो अपने शत्रुओंको परास्त कर सकते हैं।

शत्रुओंको परास्त करना ।

अपने शत्रुओंको परास्त करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य इस संसारमें है। जिसके बिना मनुष्य क्षणमात्र जीवित रह नहीं सकता। मनुष्यके शत्रु आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, पारो-रिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्रोंमें होते हैं। उन सबको परास्त करनेसे ही मनुष्य उत्तम हो सकता है। इसलिये वेद यज्ञों शत्रुनेर्दलनपर इतना जोर दे रहा है। पाठक इसका विचार करें, और शत्रुको परास्त करनेका महत्त्व जानें।

तीसरे मंत्रमें कहा है (महते वीर्याय अजनिष्ठाः) मनुष्य बड़ा पुरुषार्थ करनेके लिये यहां उत्पन्न हुआ है। पुरुषार्थ करनेके अपने सब शत्रुओंको दूर भगा देवे। और (सर्ववीरं रवि) सब प्रकारके वीरताके भावोंसे युक्त धन प्राप्त करे। यहां वेदका महत्त्व इस बातमें है कि यह केवल धन कमानेकी नहीं कहता, परंतु धनके साथ वीरताको प्राप्त करनेको भी कहता है, क्योंकि वीरताके बिना धनकी रक्षा नहीं हो सकती। अतः जिस धनके साथ वीरता न होगी वह धन रिचर नहीं रह सकता।

आठवें मंत्रमें कहा है कि यहके योग्य देवोंको यज्ञमें सुलाओ। यहाँ सहायकोंकी और सम्मान्योंकी सुलाते तथा अपने पास करनेकी सूचना मिलती है। जो सहायता करनेवाले नहीं हैं उनको सुल ना नहीं दे। जैसे (पातमो देवान् निवेश । अयम् ३ । १५ । ५) नाममा नः करिष्वसे देवीना निवेश करनेको कहा है। इससे भी सहायकोंको पास करने और विरोधियोंको दूर करनेकी सूचना मिलती है।

पंचम मंत्रमें कहा है कि अग्निमें देशों, विद्यों और मानवोंका माग होगा है। वह जिसका ब्रह्मको देना मनुष्यका कर्तव्य है। एकदा माग करनेको सेना कथित नहीं, वही अन्वय और अयम् है। मनुष्य अपने अन्नमेंसे इनका माग करने देवे और पचाए देवता स्वर्ग भोग करे।

बृह मंत्रका कथन है कि मनुष्य (सदस्य न्) बलवान् बने, सशक्त बने [अग्निम्] सगुहा परामव करनेवाला बने । शीघ्र [मरानान नीचः म्युञ्ज] शत्रुओंको नीचे दबाकर रखे, उनको उठने न दे, इतनाही नहीं परंतु उनको [बलिहृत] करभार देनेवाले बन वे । अर्थात् जो पहिले शत्रुता करते थे वे अब इसको कर देनेवाले बने । इतनी शक्ति इसको अपने अंदर बढानी चाहिये ।

सप्तम मंत्रमें [महते वीर्येव] बडा पराक्रम करनेके लिये फिर सूचना दी है । तृतीय मंत्रमें यहा कात कही थी, वह फिर यहा दुहराई है । क्योंकि मानवी जीवनमें पराक्रमका स्थान बडाही ऊँचा है । [पयसा] दूध पीकर बलवान् बनना और बडा पराक्रम करना हरएकको उचित है । इसी तरह स्वर्गलोकाका मार्ग सुल जाता है ।

अग्रेके तीन मंत्रोंमें पशुओंद्वारा सोमसस निशानेका वर्णन है । पर सोमसस सब प्रकारमें मनुष्योंका स्वास्थ्य बढानेवाला और उरमाद बढानेवाला है । यज्ञाग्निमें इसका दहन करके सब लोग इसका पान करते हैं । यह रस पिदा जाता है, दूधके साथ मिलाकर पीते हैं और मुन आटेके साथ मिलाकर भी खाते हैं । अनेक रीतिये इस रसका सेवन किया जा सकता है ।

स्त्री करे, जियो मिलकर पानी भरनेके लिये जाय । उत्तम जल घरमें लाना यह (वः ऊर्धः भागः) बल देनेवाला भाग है । संतान, पशु आदिके लिये इसकी बडी आवश्यकता होती है । यह उपदेश मंत्र १६ तक किया है ।

सोलहवें मंत्रमें (चतः) चावल आदि अन्न पकानेकी आयोजना करनेका उत्तम उपदेश है, (मनुभिः) मनुओंके अनुकूल अन्न तैयार किया जाय । जिसका सेवन करके सब आशुके लोग सुख और दीर्घायु बने ।

सत्रहवें मंत्रमें कहा है कि श्रियां शुद्ध, पवित्र और सुंदर बन्न आप्यपादितसे युक्त होकर घरमें पानी लावे और अन्न पकायें, यज्ञमें उपस्थित हों, सबका आतिथ्यसंस्कार करें, पशुओं और संतानोंको तृप्त करें और घरकी सब सुव्यवस्था करें । किछी तरह न्यूनता रहने न दे ।

अठारहवें मंत्रमें चावल, धो, सोमसस आदिये उत्तम पकथ अन्न तैयार कानेका उपदेश है । उराम अन्न पकाना श्रियोंका सुख सुदृकृत्यही है ।

सत्तीसवें मंत्रमें कहा है कि पितामह, विता, पुत्र आदि १५ पुष्टयोंक अवशिष्ट वंश हो । घरमें ऐसा खानपान रहना चाहिये और ऐसी सुव्यवस्था होनी चाहिये कि, वंश बीचमें न टूटे, पुष्टय दीर्घायु हों और अटूट वंश हो । परंतु पुष्टयोंक कमसे कम वंश अटूट रहे, आंग जितना रहेगा उतना अच्छ ही है, परंतु कमसे कम इतना तो अवश्य रहे । यह सब मन्त्रोदन अर्थात् ज्ञान बढानेवाले अन्न होना है । मन्त्रोदनका अर्थ सुद्धिबर्धक अन्न है । इससे पुष्ट बहनी है और सुदृष्टि यह सोधा मार्ग दीक्षता है । इनमें मनुष्य (रथः सुरस्य) राज्योंको बुर कर सकता है और अपने जापको जाग बडा सकता है ।

पाठकोंको उचित है कि वे अपने इन सभ क्षेत्रोंमें स्वास्थ्य रखने का यत्न करें ।

तेईसवें मंत्रमें चावल आदि अन्न तैयार होनेपर उसको पेरालेनेकी विधि बताया है । चौबीसवें मंत्रमें कंडोईका उपयोग करके चावलको ठीक करनेकी कहा है । पच्चीसवें मंत्रमें कहा है कि—

प्राशितारः मां रिपन् ।

अन्न भक्षण करनेवाले कुछ या रोगी न हों । अन्न ऐसा उत्तम हो कि जिससे खानेवाले मृत्यु होकर पुष्ट होते जाय । पकोन-बालिका यही चातुर्य है कि खानेवाले उसे आनंदसे खाय और हजम करें और पुष्ट हों । ऐस' अन्न पकाकर उत्तम विद्वानोंको खिलाना चाहिये । यह सूचना २६ वें मंत्रमें कही है ।

विवाह ।

सत्ताईसवें मंत्रमें विवाहका नियम संक्षेपसे कहा है । श्रिया (श्रद्धाः पूताः योषिताः यशियाः) श्रद्धा, पवित्र और पूज्य हैं, यह वाक्य यहाँ बहुतही महत्त्व रखता है । श्रियाँकी निर्दा नहीं करनी चाहिये, उनकी घर घरमें पूजा होनी चाहिये । जहाँ इनकी पूजा होगी वहाँ पवित्रता रहेगी और पवित्रतासे उच्यता साध्य होगी । यह शरीर रिश्रवोका दर्जा समाजमें कैसा उच्च है, इसका स्पष्ट निर्देश कर रहा है ।

इन रिश्रवोका विवाह शानियोंके साथ करना चाहिये । (य-ह्याणी हख्येयु प्र मृयक्सादयामि) शानियोंके हाथमें मृयक्प्रयक् एक एकके हाथमें एक एकछी देना योग्य है । एक पुत्र्य अनेक श्रियां न करें, एकछी अनेक पुत्र्योंके साथ संबंध न करे । एकछी एकही पुत्र्यके साथ रममाण हो और एक पुत्र्य एकहीछीके साथ आनन्दके साथ रहे । यह आदर्श गृहस्थाश्रमका धर्म है यहाँ अति संक्षेपके साथ किया है । इस मंत्रका 'मृयक्' शब्द बहामहत्त्वका है । इसी शब्दके कारण विवाहका नियम स्पष्ट हो जाता है ।

आगे अठारहवें मंत्रमें गृहस्थाश्रममें ' कामधेनु ' (काम-धुपा) रखनी चाहिये यह आदेश है । पर घरमें गौका पालन होना चाहिये । कामधेनु यह है कि जो हस्त्य होनेके समक्य देती है । घरमें छोटे बालक, हृद और रोगी होंगे, उनका पालन इस गौके दूधसे होगा । इस गौसाक्षात् यह महत्त्व है ।

गृहस्थियोंने तीन बातोंका खयाल करना चाहिये । (उच्योतिः अमृतं हिरण्यं) तेजस्वी जीवन, अमरत्व और सुवर्ण । सुवर्ण अर्थात् सोनिका महत्त्व हरएक जानता है, गृहस्थोंके हरएक व्यवहारमें इसका काम पड़ता है । सबही दैनिक और तार्वकालिक व्यवहार घनसे साध्य होते हैं । अमृत नाम मोक्षना है, यही अमरत्व है। सब जगत् मृत्युसे घेरा गया है । उस मृत्युके पाशको तोड़कर अमरत्व प्राप्त करना मनुष्यका जीवनोद्देश्य है । सभ धर्म कर्म इसी उद्देश्यसे किये जात हैं । इसी तरह तेजस्वी जीवन यहाँ व्यतीत करना चाहिये । इसी तरह (स्वर्गः पन्थाः कृष्वे) स्वर्गाय मार्ग बनता है । स्वर्ग मार्गके ये तीन पहलू हैं । घन यहाँके मुखके लिये चाहिये, तेजस्वी जीवन यहाँके सम्मानके लिये चाहिये और अमरपन पारमार्थिक उन्नतिके लिये चाहिये । स्वर्गका यह स्वरूप यहाँ पाठक देखें ।

गृहराज ।

उनताईसवें मंत्रमें ' गृहराजस्य भागं ' गृहराजके कार्यभागका वर्णन है । गृहराज परका स्वामी है, अथवा घरोंमें जो श्रेष्ठ घर है उसमें भीनसा कार्य होना चाहिये । सुधी और शिक्षकोंको अलग करके स्वच्छ चावलको बापने पास रखना चाहिये । यहाँ नियम सर्व व्यवहारको करनेके समय ध्यानमें रखना चाहिये । छिलकोंका हटाना और सारद्रव्यको अपने पास रखना चाहिये । पाठक जिधे व्यवहारमें देखेंगे उस व्यवहारमें उत्तम शिक्षिका यही एकमात्र नियम है। पार्श्वमें भी देखिये सरवधानको स्वीकारना चाहिये, कच्चे भ्रंशोंको दूर हटाना चाहिये । एक भाग निर्मातिका अथवा नाशका होता है और दूसरा उत्पत्तिका होता है । विनाश करनेवाले माग्यों दूर करें और उत्पत्तिके भागको अपने पास रखो, यही धीमा धादा नियम है । जो इसको पकड़ने में उन्नत होंगे इधमें संदेहवा नहीं है ।

(धम्बताः पचतः सुबताः विदे) परिधम करनेवाले, पचानेवाले और रच निद्रास्ननेवाले कीन हैं, इसको जानो । परिधम करनेवाली मानवोंकी उन्नति होती है, अन्तः परिधम करनेका स्वभाव मनुष्यको अनन्तना चाहिये, परिपक्व बनाना भी चाहिये । हाएकछी परिपक्व अवस्था उच्चम होती है, यहाँ प्राप्त करनी चाहिये, तथा रघमन्त करनेका यत्न करना चाहिये । बनरानिमें घरभूत रघ होना है, उस घरभूत रघका प्राण करना चाहिये और अरिष्ट घररहित भागको रूक देना चाहिये । यह उच्यते गृहस्थ

दृष्टिसे विनाशहीन प्रयोगी है । स्नातपर करनेके लिये ये तीन उपदेश अत्यन्त महत्त्वके हैं ।

(पूनः गायत्रु सर्वा विमृष्टे) धीमे सब गायत्रीकी मालिका करो । शरीरावयवोंकी मुक्तिके लिये योकी मालिका आवश्यक है । योकी मालिका पासके तमोपर करनेसे आद्य उत्तम अवस्थामें रहते हैं, संविद्यामीर मालिका करनेसे सांजिरोग नहीं होते, शिरपर मालिका करनेसे मस्तिष्क शान्त रहता है और गरमी इटती है, इसी तरह अन्यान्य अवयवोंपर मालिका करनेसे अनेक लाभ होते हैं । इसके अतिरिक्त विविध औषधियोंसे पूतको गुणस्त्रु करनेसे भीक गुण बढ़ जाते हैं । जैसा माकी पून बनानेमें उबकी मस्तकपर मालिका सुदिसहायक और गर्मी दूरानेवासी होती है इसी तरह आमलक्यादि पून तथा अन्यान्य पून वेदशास्त्रमें प्रसिद्ध हैं । इनकी शरीरपर मालिका बड़ी लाभदायक है । यह बात इच्छासंगे मंत्रमें बही है ।

पोषक अन्न ।

अन्न घर घरमें पकाना चाहिये, वह पीयूष अन्न होना चाहिये (प्राणितारः मा रियन्) उक्त अन्नेके अनेकाल बभीदुखी नहीं होने चाहिये, बभीदित नही होने चाहिये, बभी हीण नहीं होने चाहिये । ऐसा अन्न पृथ्वीके घरमें पकाया जावे पर शूयना ३२ वे मंत्रमें भी है ।

जो अन्न परिपक्व किया हो वह (अथर्वेषु निदधे) प्राणितारकी अनुसर करनेवालाके लिये मर्मांत बनाया चाहिये । यदि (न अन्नं यन्मा) अन्नितारको अन्नितारोंको गुण परमं बनाया है । अन्नितारोंको संश्लेषित करनेके लिये ही शूयनाको प्रलय बनाया चाहिये ।

घर फँसा हो ।

घर देवा हो कि वही (अन्नं दुष्टानं) घर। बह होने रई,

(तदने रयीणां) ऐश्वर्यका स्थान हो, (प्रयीनं घर्दं) पुष्टि और समृद्धिका केन्द्र हो, (पोषैः प्रजाभूमतावं) अनेक पुष्टिके साधनोंके साथ प्रजाजनोंको अनुगतव देनेवाला हो । अहाँ (भेजुं) गौ होती हो और धनसंपत्तियोंके साथ [दीर्घ आयु-] दीर्घायु लोग हैं, घर ऐसा हो । घरमें ये बतें रहें । घरमें धनकी कमी न हो, ऐश्वर्य की समृद्धि हो, गौवं कूप देनेवाली हों, हर एक हृष्टपुष्ट हो, सरकारसंगतिज्ञानात्मक यज्ञ होता रहे, सब लोग आनंदमगल रहें, कोई दुखी कष्टों न हो । यहा उपदेश ३५ वें मंत्रमें है ।

३५ वे मंत्रमें [वृषमाः अग्नि] तु बलवान् है, तु निर्बल नहीं है, तु (स्वर्गः अग्नि) स्वर्गका अधिकारी है, तु सुखम्यक स्थानका अधिकारी है । अतः जिस मार्गसे श्राविलोभ गये और जिस मार्गसे श्रावियोंको सुखसे स्थान प्राप्त हुए उस मार्गसे तु जा । वही सुदुर्लभोका लोक है, वहां जाकर रह, हमारी संस्कृतिका बही श्रव्य है ।

आगेके मंत्रमें कहते हैं कि (देवयानान् पयाः कल्पय) देवोंके अनेकानेके भागोंको सुरद कर, ये ही मार्ग तुम्हारे लिये अनेकानेके लिये हैं, (एतैः सुदृतैः यज्ञं अनुगच्छेम) इन सुदृतोंके साथ हमको यज्ञकी ओर जाना चाहिये । सुदृत करते करते आगे बचना चाहिये । सुदृत करनेमें पीछे इटना उचित नहीं है । सदा साकर्म ही मनुष्यमात्रका मार्गदर्शक हो । मनुष्य उरसे पीछे न रहे ।

आज जो स्वर्गमें देव हैं वे इसी मार्गसे तेजस्वी बने हैं । अतः मनुष्यको इसी यज्ञमार्गका अवलंबन करना चाहिये । इस तरह अनेक प्रकारका उपदेश इस शूयने किया है, जिसका मन्त्र करनेसे पाठकोंको घरमार्ग सुरद्वय रीतिसे दीख पडता है ।

रुद्र-देव ।

[२]

[श्रुतिः— अथर्वा । देवता-भव-शर्व-रुद्र]

मवाशर्वीं मृडन्तं माऽभि यातुं भूतपती पशुपती नमो वाप् ।
 प्रतिहितामार्यतां मा वि स्राष्टं मा नो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः ॥ १ ॥
 शूनं क्रोष्टे मा शरीरानि कर्तृमलिक्रूरैभ्यो गृध्रैभ्यो ये च कृष्णा अविष्यवः ।
 मक्षिकास्ते पशुप वयांसि ते विष्टे मा विदन्त ॥ २ ॥
 क्रन्दाय ते प्राणाय यार्थं ते भव रोषयः । नमस्ते रुद्र कृष्णः सहस्राक्षार्यामर्त्य ॥ ३ ॥
 पुरस्तात् ते नमः कृष्ण उचुरादधरादुत । अभीवर्गाद् द्विवस्पर्यन्तारिक्षाय ते नमः ॥ ४ ॥
 मुखाय ते पशुपते यानि चक्षुषि ते भव । त्वचे रूपाय सुदृशे प्रतीचीनाय ते नमः ॥ ५ ॥
 अङ्गैभ्यस्त उदराय जिह्वाया आस्यायि ते । दृज्जयो गुन्धाय ते नमः ॥ ६ ॥

अर्थ— हे [भवाशर्वीं] भव और शर्व । हे उत्पादक और संहारक ! आप दोनों [मृडन्तं] हम सबको धुँसी करें । [मा अभि यातुं] हमपर हमला न करें । आप दोनों [भूतपती, पशुपती] भूतोंके पालक और पशुओंके पालक हैं । [मा वि स्राष्टं] आप दोनोंको नमस्कार दे । [प्रतिहितां अपत्यं मा वि स्राष्टं] अनुत्पन्न रखें और खींचे गये बाणको हमपर न छोड़ें, [माऽद्विपदः चतुष्पदः मा विदन्तं] हमारे द्विपद और चतुष्पादोंको दिसाना न करें ॥ १ ॥

जो [कृष्णाः अविष्यवः] डाले और दिसक क्षमि हैं, उन १ घूने कोष्टे] कुत और मोरकोंके लिये तथा (अङ्गैभ्यः प्रोक्ष्यः) कहर शब्द करनेवाले पापोंके लिये (शरीरानि मा कर्तृ) शरीरोंको मत कटो । हे [पशुपते] पशुओंके पालक ! [ते मक्षिकाः ते वयांसि] तेरी मक्षिकाएँ और कौवे (विष्टे मा विदन्त) जानके लिये उन कटे शरीरोंको न प्राप्त करें, अर्थात् आप हमारे शरीरोंका इस तरह नाश न करें ॥ २ ॥

हे (भव) सबके उत्पन्नकर्ता देव ! [ते क्रन्दाय प्राणाय] तेरे दाहःहरी प्रलोक लिये नमस्कार हो । [ते यः रोषयः] तेरे जो शक्तिभाव है, हे [अभीवर्ग रुद्र] अमर शरैव । [सहस्राक्षार्य ते नमः कृष्णः] सहस्रनेत्रवाले गुण देवके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ३ ॥

(ते पुरस्तात् उचुरात् उच अचरुः नमः कृष्णः) तुझे आगेसे ऊपरसे और जोधेसे नमस्कार करते हैं । [अभीवर्गात् पशुपते] तेरे अस्वर्गलोकसे ते नमः । [ते मुखाय गुन्धाय और अन्तरिक्ष मोहणी तेरे रूपके लिये नमस्कार करने हैं ॥ ४ ॥

हे पशुपते ! हे भव ! (ते मुखाय नमः) तेरे मुखके लिये नमस्कार है । (यानि ते चक्षुषि) जो तेरी आँखें हैं, उनको नमस्कार है । तेरे (त्वचे रूपाय सुदृशे प्रतीचीनाय नमः) त्वचास्व, दर्शन और पीठके लिये नमस्कार है ॥ ५ ॥

(ते अङ्गैभ्यः उदराय जिह्वाय आस्याय) तेरे अंगों, उदर, जिह्वा और मुखके लिये नमस्कार है, (ते दृज्जयो गुन्धाय नमः) तेरे शक्ति लिये और गुणके लिये नमस्कार है ॥ ६ ॥

अस्त्रा नीलशिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना । रुद्रेणाधिकघातिना तेन मा समरामहि ॥ ७ ॥
 स नो भुवः परि वृणक्तु विश्वतु आप इवाग्निः परि वृणक्तु नो भुवः ।
 मा नोऽभि मास्तु न मा अस्त्वस्मे ॥ ८ ॥
 चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्वः पशुपते नमस्ते ।
 तवेभे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥ ९ ॥
 तव चतस्रः प्रदिशस्तव द्यौस्तव पृथिवी तवेदमुग्रैर्विश्वन्तरिक्षम् ।
 तवेदं सर्वमात्मन्वद् यत् प्राणत् पृथिवीमनु ॥ १० ॥ (५)
 उरुः क्रोशा वसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः ।
 स नो मृद पशुपते नमस्ते परः क्रोष्टारो अभिमाः श्वानः परो यन्त्वघरुदो विक्रेयुः ॥ ११ ॥
 घनुर्विभार्पु हरितं हिरण्ययं सहस्रमि शतवर्षं शिखण्डिनम् ।
 रुद्रस्येपुश्चरति देवहोतिस्तस्यै नमो यतमस्यां विश्वाकुतः ॥ १२ ॥

अर्ध(नीलशिखण्डेन वाजिना वाजा) नील शिखावाले बलवान् अश्वे (सहस्राक्षेण अर्धकघातिना रुद्रेण) हजारों आलों-
 वाले सबके धिनाशक रुद्रे (मा समरामहि) हम कभी विरुद्ध न रहें ॥ ७ ॥

(सः भवः विश्वतः नः परिवृणक्तु) वह उत्पातिकर्ता सब ओरसे हमें भुरझित रखे । (आप इव अग्निः) जल
 जैसे अग्नि से घेरता है, वैवाही (भवः नः परिवृणक्तु) उत्पातिकर्ता हमें घेर रखे । (नः मा अभि मास्तु) हमें नष्ट न करे,
 (अस्मे नमः अस्तु) इसको नमस्कार हो ॥ ८ ॥

हे पशुपते ! (भवाय अस्तुः अष्टकृत्वः नमः) उत्पाति करनेवाले देवको चार वाट तथा आठ वाट नमस्कार हो । [ये
 दशकृत्वः नमः] तेरे लिये दशवार नमस्कार हो। (हमेपञ्च पशवः तव विभक्ताः) ये पाँच पशु तेरे लिये रखे हैं, (गावः) गौवें,
 (अश्वाः) घोड़ें, (पुरुषाः) पुरुष, (अजावयः) बकरियाँ और भेड़ें हैं ॥ ९ ॥

(तव चतस्रः प्रदिशाः) तेरी ये चारों दिशाएँ हैं, (तव द्यौः, तव पृथिवी) तेरा सु और पृथ्वी लोक है, (तव इव
 उग्र मुदः अन्तरिक्षं) तेरा ही यह ब्रह्मा तेजस्वी अन्तरिक्ष है । (इदं सर्वं आत्मन्वद् तव) तेराही यह सब चेतनावाला है,
 (पशुः पृथिवीं अणुः प्राणत्) जो पृथिवीपर जीव धारण करता है, वह सब तेरा ही है ॥ १० ॥ (५)

(परिमन् इमा विश्वा भुवनानि अन्तः) जिसमें ये सब भुवन हैं, वह (वसुधानः अयं उरुः क्रोशाः) वसुओंका
 निच घसधानदण यह विश्वकी ब्रह्मा कोश (तव) तेराही है । हे (पशुपते) पशुपालक ! (सः नः मृद, से नमः) वह
 व हमें नष्ट न करे, (नः मा अभि मास्तु) क्रोष्टारः अभिमाः श्वानः परो) हियार, गौदण, कुत्ते सब दूर हों ।
 (अस्तुः विक्रेयुः) घुरे रुद्रे (रोनेवाली) आलोंको खोलकर भिक्षाभिषाली क्रिया भी दूर हों, अर्थात् ये शोकके
 प्रथम प्रकार नष्ट न आवें ॥ ११ ॥

हे (विश्वकिन्) दलगी धारण करनेवाले ! तू [सहस्रमि शतवर्षं शिखण्ययं हरितं घनुः विभर्षि) हजारों
 वर्ष करनेवाला, रौद्रको बंध करनेवाला, सुवर्णमय धानुका धनुष्य धारण करता है । (रुद्रस्य इवुः देवहोतिः चरति) रुद्रका
 भाग देवोंका चक्र बिखरता है, वह (इतः यतमस्यां विधि) निच दिसाये हो, (अस्मे नमः) इसको नमस्कार हो ॥ १२ ॥

योऽभिषातो निलयते त्वां रुद्र निचिकीर्षिति । पश्चादनुप्रयुङ्क्षे तं विद्वस्य पदनीरिव ॥१३॥
 भवाद्रौ सयुजां संविदानावुभायुधौ चरतो धीर्याय । ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीऽतः ॥१४॥
 नमस्तेस्त्वायते नमो अस्तु परायते । नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥१५॥
 नमः सायं नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा । भवाय च शूर्याय चोभाभ्यामकरं नमः ॥१६॥
 सहस्राक्षमतिपश्यं पुरस्ताद् रुद्रमस्यन्तं बहुधा विपश्चितम् । मोषाराम जिह्वयेयमानम् ॥१७॥
 श्यावाश्वं कृष्णमसितं मृणन्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तम् । पूर्वं प्रतीभो नमो अस्त्वस्मै ॥१८॥
 या नोऽभि स्या मृत्यं देवहेति मा नः क्रुधः पशुपते नमस्ते ।
 अन्यत्रास्मद् दिव्यां शाखां वि धूतु ॥ १९ ॥
 मा नो हिंसीरधि नो ब्रूहि परि णो वृद्धिघ्न मा क्रुधः । मा त्वया समरामहि ॥२०॥ (६)
 मा नो गोपु पुरुषेपु मा गृधो नो अजाविपु । अन्यत्रोग्र वि वर्तय पियारूपां प्रजां जहि ॥२१॥

अर्थ—हे रुद्र ! (यः अभिषातः निलयते) जो हमला होनेपर छिप जाता है और (त्वां नि चिकीर्षिति) तुझे मर्ने करना चाहता है, (विद्वस्य पदनीः इय) घायलके पदक्षेपके समान (तं पश्चात् अनु प्रयुङ्क्षे) उसके पीछेसे तू उसका बदला लेता है ॥ १३ ॥

(भवाद्रौ सयुजां संविदानौ) उरपत्ति करनेवाले और संहार करनेवाले देव मिलकर रहनेवाले शानी हैं । (उभौ धीर्याय चरतः) ये दोनों तेजस्वी पराक्रमके लिये विचरते हैं । (इतः यतमस्यां दिशि) वे यहासे जिध दिशामें हों वहां (साभ्यां नमः) उन दोनोंको नमस्कार हो ॥ १४ ॥

हे रुद्र [आयते परायते तिष्ठते आसीनाय] आनेवाले, जानेवाले, ठहरनेवाले और बैठनेवाले [ते नमः] तुझे नमस्कार हो ॥ १५ ॥

[सायं प्रातः रात्र्याः दिवा नमः] शामको सबेरे रात्रिके समय और दिनके समय नमस्कार हो [भवाय शूर्याय च उभाभ्यां नमः अकरं] भव और शूर्व इन दोनोंको नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥

[सहस्राक्षं विपश्चितं बहुधा अत्यन्तं रुद्रं] सहस्रनेत्र शानी बहुत प्रकारसे शत्रु फैकनेवाले रुद्रको [पुरस्तात् अति पश्यं] आगे देखता हूँ । [हीयमानं जिह्वया मा उपाराम] उब गतिमान्को हम अपनी जिह्वासे धरित न करें ॥ १७ ॥

[श्यावाश्वं कृष्णं असितं मृणन्तं] अश्वयुक्त, आकर्षक, घनघनरहित, सुखदायी [भीमं केशिनः रथं पादयन्तं] किरणों-मालिके बड़े भारी रथको भी परास्त करनेवाले [पूर्वं प्रतीभः] पहिले प्राप्त करते हैं और [अस्मै नमः अस्तु] इसको नमस्कार हो ॥ १८ ॥

हे पशुपते ! [मरयं देवहेति नः मा अभिषाः] जानमूजर फेंक दुआ देवोंका पात्र हमारे पास न आवे । [मा मा क्रुधः, ते नमः] हमपर क्रोध न हो, तेरे लिये नमस्कार हो । [अरमः अन्यत्र दिव्यां शाखां विधूतु] हमघे दर दिव्य शाखाको फेंक ॥ १९ ॥

[मा मा हिंसीः] हमारी हिंसा न कर, [नः अपि ब्रूहि] हमें उपदेश कर, [मा परिहृणि] हमारी रक्षा कर, मा क्रुधः] क्रोध न कर, [त्वया मा समरामहि] तेरे साथ हम विरोध न करें ॥ २० ॥ (६)

हे [उमः] उपरीर ! [मा गोपु पुदनेपु अजाविपु मा गृधः] हमारी गोरे, मनुष्य, भेड़, बधीरको विषयमें कात्थ न कर । (अन्यत्र विवर्तय) दूरे स्थानपर भयको भेजा । [रिवाकनी मजा अहि] दिशको भी प्रगाथ न कर ॥२१॥

यस्यं तुक्मा कासिका हेतिरेकमश्वस्येव वृषणः क्रन्दु एति ।

अभिपूर्वं निर्णयते नमो अस्त्वस्मै

॥ २२ ॥

योऽन्तरिक्षे तिष्ठति त्रिष्टमितोऽयंजनः प्रमृणन् देवपीयून् । तस्मै नमो दशभिः शर्कराभिः २३

तुम्यमारण्याः पशवो मृगा वनं हिता हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि ।

तव यक्ष पशुपते अप्सर्वान्तस्तुभ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वृधे

॥ २४ ॥

शिशुमारो अजग्राः पूरीकया जपा मत्स्या रज्जुमा येभ्यो अस्यसि ।

न ते दूरं न पंगिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान् परि

पश्यसि भूमि पूर्वस्माद्द्वंस्युत्तरस्मिन्त्समुद्रे

॥ २५ ॥

मा नो रुद्र तुक्मना मा त्रिपेण मा नः सं सा दिव्येनाग्निना ।

अन्यथास्मद् भिद्युतं पातयेताम्

॥ २६ ॥

भवो दिवो भव ईशे पृथिव्या भव आ पंप्र उर्वीन्तरिक्षम् ।

तस्मै नमो यत्तम यां दिनीक्षितः

॥ २७ ॥

अथ—यद्यप्य तुक्मा कासिका हेति जिषके द्विषवार क्षयज्वर और खोंधो हैं, [वृषण अश्वस्य क्रन्दु इव एकं एति] वक्रान् योऽन्तरिक्षे तिष्ठति त्रिष्टमितोऽयंजनः प्रमृणन् देवपीयून् जिवका द्विषवार जाता हे, [आभि पूर्व निर्णयते] जो पहिलेही नियय करता हे [अस्मै नम अस्तु] इसके लिये नमस्कार हे ॥ २२ ॥

[यः अन्तरिक्षे तिष्ठति त्रिष्टमितो] जो अन्तरिक्षमें स्थिर रहता हे और [अयंजनः देवपीयून् प्रमृणन्] यज्ञ न कर' भव के देवोंके देवको नाश करता हे, (तस्मै दशभिः शर्कराभिः नमः) उसको दश शर्कराओंसे हमारा नमस्कार हे ॥ २३ ॥

(आरण्याः पशवः वने हिता मृगा) अरण्यामें उरगल जंगलमें रहनेवाले मृग आदि पशु तथा (हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि तुम्य) हंस गण्डक गण्ड न और आ' पक्षीगण ये सब तेरेही हे । हे पशुपते ! [तव यक्ष अप्सु अगताः] तैरा पूज्य आमा जनोंके आ'र दे, (तव पृथिव्या आ'र पू' क्षात्रित) तेरे लिये दिव्य जल बचाईके लिये गिते हे ॥ २४ ॥

[त्रिष्टमितो] अत्रगणः पुरीकयाः] पौष्ट्याल, अत्रगर, कछुए, (जपाः मत्स्याः रज्जुमा येभ्य अश्वसि) मण्डितो और अनजगु मलिन प्राणी जिवरा तू अपना शत्रु चेंकना हे । इनमेंसे (न ते दूरं, न ते परिष्ठाः) दूर कोई नहीं हे, न कोई तेसे भिन्न स्थानपर हे, नू तो (सर्वान् सद्यः पश्यस्यसि) सबको एकही बार देखना हे, और (पूर्वस्मात् द्वंस्युत्तरस्मिन्त्समुद्रे भूमि) पूर्वसे उत्तर समुद्रके स्थानपर भी सब भूयपर आयात करता हे ॥ २५ ॥

हे रुद्र ! (तवमना म मा सज्याः) जबरसे हमें पीडा न हो, (त्रिपेण मा) त्रिपेणपा न हो, [दिव्येनाग्निना मा] दिव्य अग्निसे बध न हो । [अरण्याः अत्रगणं वृतां भिद्युतं पातय] हमसे भिन्न वृतां स्थानपर इस भिन्नकीको गिरा ॥ २६ ॥

[भवः दिव ईति] भव तुममें बधा ईंचा दे, [भवः पृथिव्याः] भव पृथिवीका स्वामी हे । [भवः क्व अन्तरिक्षं अगते] भव क्व अन्तरिक्षमें स्थानक हे । बह (इयः यत्तमयां दिशि तस्मै नम) यहासे जिध दिगामें हो वहां हमारा नमस्कार करते लिये हे ॥ २७ ॥

भव राजन् यजमानाय मृड पशूनां हि पशुपतिर्बभूव ।

यः श्रद्धधाति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड ॥ २८ ॥

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा नो वहन्तमुत मा नो वक्ष्यतः ।

मा नो हिंसीः पितरं मातरं च स्वां तन्वं रुद्र मा रीरियो नः ॥ २९ ॥

रुद्रस्यैलवकारेभ्योऽसंसृक्तगिलेभ्यः । इदं महास्येभ्यः श्रम्यो अकरं नमः ॥ ३० ॥

नमस्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः । नमो नमस्कृताभ्यो नमः संभुजतीभ्यः ॥

नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अमयं च नः ॥ ३१ ॥ (७)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

वर्ष-हे [राजन् भव] शपादक देवराज । [यजमानाय मृड] यजमानको सुखी कर, [पशूनां पशुपतिः हि बभूव] पशुओंका स्वामी हो । [यः श्रद्ध धाति] जो श्रद्धा रखता है, [देवाः सन्ति इति] देवताएँ हैं ऐसा मानता है, [अस्य द्विपदे चतुष्पदे मृड] उसके द्विपाद और चतुष्पदोंको सुखी कर ॥ २८ ॥

[माः महान्तं मा हिंसीः] हमारे बड़ोंकी हिंसा न कर, [माः अर्भकं मा] हमारे बालकोंकी हिंसा न कर, [माः वहन्तं मा] हमारे समर्थ पुत्रोंकी हिंसा न कर, [माः वक्ष्यतः मा] हमारे बलवान बनेवालोंकी हिंसा न कर । [माः पितरं मातरं च मा हिंसीः] हमारे पिता माताकी हिंसा न कर, हे रुद्र [माः स्वां तन्वं मा रीरियोः] हमारे शरीरोंको दुखी न कर ॥ २९ ॥

[रुद्रस्य ऐलवकारेभ्यः असंसृक्तगिलेभ्यः] रुद्रके मयानक शब्द करनेवाले अक्षरए शब्द करनेवाले [महास्येभ्यः श्रम्य] बड़े मुखवाले वृत्तोंको [इदं नमः अकरं] यह नमस्कार करता हूँ ॥ ३० ॥

हे देव । [ते घोषिणीभ्यः केशिनीभ्यः] तेरी बडा शब्दधाय करनेवाली केश रखनेवाली, [नमस्कृताभ्यः संभुजतीभ्यः] नमस्कृतोंके शक्ति और उत्तम अन्नभोग करनेवाली । [ते सेनाभ्यः नमः] तेरी सेनाओंके लिये नमस्कार हो, [माः स्वस्ति अमयं च] हमारा कल्याण हो और हमारे लिये निर्भवता हो ॥ ३१ ॥ ॥ ७ ॥

प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

भव और शर्वके सूक्तका आशय ।

यह सूक्त " भव और शर्व " देवताके वर्णनपर है । कोई यहाँ यह न समझे कि भव और शर्व ये देवताएं परस्पर भिन्न हैं । ' भवशर्वो ' ऐसा द्विवचनो प्रयोग है, तथापि एकही देवताके ये दो गुण हैं । सर्व विधुमें व्याप्येवाही एकही देवता है, यह सृष्टिका वरपति करती है इसलिये उसका नाम ' भव ' है और यह स्रष्टा संसार करती है इसलिये उची देवताका नाम ' शर्व ' है ।

पुराणोंमें भी भव और शर्व ये दो नाम एकही देवके हैं, यही बात वेदके इस सूक्तमें है और अन्यत्र भी जहाँ जहाँ भव शर्व आदिनाम आये हैं वहाँ एकाही अर्थ समझना योग्य है । इस सूक्तमें रद, मध, शर्व, पशुपति, आदि शब्द आये हैं, जो उक्त एकही परमेश्वरके वाचक हैं ।

प्रथम मंत्रमें इस देवताके दो गुणोंका स्मरण कराया है । यही सूचना मिलती है कि यदि दो गुणोंक कारण एकही देवता के दो देव माने जा सकते हैं, तो अनेक गुणोंके कारण एकही ईश्वरके अनेक देवताएं मानना संभव है । वैदिक धर्ममें अनेक देवताओंका कल्पना इस प्रकार एकही परमात्मापर अभिहित है । एक ईश्वरके अनेक गुणोंकी अनेक देवताएं मानी गयी हैं ।

ईश्वरके मरुत्त गुणको शर्व करके कहा है, यह देवता अग्ना मारुत, दिग्वन अथवा विनाशक कार्य अिन वायुनोके करती है उनकी गिनती इस सूक्तके अनेक मंत्रोंमें की है — कुमे, गीदव, शिवार, मन्दिवा, कोये, अय्य, सद्य, धनुष्य, बाण शिशुर, अग्नि, उषार, उष ये मारुतवायुन हैं । मन्दिवाको रदके मरुत्त वायुनोमें रचा है, यह बाण पाठक विशेष रीतिसे रमण रसे । मन्दिवाके बाण अनेक रोग घेनते हैं और प्राणिवोका धंवार रोगा है । अग्ने रोगोके अनेक निघे पाशो और स्रष्टा-त्ता करती करिवे त्रिगुणे मोक्षदा न रोगी, और मनुष्य रोगोके बभोग । रवीः तद अन्वयम् माणवाण्योके विषयं कल्प्य चर्चये । [मंत्र १ देखो]

अनेक देवके लक्ष्य रदके अन्वयमें रोगोके मरुत्त कहा है । यह रद मनुष्य रोगोका वधनाशक है । पालमें मंत्रमें रदके विशेष न होकर रदका उक्त की है । यही भाव अनेके कई

मंत्रोंमें है (मा समरामहि) येही शब्द अनेके कई मंत्रोंमें धारधार आये हैं ।

नवम मंत्रमें अनेकवार रदके लिये नमन किया है । इसम मंत्रमें कहा है कि इस रददेवताके आधीनही संपूर्ण विश्व है । रदी कथनसे विश्वनिवासक देवही मारुत्तभावके विषये रद नाम से कहा कहा है ऐसा स्पष्ट हो जाता है । क्योंकि सब विश्वका नियंता देव एकही है ।

चौदहवें मंत्रमें भव और शर्व ये दो नाम फिर आये हैं । यहाँ द्विवचन देखनेसे ये दो देव परस्पर भिन्न हैं । ऐसी कई-योको शंका हो सकती है, परंतु ये दो देव गुणतः भिन्न परंतु स्वरूपतः एक हैं, इसका स्पष्टीकरण इसके पूर्व किया जा चुका है । आगे १९ वें मंत्रतक रददेवको नमनही किया है । अगो तीन मंत्रोंमें मृग्यु दूर करनेकी प्रार्थना है ।

तेईसवें मंत्रमें रददेव इस अन्तरिक्षमें व्यापता है ऐसा कह-कर देवविरोधियोंका नाश करता है, यह भी कहा है । यह सर्वव्यापक देवका ही वर्णन निःसंदेह है । अनेके दो मंत्रोंमें सब प्राणी उची एक देवके आधारसे रहते हैं, यह देव स्रष्टा उमरहीसे देवता है और विधातक वायुका नाश करता है इत्यादि वर्णन देवनेयोग्य है ।

सत्ताईसवें मंत्रमें यह देव संपूर्ण स्थिरचरं जगत्का ईश है यह स्पष्ट वाच्योके कहा है । यह मंत्रपठते ही संपूर्ण विश्वका एक प्रभु है, इसमें संदेह ही नहीं रह सकता । अनेके मंत्रमें यह देव (भव) विश्वका राजा है ऐसा कहा है । इसके अतिरिक्त (देवाः सन्ति) दैवीशक्तिये इस जगत्में कार्य कर रही हैं ऐसा जो (या धरुवपति) अद्भुतक मानता है वही शुची होता है, यह कथन विशेष महत्त्वका है । इस जगत् का प्रभु एक है और उचकी अनेक सत्तियां इस विश्वमें कार्य कर रही हैं । यदि यह कल्पना पाठकोकी उीक तरह हो जावगी, तो मनुष्यके दिग्बल नाममें कोई संदेह ही नहीं है ।

अनेके मंत्रोंमें शर्व वायुण निर्भयताकी प्रार्थना है । इस प्रकार इस सूक्तका अन्वय है ।

विराड् अत्र ।

[३]

(ऋषिः-- अथर्वी । देवता--ओदनः)

(१) तस्योद्विनस्य बृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम्	॥ १ ॥
वाचापृथिवी श्रोत्रे सूर्याचन्द्रमसाक्षिणी सप्तऋषयः प्राणापानाः	॥ २ ॥
ब्रह्मसुसैल काम उल्लसैरुम्	॥ ३ ॥
दितिः सूर्पमदितिः सूर्पम् ही वातोऽर्वाधिनक्	॥ ४ ॥
अस्याः कणा गार्धस्तण्डुला मृशकृस्तुपाः	॥ ५ ॥
। कर्तुं कलीकरणाः शरोऽभ्रम्	॥ ६ ॥
। इयाममघोऽभ्य सांमानि लांहितमस्य लोहितम्	॥ ७ ॥
त्रपु मरुम् हरिर्नु वर्णः पुष्करमस्य मन्त्रः	॥ ८ ॥
खलुः पात्रं स्फपात्रंसांघ्रिषे अनूक्ये	॥ ९ ॥
आन्त्राणि जत्रघो गुदा वत्राः	॥ १० ॥

अर्थ-- (तस्य सं दस्य बृहस्पतिः शिरः) उन अत्र का बृहस्पति पिर है, [ब्रह्म मुखं) ब्राह्मण मुख है ॥ १ ॥
 (वाचापृथिवी श्रोत्रे सु और पृथ्वी काम है, (सूर्याचन्द्रमसाक्षिणी) सूर्य और चन्द्र अति है, (सप्तऋषयः प्राणापानाः)
 सात ऋषि प्राण और अगान हैं ॥ २ ॥ । सुमलं ब्रह्म, उल्लसैरुं कामः) सुमल हाटे है और उल्लसल काम है ॥ ३ ॥ (दि-
 तिः सूर्पं) विभाग हात्र है, [अदितिः सूर्पमारी] अदमिता सूर्पों पर हनवाली है, [वातोः अर्वाधिनक्] वातु सुवर्गो पृथक्
 कामेवला है ॥ ४ ॥ [कणाः अस्याः] अत्र के कण पीटे हैं, [मृशकृताः पात्रः] आक गीने हैं, [सुपाः सतपाः] सुत
 सतक मरुता हैं, ॥ ५ ॥ [कलीकरणाः कर्तुं] कृकरे वे दस है, [शरोऽभ्रः] शेष ही ऊपरका कियत है ॥ ६ ॥ [इयामे
 अयः अहन सांमानि] कामा सोहा इवक मास है, [लोहितं अस्य लोहित] लाल लोहा इवता एक है ॥ ७ ॥ (त्रपु मरुम्)
 तीन-रविम इवका अहन है, (हरिर्नु वर्णः) हरि इवका वर्ण है, [पुष्करं अस्य मन्त्रः] पुष्कर इवका मन्त्र है ॥ ८ ॥
 (खलुः पात्रं) खल इवका पात्र है, (स्फपात्रं सांघ्रिषे) स्फोरे स्फु मामक वज्रमथन किये हैं, [इषे अनूक्ये] ईषा
 मामक साधन देवती की दृष्टा है ॥ ९ ॥ [अन्त्राणि] अंतर्गत भागें हैं और [वत्राः गुदाः] बेल आंकणक समं दृष्टा
 है ॥ १० ॥

द्वयमेव पृथिवी कुम्भी भवति राध्वमानस्वौदुनस्य द्यौरपिधानम्	॥ ११ ॥
सीताः पश्याः मिकता ऊवष्यम्	॥ १२ ॥
श्रुतं हस्ताग्नेजनं कुल्पोपमेचनम्	॥ १३ ॥
श्रुत्वा कुम्भधिहितारिज्येनु प्रेषिता	॥ १४ ॥
प्रदंष्ट्रा परिगृहीता साम्ना पर्युदा	॥ १५ ॥
पुद्गदायवनं रथन्तरं दपिः	॥ १६ ॥
श्रुतवः पक्कारं आर्तवाः समिन्धते	॥ १७ ॥
चुहं पञ्चविलपुखं घृभोऽर्भोऽर्भोऽर्भे	॥ १८ ॥
ओदुनेने यजत्रचः सर्वे लोकाः समप्याः	॥ १९ ॥
यमिन्समुद्रो द्यौरभूमिस्त्रयोऽवरपरं श्रिताः	॥ २० ॥
यस्य देवा अकल्पन्तोऽन्तिलष्टे पङ्कशीतयः	॥ २१ ॥
तं स्वौदुनस्यं पृच्छामि यो अंस्य महिमा महान्	॥ २२ ॥
स य ओदुनस्यं महिमानं विद्यात्	॥ २३ ॥
नाल इति न्यासात्पसेचन इति नेदं च किं चेति	॥ २४ ॥
यायद् दाताभिमनुस्वेतु तन्नातिं घदेत्	॥ २५ ॥

ब्रह्मश्रादिनो वदन्ति पराञ्चमोदुनं प्राशीः प्रत्यञ्चाश्मिति । ॥ २६ ॥

त्वमोदुनं प्राशीश्स्त्वामोदुनाश् इति ॥ २७ ॥

पराञ्च चिनुं प्राशीः प्राणास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २८ ॥

प्रत्यञ्चं चिनुं प्राशीरानास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २९ ॥

नैवाहमोदुनं न मामोदुनः ॥ ३० ॥ ओदुन एवोदुनं प्राशीत् ॥ ३१ ॥ (८)

(२) रतथैनमन्येन शीष्णां प्राशीयेन चैतं पूर्णं ऋषयः प्राश्नां ज्येष्ठनस्ते प्रजा मारिष्यती-
त्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् । बृहस्पतिना शीष्णां ।

तेनैतं प्राशिष्यं तेनैतमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपरः सर्वतनुः ।

सर्वाङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतनुः सं भवति य एवं वेदं ॥ ३२ ॥

ततथैनमन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां प्राश्नीर्वाभ्यां चैतं पूर्णं ऋषयः प्राश्नां ।

बृधरो भविष्यमीत्येनमाह ॥ तं वा० । द्यावापृथिवीभ्यां श्रोत्राभ्याम् ।

ताभ्यामिदं प्राशिष्यं ताभ्यामिनमजीगमम् । एष वा० ॥ ३३ ॥

अर्थ- [ब्रह्मश्रादिनः वदन्ति] ब्रह्मज्ञानी भोग कहते हैं कि [पराञ्चं मोदुनं प्राशीः प्रत्यञ्चं इति] दृक् कावल तुमने खाया
अथवा समपका खाया । ॥ २६ ॥ [एवं ओदुनः प्राणाः, त्वं मोदुनः इति] तुने अन्नको खाया अथवा अन्नन तुमने खाया
॥ २७ ॥ [पराञ्च मोदुनं प्राशीः] यदि तुने परला अन्न खाया है तो [एष प्राणाः हास्यन्ति इति एवं आह] तुमने प्राण
छोड़ दोगे ऐसा इसे कहता है ॥ २८ ॥

[प्रत्यञ्च एव चिनुं प्राशीः] यदि सन्तुष्ट वा अथवा है तो [जपानाः एषा हास्यन्ति इति एवं आह] जपान तुमने
छोड़ोगे ऐसा इसे कह ॥ २९ ॥ [न एव महं मोदुनं] नहीं मने अन्नको खाया शीष् [न मां मोदुनः] न तुमने अन्नने खाया
॥ ३० ॥ प्रत्यञ्च [ओदुनः एव मोदुनं प्राशीत्] अन्न हा अन्नको खा है ॥ ३१ ॥ (८)

[ततः च एवं अन्धेन शोभनां प्राशीः] पशु इवका अन्ध विधे नृ प्राशन करिषा [एत ए पूर्णं ऋषयः प्राश्नात्]
विधये पूर्ण ऋषयोने प्राशन किया था उन्धे नृ एवका तौ [ज्येष्ठतः ते] प्रजा मारिष्यति इति एवं आह] ज्येष्ठको प्राशन करके तेरी
छेताम मर जावया ऐसा इसे कह । [तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं] उसका मैंने न खाये, उसकी और भी परल भोग प्राशन
नहीं किया, मैंने [द्यावापृथिवीभ्यां श्रोत्राभ्यां] द्युःश्रुतिका मुखिया ब्रह्मर [तेन एव प्राशिष्य] उन्धे इव अथवा प्राशन किया,
[तेन एव अजीगमं] उन्धे इवको प्राशन किया । अन्नः [एषः ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपरः सर्वतनुः] यह अन्न परिपूर्ण है [सर्वपरः सर्वतनुः]
सब अंगों और सब अवयवोंमें युक्त है । इस तरह [एष एव वेद सभाषः सर्वपरः सर्वतनुः सवाति] ऐसा जो जानना है वह
सर्वांग और सब अंगोंमें युक्त होता है ॥ ३२ ॥

[ताभ्यां च एवं पूर्णं ऋषयः प्राश्नात्] जिनसे इवका प्राशन पूर्वश्रादिने किया था उन्धे [अन्ध्याभ्यां जीप्राश्नात्]
उन्धे एवं प्राशीः] जिन पूर्ण वालोंने प्राशन करिषा तो [बृधरो भविष्यति इति एवं आह] बृधर हो जावया, एसा इसे को ।
[तं वा०... द्यावापृथिवीभ्यां श्रोत्राभ्यां] उन्धे मैंने... तुमको भी दृक्कीको कह करके [ताभ्यां एवं प्राशिष्य] उन्धे मैंने
प्राशन किया, [ताभ्यां एवं अजीगम] उन्धे इसको प्राशन किया ॥ ३३ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यामक्षीभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् ।

अधो मंत्रिष्यतीत्येनमाह । तं वा० । मयाचन्द्रमाम्भ्यामक्षीभ्याम् । ताम्भामिनं ०।०

॥ ३४ ॥ ततश्चैनमन्येन मुखेन प्राशीयेन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । मुखतस्ते प्रजा मंत्रिष्यती-

त्येनमाह । तं वा० । ब्रह्मणा मुखेन । तेनैतं प्राशिषं तेनैतमजीगमम् । एष वा० ॥ ३५ ॥

ततश्चैनमन्यया जिह्वा प्राशीर्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । जिह्वा ते मंत्रिष्यतीत्येनमाह ।

तं वा । अग्नेजिह्वया । तेनैतं प्राशिषं तेनैतमजीगमम् । एष वा० । ०।० ॥ ३६ ॥

ततश्चैनमन्यैर्दन्तैः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । दन्तास्ते शक्त्यन्तीत्येनमाह । तं वा०

श्रुतुभिर्दन्तैः । तेरेन प्राशिषं तेरेनमजीगमम् । एष वा० । ० । ० ॥ ३७ ॥

ततश्चैनमन्यैः प्राणापानैः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । प्राणापानास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह ।

तं वा० । सप्तभिर्भिः प्राणापानैः । तेरेनं ०।०।० ॥ ३८ ॥

ततश्चैनमन्येन व्यचंसा प्राशीयेन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । राजपक्षस्तां हनिष्यतीत्येनमाह

। तं वा० । अन्तरिक्षेण व्यचंसा । तेनैतं प्राशिषं तेनैतमजीगमम् । एष वा० । ०।०।० ॥ ३९ ॥

ततश्चैनमन्येन पृष्ठेन प्राशीयेन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । त्रिद्युत्वां हनिष्यतीत्येनमाह ॥

तं वा० । दिवा पृष्ठेन । तेनैतं ०।०।०।० ॥ ४० ॥

ततश्चैनमन्येनोरमा प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । कृष्या न रातस्यसीत्येनमाह । तं वा०
पृष्टिच्योरसा ॥ तेनैतं ०।०।० ॥ ४१ ॥

ततश्चैनमन्येनोदरेण प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । उदरदारस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह ।
तं वा० मन्येनोदरेण ॥ तेनैतं ०।०।० ॥ ४२ ॥

ततश्चैनमन्येन वृत्तिना प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । अप्यु मरिष्यसीत्येनमाह ॥ तं वा०
सुमद्रेण वृत्तिना । तेनैतं ०।०।० ॥ ४३ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यां गुरुभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । ऊरू तं मरिष्यन् इत्येनमाह ।
तं वा० मित्रावरुणयोर्गुरुभ्याम् । ताम्यामिन्तं प्राशियं ताम्यामिनमजीगमम् ॥ ए०
वा० ०।०।० ॥ ४४ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यां ष्टीवृद्ध्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । स्यामो मरिष्यमतीत्येनमाह ॥
तं वा० । त्रष्टीवृद्ध्याम् ॥ ताम्यामिन्तं ०।०।० ॥ ४५ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । वृक्षचारी मरिष्यमीत्ये-
नमाह । तं वा० ० । अश्विनोः पादाभ्याम् । ताम्यामिन्तं ०।०।० ॥ ४६ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राशन् । सर्पस्त्वा हनिष्यतीत्ये-
नमाह । तं वा० ० । सविनुः प्रपदाभ्याम् । ताम्यामिन्तं ०।०।० ॥ ४७ ॥

अर्थ- जिसने पूर्व ऋषियोंसे सेवन किया उसने भिक्षा [अन्यायेन उरसा] छातीसे सेवन कराये तो [कृष्या न रातस्यसि
इति...] खेतीमें समृद्ध न होगा । [तं वा०... पृष्टिच्योरसा उरसा०...] उमें तीन पृष्टीकृत उरसे सेवन किया ॥ ४१ ॥

जिसका पूर्व ऋषियोंसे जिसने सेवन किया था उससे भिक्षा [अन्यायेन उदरेण] दूसरे पेटसे हुए सेवन कराये तो [उदर-
द्वाराः सा हनिष्यति इति] पेटसे काष्ठनकासा अनिवारयोग तैसा नाश करेगा ऐसा इसे कहे। [तं वा०... मन्येनोदरेण०...]
'उदरे मनेनोदरेण उदरेण द्वारेण' संभ्रम / वि० ४७... ४१-४२ ॥

पूर्व ऋषियोंसे इसने सेवन किया था उसमें भिक्षा [अन्यायेन वारिः] प्राणीः०...] दूसरी बहिनमें तुझे सेवन किया तो तू
[अप्यु मरिष्यसि] जलमें डूबेगा । [तं वा०... सुमद्रेण वृत्तिना०...] उसका मैंने समुद्रही चालतेसे सेवन किया ०... ४३ ॥

जिससे पूर्व ऋषियोंसे सेवन किया था उसने भिक्षा [अन्याभ्यां गुरुभ्यां प्राशीः] दूसरी गुरुओंसे उसका सेवन कराये तो
[ते ऊरू मरिष्यन्] नेरी जंघां नष्ट हो जावगी, [तं वा०... मित्रावरुणयोः ऊरूभ्यां प्राशीः०...] उसका मैंने मित्रावरुणोंसे

ऊरुओंमें सेवन किया ०— ॥ ४४ ॥ ए० पृ० ऋषियोंसे इसने इसका सेवन किया था उसमें भिक्षा [अन्याभ्यां ष्टीवृद्ध्यां प्राशीः]
दूसरा जातु भीमें सेवन कराये, तो तू [स्यामो मरिष्यसि] भंगरा हो जावगा ऐसा इसे कहे। [तं वा०... त्रष्टीवृद्ध्यां]

उसे मैंने ष्टीवृद्धी जातुओंसे सेवन किया ०... ४५ ॥ जिससे पूर्व ऋषियोंसे सेवन किया था उससे भिक्षा [अन्याभ्यां पादाभ्यां]
दूसरे पदोंसे सेवन कराये तो [वृक्षचारी मरिष्यसि] तुम्हें वृक्ष चरना परेगा । [तं वा०... अश्विनोः पादाभ्यां०...] उ-

सका मैंने अश्विनोंके पादोंसे सेवन किया ०... ४६ ॥ जिससे पूर्व ऋषियोंसे सेवन किया था उससे भिक्षा [अन्याभ्यां सर्पदा-
भ्यां०] दूसरे सर्पोंसे तुझे सेवन कराये तो [सर्पः सा हनिष्यति०] जीव हूँस मारेगा । [तं वा० सविनुः प्रपदाभ्यां०...] उसे

सविनुके पदोंसे सेवन किया ॥ ४७ ॥

ततश्चैनमुन्याभ्यां हस्ताभ्यां प्राप्तीर्षाभ्यां चैतं पूर्णं ऋतुः प्राश्नत् । ब्राह्मणं हनिष्यतीत्ये—
नमाह । तं वा ० । ऋतस्य हस्ताभ्याम् । ताम्भानेनं ०।०।० । ४८ ॥

ततश्चैनमन्ययां प्रतिष्ठया प्राप्तीर्षया चैतं पूर्णं ऋतुः प्राश्नत् । अतिष्ठानोऽनायतनो मरिष्य-
सीत्येनमाह । तं वा अदं नावञ्चिं न पराञ्चिं न मन्थञ्चम् । सत्यं प्रतिष्ठय । तथैतं प्रा-
प्तिं तथैतमजोगमम् । एष वा औदुनः सर्वाङ्गः सर्वपुरुः सर्वतनुः । सर्वाङ्ग एव सर्वपुरुः
सर्वतनुः सं भवति य एतं वेदं ॥ ४९ ॥ (९)

[३] एतत् वै ब्रह्मस्य सिद्धं यदौदुनः

॥ ५० ॥

ब्रह्मलोको भवति ब्रह्मस्य विष्टिर्षिं श्रयते य एतं वेदं

॥ ५१ ॥

एतस्माद् वा औदुनात् त्रयस्त्रिंशत् लोकान् निरामिषीत् प्रजापतिः

॥ ५२ ॥

तेषां प्रज्ञानाय युक्तममृतं

॥ ५३ ॥

स य एतं सिद्धं उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि

॥ ५४ ॥

न च प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानि जीयते

॥ ५५ ॥

न च सर्वज्यानि जीयते पुरेनं जुगमं प्राणो जहाति ॥ ५६ ॥ (१०)

अन्नका महत्त्व ।

अन्नके महत्त्वका वर्णन हम सूक्ष्म काव्यही आलंकारिक भाषामें किया है। यह देखनेसे पता लगता है कि अन्न भी मनु-
ष्यको स्वर्गधामका सुख देनेवाले है। संपूर्ण विश्व अन्नमय है।
यह जो कुछ है वह सब अन्न ही है। यद्यो अन्नका विभक्त्त है।
अन्न सेवन करना हो तो जैसा ऋषियोग उसका खेदम किया
करते थे वैसाही करना चाहिये, अन्वया मनुष्यका नाश होगा।
यह सूचना हम सूक्ष्म विशेष महत्त्वकी है।

।। पाठक इस दृष्टिसे हम सूक्ष्मका मनन करें। इस सूक्ष्म प्रारंभमें
तत्त्वज्ञानका दृष्टिसे कुछ बातें विचारनाय है। २७ वें मंत्रमें एक
प्रश्न पड़ा है—

त्वं भोदन् प्रसीदः त्वां भोदन्ः इति ? (२७)

“तूने इस अन्नका प्राशन किया अथवा इस अन्नने मेरा
भक्षण किया ?” यह प्रश्न क्या ही विचाराणीय है। हम जो अन्न
खा रहे हैं वह हमें खा रहा है अथवा हम उस अन्नको भोग
रहे हैं ? हम जो भोग भोग रहे हैं वे भोग हमारा उपभोग ले
रहे हैं अथवा हम उन भोगीका उपभोग ले रहे हैं ? कितना
गंभीर प्रश्न है ! हरएक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये।
क्या रो रहा है ? मनुष्य भोगीको बड़ा रहे ? उन भोगीको बड़ा
नेमें कितनी शक्ति स्वयं होती है ? इनकी शक्तिका स्वयं करके
मनुष्य भोगीको भोग रहे हैं या वे भोगही मन्वी जीवनको खा
रहे हैं इसका कोई विचार नहीं करता ! निराना आश्चर्य है !

मनुष्यके अन्न वज्रगृह ही राज्य पन ऐश्वर्य ये भोगमनुष्य-
को ही खा रहे हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह इनका भोग करके
आनंद प्राप्त करे। परंतु होता है यह कि मनुष्यका दुःखही बढ़
रहा है। क्यों ऐसा होता है, इसका विचार मनुष्यको करना
चाहिये। इस मंत्रके प्रथममें यह महत्त्वपूर्ण आशय है। पाठक
विचार करे कि बेदने एका प्रदने कितनी महत्त्वपूर्ण विचार-
परंपराको जालना ही। जो विचार करेगा अंग सांकेतिक उनके
सिधे यह प्रश्न जीवनवा परिबर्तन का संशयना है।

इस पत्रका उत्तर देना होना चाहिये, वह बात इधी सुनने
वत ही है। मंत्रही उत्तर देना है—

न एव जई भोदन् न मी भोदन्ः । (३०)

“न मुझे प्रश्नने लाया, न मैंने अन्नको खाया।” अर्थात् हम
दोनों ऐसे जालिकार भाषण एक दूसरेके पास आयाव कि प्रिये

दोनोंसे कितनी दूरीया दूरीया मुझ प्रभाव नहीं हुआ। न मैंने
अन्नको खा खाकर कम किया, अर्थात् आवश्यकताकी अपेक्षा
अधिक नहीं खाया और ना ही अपने पाप मोक्ष परतुओंका
संग्रह करके दूसरोंसे बंचित रखा। और नही अन्नने मुझे लाया,
अर्थात् न अन्नही भरे ऊपर सवार होकर मेरा माश करने
पना। मैं और अन्न साथसाथ रहे, एक दूसरेकी सहायक
हुए, एक दूसरेकी प्रतिष्ठा बढ़ाने लगे, एक दूसरेकी महिमा बढ़ा
ते हुए जगत का उपकार करनेमें सहायक हुए।

पाठक इस उत्तर का विचार करें। क्या यह उत्तर पाठकोंके विचार
में कार्य ही सकता है ? पाठकोंके जीवनमें यह उत्तर घट रहा है या
नहीं, इसका विचार पाठक ही करें। भोग और भोग लेनेबला
एक दूसरेके पास आये, तो परस्परके उपकार होने चाहिये,
यह नियम यहां बन या है, एक दूसरेकी शक्ति घटानेवाले नहीं
होने चाहिये। कितना उत्तम उपदेश है, इसका मनन पाठक करें।
यही हम जीवनके तत्त्वज्ञानकी संपत्ति नहीं हुई। आये मंत्र
सर्वकी एकरूपता कहता है—

भोदन् एव भोदन् प्रसीदः । (३१)

“अन्नने ही अन्नको खाया है।” अर्थात् भोक्ता और भोग्य
एकही एव है। जैसा भगवद्गानमें कहा है—

प्रश्न पूर्णं ब्रह्म हविर्ब्रह्माद्वा ब्रह्मणा हुतम् ॥ (गी० ४।२५)
ब्रह्म ऋतुर्हं यजुः स्ववासिदमहमोपयम् ।

ऋषीः मरुतोवायममहमिन्द्रं हुतम् ॥ (गी० १।१९)

“इन्द्राई अर्पणद्वय है और ब्रह्मा अर्पणकर्ता है।”
यह जो गीतामें कहा वह इतना मन्त्रके अर्थमें कहा, अथवा
हम वों कह सकते हैं, बेदके विचार और गीताके विचार यही
समान हैं।

हम आनेवाले भी अन्नही हैं और हम जो खाते हैं वह भी
अन्नही है। पाठक विचार करें तो उनको यह बात समझने का
संशय है कि मनुष्य भी अन्नही है। मनुष्यका शरीर त्रिदशनि-
योग अन्न तो है ही, परंतु उपस्थास जो बापु मनुष्य दि प्रती
बाह्य के अर्थ है वह अंतर बनरतियों पुत्र ही मनुष्य ही है। इस
साथ यह विचार अनेक रीतियोंसे अनुभवमें आसकता है।

एकतरफका अन्वय हम साथ ही बेदमें न पाठकोंको क्या
था है। अना है इस तरह विचार करके पाठक इस सूक्ष्म में यह
बोध ले सकते हैं।

प्राणकी विद्या ।

(४)

(ऋषिः-- भार्गवो वैदर्भिः । देवता--प्राणः)

प्राणाय नमो यस्य सर्वाभिरुदं वधे । यो भुजः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वा प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥
 नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्त्वधे । नमस्ते प्राण त्रिद्युते नमस्ते प्राण वर्षने ॥ २ ॥
 यत् प्राण स्तनयित्त्वुनाभिः क्रन्दत्योर्षधीः । प्र वर्षयन्ते गर्भान् दधतेऽथो बृह्णीर्नि जायन्ते ॥ ३ ॥
 यत्प्राण क्रुतावागतेऽभिक्रन्दत्योर्षधीः । सर्वा तुदा प्र मोदन्ते यत् किं च भूष्यामधि ॥ ४ ॥
 यदा प्राणो अस्पृशं पीद् वर्षेण पृथिवीं महीम् । पश्यास्तत् प्र मोदन्ते महो वै नो भविष्यति ॥ ५ ॥
 अग्निमृष्टा ओषधयः प्राणेषु समयादिरन् । आयुर्वै नः प्रातीतरः सर्वा नः सुरभीरकः ॥ ६ ॥
 नमस्ते अस्त्यायुते नमो अस्तु पगयुते । नमस्ते प्राण तिष्ठन् आर्मीनायुते तु नमः ॥ ७ ॥

अर्थ- (परमेश्वर) जिसके आधान (हृत् सर्व) यह सब जगत् है उस प्राणाव मम) प्राणक त्रिव सरा नमस्कार है (य सर्वस्य ईश्वर) यह प्राण सबका ईश्वर (भूजः) है और (यस्मिन् सर्व प्रतिष्ठितं) उसमें सब जगत् रहा है ॥ १ ॥
 हे प्राण ! (अस्पृशं ते मम) गर्भना करनेवाले तुमका नमस्कार है (पश्यास्तत्) देखो मैं नाद करनेवाले तुमको नमस्कार है । हे प्राण ! (विद्युत्) चमकनवाले तुमको नमस्कार है और हे प्राण ! (वर्षत) वृष्टि करनेवाले तुमको नमस्कार है ॥ २ ॥

हे प्राण ! (यत् स्तनयित्त्वुना औषधी कन्दति) जब तुम मेरोके द्वारा औषधिकाके समुत्पन्न बन्नी गर्भना करता है, तब औषधिका (प्रधीयते) लज्जना होती है, (गर्भान् दधते) गर्भधारण करती है और (जयो बहो त्रिधायुते) बहुत प्रकारके निराकारके नाम होती है ॥ ३ ॥

हे प्राण ! (ऋषो जायते) सर्वा ऋषु आते ही जब तु (जायतीः कविश्रुताति) औषधिकाके संक्रमने गर्भन करने लगता है, (तदा यत् किं च भूष्यामधि तद् सर्वं प्रयादत्) तब सब जगत् प्राण ही होता है, जो कुछ ही पृथ्वी-पर है ॥ ४ ॥

(यदा प्राणः) जब प्राण (वर्षेण महीं पृथिवीं अस्पृशन्) वृष्टिवा इत बन्नी भूमिपर वर्षा करता है, (मत्तु पश्यामः प्रमीरुते) तब पशु हँसने लगते हैं [जो समस्तते है कि] निश्चयमेव अब (माः वै मह भविष्यति) हम सबकी मृष्टि होगी

(अग्निमृष्टा ओषधयः) नैषधिकाएँ पर यदि वेनाके पध्यात् नैषधिका (प्राणेषु समयादिभ्यः) प्राणके साथ भावण करती हैं कि हे प्राण ! (म आयुः वै प्रातीतरः) तुने हमकी आयु बचा दी है और हम सबको (सुरभी) सुगन्धिपुष्प (अकः) दिखा दे ॥ ६ ॥

(अस्त्यायुते मम) अस्तु अ तमव कामेनामे प्र लने लिये नमस्कार है, (पगयुते मम) अस्तु अ तमव करनेवाले नामके लिये नमस्कार है । हे प्राण ! (तिष्ठते) तिष्ठत रहनेवाले और (आर्मीनायुते मम) नेटनवाले प्राणके लिये नमस्कार है ॥ ७ ॥

- ॥ नमस्ते प्राण प्राणते, नमो अस्त्वयानते ।
 ॥ पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सर्वैस्मै त इदं नमः ॥८॥
 ॥ यो ते प्राण प्रिया तनूयो ते प्राण-प्रयंसी । अथो यद् भेषजं तत्र तस्य नो घेहि जीवसे ॥९॥
 ॥ प्राणः प्रजा अनु वेस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम् । प्राणो ह सर्वैस्थेश्वरो यच्च प्राणति यच्च न ॥१०॥
 ॥ प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । प्राणो ह सत्यवादिर्नमुत्तमे लोक आ देधत् ॥११॥
 ॥ प्राणो विराट् प्राणो देष्टी प्राणं सर्वं उपासते । प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम् ॥१२॥
 ॥ प्राणापानौ ब्रीहियुवायं नुद्धान् प्राण उच्यते । यवै ह प्राण आर्हितोऽपानो ब्रीहिकुच्यते ॥१३॥
 ॥ अपानन्ती प्राणानि पुरुषो गर्भे अन्तरा । यदा त्वं प्राण जिन्वस्वपथ स जायते पुनः ॥१४॥
 ॥ प्राणमाहुर्मतृरिषानं वातो ह प्राण उच्यते । प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥१५॥
 ॥ आर्यवर्षीराङ्गिरमीदं विमुच्यजा उत । ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥१६॥

अर्थ- हे प्राण ! (प्राणत) जीवनका कार्य करनेवाले तुझे नमस्कार दे, (अपानते) अगानका कार्य करनेवाले ते लिये नमस्कार दे । (पराचीनाय) आगे करनेवाले आर (प्रतीचीनाय) पीछे करनेवाले प्राणने लिये नमस्कार दे (सर्वैस्मै त इदं नमः) सब कार्य करनेवाले तेरे लिये यह मेरा नमस्कार है ॥ ८ ॥

हे प्राण [या ते प्रिया तनुः] जो मेरा [प्राणमय] प्रिय शरीर है, [या ते प्रेषी] और जो तेरे [प्राणापानरूप] प्रिय भाग है, तथा [अथो यद् भेषजं] जो तेरा भोजन है वह [जं वसे मेः घेहि] दीर्घजं बनने लिये हमगे दे ॥ ९ ॥
 [पिता विषं पुत्रं इव] जिस प्रकार प्रिय पुत्रके साथ पिता रहता है, उस प्रकार [प्राणः पत्मा अनुवस्ते] मम प्रजाभोक्ता प्राण रहता है । [यत् प्राणति] जो प्राण धारण करते हैं और [यत् च न] जो नहीं धारण करते, [प्राणः सर्वेषां ईश्वरः] उन सबका प्राणकी ईश्वर है ॥ १० ॥

[प्राणः मृत्युः] प्राण ही मृत्यु है और [प्राणः तक्मा] प्राणही जीवनकी शक्ति है । इनलिये [प्राणं देवाः उपासते] सब देव प्राणकी उपासना करते हैं । [प्राणः ह सत्यवादिर्न] क्योंकि सत्यवादीको प्राणही [ब्रह्ममे लोकं आमाह] उद्यम लोकमें पहुँचाता है ॥ ११ ॥

प्राण [वि तनुः] विशेष लेशरही है, और प्राण ही [देष्टुः] अन्तः प्रेरक है, इसलिये [प्राणं सर्वं उपासते] प्राणकी ही सब उपासना करते हैं । सूर्य, चंद्रमा और प्रजापति भी (प्राण आहुः) प्राणकी है ॥ १२ ॥

(प्राणापानौ ब्रीहियुवायं नुद्धान्) प्राण और अपान ही चावल और जो है । (अनुद्धान्) वेन ही (प्राणः उच्यते) मुख्य प्राण है । (यवै ह प्राणः आर्हितः) जो मैं प्राण रखा है और (ब्रीहिः अपानः उच्यते) चावल अगानको कहते हैं ॥ १३ ॥

(पुनः गर्भे अन्तरा) जब गर्भके अंदर (प्राणानि अगानानि) प्राण और अपानने उपासना करता है । हे प्राण ! जब तू (जिन्वसि) प्रेणा करता है तब वह (अथ सः पुनः जायते) जीव पुनः उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥

(प्राणं मातरिषामं आहुः) प्राणको मातरिषा कहते हैं, और (यातः ह प्राणः उच्यते) प्रपुत्र मातरी प्राण है । (भूतं भव्यं च ह प्राणं) भूत, भविय और सब कुछ वर्तमान भव्यमें जो है वह सब प्रणमें (सर्वं प्रतिष्ठितं) ही रहता है ॥ १५ ॥

हे प्राण ! (यदा) जबतक तू [जिन्वसि] प्रेणा करता है तबतक ही अर्यवर्षी, आंगिरसी, देवी और मनुष्य- [ओषधयः] औषधियाँ [प्र जायन्ते] उत्पन्न होती हैं ॥ १६ ॥

यदा प्राणो अम्पर्वपादु चरणेण पृथिवीं महीमा ओपघयः प्र जायन्तेऽथो याः काश्च श्रीरुषः ॥१७॥
 यस्तं प्राणेदं वेद यस्मिन्वासि प्रतिष्ठितः । सर्वे तस्मै वलिं हरान्मुग्धिं ह्योक्तं उक्तमे ॥१८॥
 यथा प्राण बलिहृतस्तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः एषा तस्मै वलिं हरान् यस्त्वां शृणवत् सुश्रवः ॥१९॥
 अन्तर्गमिश्चरति देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः ।
 स भूतो भव्यं भविष्यत् पिता पुत्रं प्र विवेशा श्चर्षीभिः ॥२०॥ [१२]
 एकं पादं नोत्खिदति सल्लिलाद्धंस उच्चरन् ।
 यदङ्ग स तमुत्खिदन्मैवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न व्युच्छेत् कदाचन ॥२१॥
 अष्टाचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा ।
 अर्धेन विश्वं भुवनेन ज्ञानं यदस्यार्धं कृतमः स क्रेतुः ॥२२॥
 यो अस्य विश्वजंगमन् ईशे विश्वस्य चेष्टतः । अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मै प्राण नमोऽस्तु ते ॥२३॥

अर्थ[यदा प्राणः महीं पृथिवीं अम्पर्वपादु] जब प्राण इस बड़ी पृथ्वीपर वृष्टि करता है सब [ओपघयः वीरुषः याः काश्च प्रजायन्ते] अंगधियां और वनशक्तियां बह जाती हैं ॥ १७ ॥

हे प्राण ! [यः त इदं वेद] जो मनुष्य तेरी इस चाफिको जानता है और [यस्मिन् प्रतिष्ठितः वासि] जिस मनुष्यमें तू प्रतिष्ठित होता है, [तस्मै सर्वे वलिं ह १८] उस मनुष्यके लिये उस उत्तम लोकमें सबही सत्कारका समर्पण करते हैं ॥ १८ ॥

हे प्राण ! [यथा] जिन प्रकार ये [तुभ्यं सर्वाः इमाः प्रजाः बलिहृतः] सब प्रजाजन्म तेरा सत्कार करते हैं कि [यः] जो [सुश्रवः] उत्तम यथावी है और [एषा] तेरा सामर्थ्य [शृणवन्] सुनता है [तस्मै वलिं हरान्] तबके लिये भी बली देते हैं ॥ १९ ॥

[देवतासु जाभूतः] ईदियादिकीं जो व्यपक प्राण है वह ही [अंतः गर्भः स्वरति] गर्भके अंदर चलता है । जो [मृतः] पड़ेले हुआ या [सः उ] वह ही [पुनः जायते] फिर उत्पन्न होता है । जो [मृतः] पहिले हुआ या [स] वह ही [अर्धं विश्वं भुवनेन] अर्ध होता है और आगे भी होगा । पिता [श्चर्षीभिः] अपनी सब चाफिकीके साथ [पुत्रं प्रविशेत्] पुत्रमें प्रविष्ट होता है ॥ २० ॥

[सल्लिलाद्धंस उच्चरन्] जलमें ईंस उपर उठता हुआ [एकं पादं नोत्खिदति] एक पांवको उठाना नहीं । [अंग] हे प्रिय [यत् स तं उत्खिदन्] यदि वह उस पांवको उठावेगा [न पृथ अयं स्यात्, न श्वः न रात्रीः न अहः स्यात्, न व्युच्छेत् कदाचन] तो आश, बल, रात्री, दिन, प्रकाश और अंधेरा कुछ भी नहीं होगा ॥ २१ ॥

[अष्टाचक्रं] आठ चक्रोंके पुष्प, सहस्राक्षरं अक्षरोंके व्यपक [एकनेमि वर्तते] जिसका है, ऐसा यह प्राणचक्र (य प्राण नि यथा) आगे और पीछे चलता है । [अर्धेन विश्वं भुवनेन ज्ञानं] आध आगते सब भुवनोंको उत्पन्न करके (यत् अत्यन्तं) यो इसका आधा भाग देय रहा है [क्रेतुः सः वेत्तुः] वह जिसका चिन्ह है ॥ २२ ॥

हे प्राण ! [अद्य विश्वजंगमः] सबको जन्म देनेवाले और इस सब (विश्वस्य चेष्टतः) इसचल करनेवाले (यः ईशे) प्रपदाओ ईश है, सब (अन्येषु) अन्योमें (क्षिप्र धन्वने जमः) धीम गतिवाके तेरे लिये नमन है ॥ २३ ॥

यो अस्य सर्वजन्मन ईशे सर्वस्य चेष्टतः । अतन्द्रो मङ्गणा धीरः प्राणो माऽनु तिष्ठतु ॥ २४ ॥

ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ् नि पद्यते । न सुप्तस्य सुप्तेष्वनु शुश्राव कश्चन ॥ २५ ॥

प्राण मा मत् पर्यावृतो न मद्दन्वो भविष्यति ।

अर्पा गर्भमिव जीवसे प्राणं ब्रह्मामि त्वा मयि

॥ २६ ॥ (१३)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ-(सः अस्य सर्वजन्मनः) जन्म धारण करनेवाले और (चेष्टतः सर्वस्य) हलचल करनेवाले सबका जा (ईशे) स्वामी है, वह भैरवमय प्राण (अतन्द्रः) आलस्यरहित होकर (मङ्गणा धीरः) आत्मशक्तिये युक्त होता हुआ प्राण (मा) मेरे पास (अनुतिष्ठतु) सदा रहे ॥ २४ ॥

[सुप्तेषु] सब सो जानेपर भी यह प्राण [ऊर्ध्वः] सदा रहकर [जागार] जागता है [ननु तिर्यङ् निपद्यते] कभी तिरछा गिरता नहीं । [सुप्तस्य सुप्त] सबके सो जानेपर इसका सोना [कश्चन न अनुशुश्राव] किसीने भी सुना नहीं दे ॥ २५ ॥

हे प्राण ! [मत् मा पर्यावृतः] मेरेवे पूषकू न होओ । [न मद् दन्वो भविष्यति] मेरेसे दूर न होओ । [जीवसे अर्पा गर्भमिव] पानीके गर्भके समान, हे प्राण ! [जीवसे मयि त्वा ब्रह्मामि] जीवनके लिये मेरे अंदर तुझसे बांधना हूँ ॥ २६ ॥

प्राणसूक्त समाप्त

द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

--o--

१५ वें मंत्रमें " मातरिषा " शब्दका अर्थ ' माता के अंदर रहनेवाला, माताके गर्भमें रहनेवाला ' है। माताके गर्भमें प्राणरूप अवस्थामें जीव रहता है, इसलिये जीवका नाम ' मातरिषा ' है। गर्भमें इसकी स्थिति प्राणरूप होनेसे इसका नाम ही प्राण होता है। इस कारण प्राण और मातरिषा शब्द समान अर्थ बताते हैं।

' मातरिषा ' का दूसरा अर्थ वायु है। वायु, वात आदि शब्द भी प्राणवाचक ही हैं। क्योंकि वायुरूप प्राण ही हम अंदर रहते हैं और प्राणधारण कर रहे हैं। प्राण का विचार करनेसे एवा पता लगता है कि उसके आधारसे भूत, भविष्य और वर्तमान का सबही जगत् रहता है। प्राणके आधारसे ही सब रहता है। प्राणके बिना जगत्में किसीकी भी स्थिति नहीं हो सकती। पूर्व-जन्म, यह जन्म और पुनर्जन्म ये सब प्राणके कारण होते हैं। अर्थात् मृत, भविष्य और वर्तमान कालमें जो कर्मके संस्कार प्राणमें संचित होते हैं, उसके कारण यथायोग्य रीतिसे पुनर्-जन्मादि होते हैं।

औपधियैः सा उपयोग तबतक ही होता है कि जबतक प्राणकी शक्ति शरीरमें है। जब प्राण ही शक्ति शरीरसे अलग होने लगती है, तब किसी औपधिका कोई उपयोग नहीं होता। इसी सूक्तके मंत्र ९ में " प्राणही औपधि है कि जो जीवन का हेतु है, " ऐसा कहा है, उसका अनुसंधान इस १६ वे मंत्रके साथ करना उचित है।

इस मंत्रमें (१) आधर्वणीः, (२) प्रागिरसीः, (३) देवीः और (४) मनुष्यजाः ये चार नाम चार प्रकारकी चिकित्साओंके बोधक हैं। इसका विचार निम्न प्रकार है—(१) मनुष्यजाः औपधयः = मनुष्योंकी बनाई औपधियाँ, अर्थात् कषाय, घृणं, अवलेह, मसू, कृप, आदि प्रकार जो वैश्यों, डाक्टरों और हर्कामोंके बनाये होते हैं, उनका समावेश इसमें होता है। ये मानवी औपधियोंके प्रकार हैं। इससे श्रेष्ठ देवी विधि है। (२) देवीः औपधयः-आय, तेज, वायु, आदि देवोंके द्वारा जो चिकित्सा की जाती है, वह देवी-चिकित्सा है। जलचिकित्सा, शीतचिकित्सा, वायुचिकित्सा विद्युच्चिकित्सा आदि सब देवी चिकित्साके प्रकार हैं। सूर्य चंद्र वायु आदि देवताओंके साहाय्य संबंधसे यह चिकित्सा होती है और आश्चर्यकारक गुण प्राप्त होता है, इसलिये इसमें योग्यता बड़ी है। इसके अतिरिक्त देवयज्ञ अर्थात् हवन आदि द्वारा जो चिकित्सा होती है, उसका भी

समावेश इसमें होता है। देवयज्ञद्वारा देवताओंकी प्रसन्नता करके, उन देवताओंके जो जो अंश अपने शरीरमें हैं, उनका आरोग्य र्थादान करना कोई अस्वाभाविक प्रकार नहीं है। यह बात युक्तियुक्त और तर्कगम्य भी है। (३) प्रागिरसीः औपधयः = अंगैः, अवयवों और इंद्रियोंमें एक प्रकारका रस रहता है, जिसके कारण हमारे अथवा प्राणियोंके शरीरकी स्थिति होती है। उस रसके द्वारा जो चिकित्सा होती है वह आग्नि-रस-चिकित्सा कहलाती है। मानसिक इच्छाशक्तिकी प्रबल प्रेरणासे इस रसका अंग गलंगोंमें संचार करनेसे रोगांकी निवृत्ति होती है। मानसिक चिकित्सात्म्यका इसमें विशेष संबंध है। रूग्ण अवयवको संबोधित करके बीरोगतके भावकी सूचना देना, तथा रोगांको निज अंगरस शक्तिकी प्रेरणा करनेके लिये उत्तेजित करना, इस विधिमें मुख्य है। निज आरोग्यके लिये बाष्प साधनोकी निरपेक्षता इसमें होनेसे इसका आगिरस-चिकित्सा अर्थात् अपने निज अंगोंके रसद्वारा होनेवाली चिकित्सा कहते हैं। (४) आधर्वणीः औपधयः = अ-धर्वा ' नाम है योगीका। मनमें विविध शक्तियोंका निरोध करनेवाला, चित्तशुद्धियोंको स्थानहीन रखनेवाला योगी अर्थात् कहता है। इस शब्दका अर्थ (अ-धर्वा) निश्चल, सुस्थ, स्थिर, गतिहीन ऐसा है। स्थित-प्रज्ञ, स्थिरबुद्धि, स्थितमति आदि शब्द इसका भाव बताते हैं। योगी लोग मंत्रयोगसे जो चिकित्सा करते हैं उसका नाम आधर्वणी-चिकित्सा होता है। हृदयके प्रेमसे, परमेश्वरभक्तिये, मानसशक्तिये और आरमावेशसे मंत्रसिद्धि होती है। यह आधर्वणी-चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें जो कार्य होता है, वह आत्मानु शक्तिये होता है, इसलिये अन्य चिकित्साओंकी अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता है। इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ये सब चिकित्साके प्रकार तबतक कार्य करते हैं कि जबतक प्राण शरीरमें रहना चाहता है। जब प्राण चला जाता है, तब कोई चिकित्सा फलदायक नहीं हो सकती। इस प्रकार प्राणका महत्त्व विशेष है।

प्राणकी वृष्टि ।

जो मनुष्य प्राणकी शक्तिका वर्णन ब्रह्मसे सुनता है, प्राणके बलको विधासे जानता है, प्राणका बल प्राप्त करनेमें यशस्वी होता है और जिस मनुष्यमें प्राण उत्तम रीतिसे प्रतिष्ठित और स्थिर रहता है, उसका ही सब सरकार करते हैं बलकी स्थिति

कृत्तम लोहमे होती है और उसीका यद्य सर्वत्र फैलता है । प्राणायामद्वारा जो अपने प्राणको प्रसन्न और स्वाधीन करता है, उसका यद्य सब प्रकारसे बढ़ता है । इस उल्लोखने मंत्रमें 'बलि' शब्दका अर्थ सरदार, पूजा, अर्पण, शक्तिप्रदान अदि प्रकारका है । सब अन्य देव प्राणकी ही पूजने हैं, इस बातका अनुभव अपने शरीरमें भी आ सकता है । मंत्र कर्ण नासिका आदि सब अन्य देव प्रणकी ही पूजा करते हैं, प्राणकी उपासनासे ही प्राणकी शक्ति उनमें प्रकट होती है। इसी प्रकार प्राणायामकी स्थापना करनेवाले योगीका सरदार अन्य सृजन करते हैं और उच्च उपदेशसे प्राणोपासनाका मार्ग जानकर स्वयं बलवान बन सकते हैं। यही कारण है कि प्राणायाम करनेवाले योगीका सर्वेश्वर प्रपञ्चा होती है ।

सर्वेश्वर मंत्रमें कहा है कि सूर्य चंद्र वायु आदि देवताओंके अंश मनुष्यादि प्राणियोंके शरीरमें रहते हैं । वे ही आंध, माक आदि अथर्ववेदके इन्द्रियों स्थानसे रहते हैं। इन देवताओंमें प्राणकी शक्ति व्याप्त है । यही अथर्व वेदके प्राण पूर्वदेहमें छोटकर पुनः शरीरमें प्रविष्ट होता है । अर्थात् पुनः जन्म लेनेके पश्चात् पुनः जन्म लेता है । अर्थात् शक्तिोंका नाम शची है । इन्द्रका धर्मपत्नीका नाम शची होता है। धर्मपत्नी का भाव यही निश्चयिक ही है । इन्द्र जीवामाका है और उसकी शक्तियों शची नामसे प्रसिद्ध हैं । पिताका अंश अपनी सब शक्तियोंके साथ पुत्रमें प्रविष्ट होता है । पिताके अंगों, अवयवों और इन्द्रियोंके समान ही पुत्रके कई अंग अवयव और इन्द्रिय होने हैं । स्वभाव तथा गुणधर्म भी कई अंशोंमें मिलते हैं । इस बातको देखनेके पश्चात् लग्न सहजसे कि पिता अपनी शक्तियोंके साथ पुत्रमें किस प्रकार प्रविष्ट होता है । शरीरकी लोकोके इस बातका विशेष विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रजा निर्माण करना उनका ही विषय है । मातापिताके अगुठे और पुत्र गुणदोष संतानमें आते हैं, इसीसे मातापिताको सर्वे निर्वेच हांशर ही संतान उत्पन्न करनेका विचार करना चाहिए । अर्थात् देवी मातापिताको संतान उत्पन्न करनेका अधिकार नहीं है ।

इससे पूर्वमें "इमं" नाम प्राणका है । काश अंदर आनेके समय " व " की वृत्ति होता है और उत्प्राण बाहर आनेके समय " ह " की वृत्ति होती है । " ह " और " व " मिलकर "हं व " तथा " व ह " बनता है । उल्लेख अथर्व वेद " अ-हं-वः, ओऽहं " आदि अथर्ववेदके निम्ने बनेये गये हैं । इनमें "हं व" अथर्व ही हृदय है । वज्रा अथर्व वेदमें "हं व" " ओऽहं "

बन जाता है, अथवा ' हंस ' के साथ ' ओं ' मिलानेसे 'ओऽहं वन जाता है ।

स-ह ह-स
ओ-म् म्-अओ (अः)
सोऽहं हंसः

पाठक यहां दोनों प्रकारके रूप देख सकते हैं । सांप्रदायिक मतमें दूर रहकर मूल वैदिक कल्पनाको यदि पाठक देखे तो उनको बड़ा आश्चर्य प्रतीत होगा । ' ओं ' शब्द आत्माका वाचक है और ' हंस ' शब्द प्राणका वाचक है । आत्माका प्राणके साथ इन कारका संबंध है । अत्मा मद्भाका वाचक है और मद्भाका वाहन हंस है, इस पौराणिक रूपकमें अत्माका प्राणके साथ अखंड संबंधी वर्णन किया है । यह हंस मानस शरीरमें कीटा करता है। यहा प्राण भी हृदयरूपी अंतःकरणस्थानीय मानवमरोशरमें किटा कर रहा है । हृदयकमलमें जीवत्माका निवास सुप्रसिद्ध है अर्थात् कमलासन हृदय और उसका वहन हंस, इसकी मूल वैदिक कल्पना इस प्रकार यहा स्पष्ट होती है-

मद्भा, मद्भादेव	आत्मा, जीवात्मा, मद्भा
हंस-वाहन	प्राण-वाहन
कमल आसन	हृदय कमल
मानस शरीर	अंतःकरण (हृदय)
प्रेरक शरीरदेव	प्रेरक आत्मा

वेदमें हंसका वर्णन अनेक मंत्रोंमें आया है, उसका मूल आशय इस प्रकार देखना उचित है। वेदमें "असौ अहं (पशु-५०१७०)" कहा है। "अनु अर्थात् प्राणशक्ति अंदर रहने वत्सा में आत्मा हूँ" यह भाव उक्त मंत्रका है। वही भाव उक्त स्थानमें है। प्राणके साथ आत्माका अंतराधान है। यह प्राण ही 'हंस' है । यह (सारिं) हृदयके मानस शरीरमें कीटा करता है। प्राण लेनेके समय यह प्राण उम शरीरमें गोता लगता है और उत्प्राण लेनेके समय ऊपर उठता है । यही प्रत्यक्ष उक्त होता है, कि जब उत्प्राणसे समय प्राण बाहर आता है तब प्राणी मरता कबो नहीं। पूर्ण उत्प्राण लेकर आसुको पूर्ण बाहर निकालनेपर भी मनुष्य मरता नहीं । इसका कारण इन मंत्रमें बतला है । जिस प्रकार हंस वर्षी एक पक्षीकी ही रहकर पृथग पक्ष ऊपर उठता है, उसी प्रकार प्राण ऊपर उठने समय अथवा एक पक्ष उड़नेके लक्षणमें उड़ता उड़ता है और पूर्ण पक्षकी बाहर उठता है । कभी उड़ने पक्षको दिखाता नहीं ।

सात्त्विक प्राण अपनी एक शक्तियों धारीमें स्थिर रखता हुआ दूसरी शक्तियों बाहर आकर कार्य करता है । इसलिये मनुष्य मरता नहीं । यदि वह अपने दूसरे पावकों भी बाहर निकालेगा तो आज, कल, दिन, रात, प्रकाश अंधारा आदि कुछ भी नहीं होगा अर्थात् कोई प्राणी अस्तित्व नहीं रह सकेगा । जीवनके पथ ही कालका ज्ञान होता है । इस प्रकारका यह प्राणका संबंध है । प्रत्येक मनुष्यको उत्तम विचार करके इस संबंधकी ज्ञान ठीक प्रकारसे प्राप्त करना चाहिए । ' हंस ' शब्दके साथ प्राण उपासनाका प्रकार भी इस मंत्रसे व्यक्त होता है । श्वासके साथ ' स ' कारका ध्वन और उच्छ्वासके साथ ' हं ' कारका ध्वन करनेसे प्राण उपासना होती है । इससे चित्तकी एकाग्रता शीघ्र ही साध्य होती है । वही " सो " अक्षरका ध्यान द्वायके साथ और " हं " का ध्वन उच्छ्वासके साथ करनेसे ' हंस ' का ही जप बन जाता है । यह प्राण उपासनाका प्रकार है । सांभ्रमयिक लोगोंने इनपर विलक्षण और विभिन्न कल्पनाएँ रची हैं, परंतु मूलकी और ध्यान देकर जगहोंसे दूर रहना ही हमको उचित है । अथ इसका और वर्णन दोखिये—

इस शरीरमें आठ चक्र हैं जिनमें प्राण जाता है और विलक्षण कार्य करता है यह वास्तवमें मंत्रमें कही है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विद्युत्, आज्ञा और सहस्रार ये आठ चक्र हैं, कमलाः गुदासे लेकर भिरके उपरले भाग तक आठ स्थानोंमें ये आठ चक्र हैं । पीठके मरुदंडमें इनकी स्थिति है । इस प्रत्येक चक्रमें प्राण जाता है और अपने अपने नियत कार्य करता है । जो सज्जन प्राणायामका अभ्यास करते हैं उनको अपना प्राण इस चक्रमें पहुँचा है, इस बातका अनुभव होता है, और बड़ाकी स्थितिका भी पता लगता है । ऊपर मस्तिष्कमें सहस्रार चक्रका स्थान है । वही सतिनष्टका मध्य और मुख्य भाग है । प्राणका एक वेद हृदयमें है । इस प्रकार एक वेदके साथ आठ चक्रोंमें सहस्रारोंके द्वारा आगे और पीछे चलनेवाला यह प्राणचक्र है । श्वास उच्छ्वास तथा प्राण अग्नान द्वारा प्राणचक्रकी आगे और पीछे गति होती है । पठकोंके उचित है कि वे इन बातोंको जानने और अनुभव करनेका यत्न करें । प्राणका एक भाग शरीरकी शक्तियोंके साथ संबंध रखता है और दूसरा भाग आत्माकी शक्तिके साथ संबंध रखता है । शारीरिक शक्तिके साथ संबंध

रखनेवाले प्राणके मागका ज्ञान प्राप्त करना बड़ा सुगम है, परंतु आत्मिक शक्तिके साथ संबंध रखनेवाले प्राणके भागका ज्ञान करना बड़ा कठिन है । आधे भागके साथ सब भुवनकी बनाता है, जो इसका दूसरा अर्थ है वह कितना चिन्द है अर्थात् उसका ज्ञान विसर हो सकता है । आत्माके ज्ञानके साथ ही उसका ज्ञान हो सकता है ।

प्राण सवकाशी ईश है इस विषयमें पहिले ही मंत्रमें कहा है । सचमें गतिमान और सचमें मुख्य यह प्राण है । मन्त्र अर्थात् आत्मशाक्तिके साथ रहनेवाला यह प्राण आलस्य रहित होकर आँर धैर्यके साथ कार्य करनेमें समर्थ बनकर मेरे शरीरमें अनुकूलताके साथ रहे । यह इच्छा उपासकने मनमें धारण करनी चाहिए । अन्य इन्द्रियों आलस्य होता है, प्राणमें आलस्य कभी नहीं होता; इसलिये प्राणका विशेषण ' अनंद ' अर्थात् आलस्य रहित ऐसा रहा है । यही भाव पद्यासमें मंत्रमें कहा है ।

सब इन्द्रिया आराम लती हैं, आलसी बनती हैं, सो जाती हैं और नीचे गिरजाती हैं, परंतु प्राण ही रातदिन खड़ा रहकर जागता है, अथवा मानो इस मंदिरका संरक्षण करनेके लिये खड़ा रहकर पहरा करता है । कभी सोता नहीं, कभी आराम नहीं करता और अपने कार्यके कभी पाछे नहीं हटता । सब इन्द्रियाँ सोती हैं परंतु इस प्राणका सोना कभी कियेने सुना ही नहीं । अर्थात् विग्राम न लेता, हुआ यह प्राण रातदिन शरीरमें कार्य करता है ।

इसलिये प्राण उपासना निरंतर हो सकती है । देखिये— किसी आलस्यनपर दृष्टि रखकर ध्यान करना हो तो दृष्टि घट जाती है । दृष्टि घटकर उसकी उपासना नेत्रों द्वारा नहीं हो सकती । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियाँ घटती हैं और विग्राम चाहती हैं, इसलिये अन्य इन्द्रियोंके साथ उपासना निरंतर नहीं हो सकती । परंतु यह प्राण कभी घटता नहीं और कभी विग्राम नहीं चहता । इसलिये इसके साथ जो प्राण उपासना की जाती है वह निरंतर हो सकती है । बिना रुक बट प्राणोपासना हो सकती है, इसलिये इसका अत्यंत महत्त्व है । तथा अथ इस सूक्तका अन्तिम मंत्र कहता है कि—

" हे प्राण ! मेरेसे दूर न हो जाओ, दीर्घ कालतक मेरे अंदर रहो, मैं दीर्घ जीवन व्यतीत कहुँगा, मैं दीर्घ आयुष्यके युक्त होकर ही वर्षों भी अधिक जीवन व्यतीत कहुँगा ।

इसलिये मेरेसे पृथक् न होओ !” यह भावना उपासकको मनमें धारण करनी चाहिए । अन्नमय मन है और आशोमय प्रण है । इसलिये प्राणको पानीका गर्भ कहा है । उपासकके मनमें यह भावना स्थिर रहनी चाहिए, कि जेने प्राणाशवाभि द्वारा अपने शरीरमें प्राणको बांधकर रख दिश है । इसलिये यह प्राण कभी वियुक्त होकर दूर नहीं होगा । प्राणाशवाभि साधनोपर दृढ विश्वास रखकर, उन साधनोंके द्वारा मेरे शरीरमें प्राण स्थिर हुआ है, ऐसा दृढ भाव चाहिए और कभी अकाल मृत्यु-का विचारतक मनमें नहीं आना चाहिए । आसनापर विधात रखनेसे उक्त भावना दृढ हो जाती है । इस प्राण सूक्तमें निम्न भाव हैं-

प्राणसूक्तका सारांश ।

(१) प्राणके आपान ही सब कुल है, प्राणही सबका सुखिया है ।

(२) प्राण पृथ्वीपर है, अंतरिक्षमें है और युल्ल कर्म है ।

(३) युल्लका प्राण सूर्य किरणों द्वारा पृथ्वी पर अता है, अंतरिक्षका प्राण वृद्धिद्वारा पृथ्वीपर पहुंचता है, और पृथ्वी-परका प्राण यदा सदा वायुरूपसे रहता है ।

(४) अंतर्विश्वस्य और युल्लोकस्य प्राणते ही सबका जीवन है । इस प्राणकी प्रगतिसे सबको आनंद होता है ।

(५) एक ही प्राण व्यक्तिके शरीरमें प्राण अपान आदि रूपमें परिणत होता है । शरीरके प्रत्येक अंग, अवयव और इंद्रियोंमें अथर्वानु सर्वत्र प्राण ही कार्य करता है ।

(६) प्राण ही सब ओषधियोंकी औषधि है । प्राणके कारण ही सब शरीरके दोष दूर होते हैं । प्राणकी अदृश्यकता न होनेपर कोई औषध कार्य नहीं कर सकता, और प्राणकी अनुमत्ता होनेपर बिना औषध आरोपण रह सकता है ।

(७) प्राण ही दार्ढ्य आशु देवैकाला है ।

(८) प्राण ही सर्वदा पिता और पाछक है । सर्वत्र स्थापक भी है ।

(९) मृत्यु, रोग और बल ये सब प्राणके कारण ही होते हैं । सब इंद्रिय प्राणके साथ रहनेपर ही बल प्राप्त करते हैं । भेद पुरुष प्राणको चक्षुमें बरके बल प्रस त्तर सकते हैं । मन्वन्धि ५५५ प्राणकी प्रमत्ततासे सतम वीरवता प्रस करते हैं ।

(१०) प्राणके साथ ही सब देवतार्थ हैं । सबको प्रेणा

करनेवाला प्राण ही है ।

(११) धान्यमें प्राण रहता है । वह भोजनके द्वारा शरीर में जाकर शरीरका बल बढाता है ।

(१२) गर्भमें भी प्राण कार्य करता है । प्राणकी प्रेरणासे ही गर्भ बाहर आता है और बढता है ।

(१३) प्राणके द्वारा ही पिताके सव पुत्र कर्म स्वभाव और शक्तियें पुत्रमें आतीं हैं ।

(१४) प्राण ही हंस है और यह हृदयके मानस शरीर-में ऊँचा करता है । जब यह बलाआता है तब बुद्धि भी शूल नहीं होता ।

(१५) शरीरके आठ कर्मोंमें, मस्तिष्कमें नया हृदयके बेंद्रमें मिल रूपसे प्राण रहता है । यह स्थूल शक्तिसे सब शरीरका धारण करता है और सूक्ष्म शक्तिसे आत्माके साथ शुभ संबंध रखता है ।

(१६) प्राणमें आसय और यकावट नहीं होती है । भोगि और संशय नहीं होता । क्योंकि इसका मद्ग अथवा आत्माके साथ संबंध है ।

(१७) यह शरीरमें रहता हुआ खडा पहरा रहता है । अन्य इंद्रिय चकते, रुकते और कोते हैं; परंतु यह कभी चकता नहीं और कभी विज्राम नहीं खेता । इसका विध्रम होनेपर मृत्यु ही होती है ।

(१८) इसलिये सबको प्राणकी स्वाधीनता प्राप्त करनी चाहिये । और उसकी शक्तिसे बलवान होना चाहिये ।

इस प्रकार इस सूक्तका भाव देखनेके पश्चात् वेदोंमें अन्यत्र प्राण विषयक जो जो उपदेश है उसका विचार करते हैं ।

प्राणवेदमें प्राणविषयक उपदेश.

प्राणवेदमें प्राणविषयक निम्न सूत्र हैं, उनको देखनेसे ऋग्वेदका इस विषयमें उपदेश ज्ञात हो सकता है ।—

प्राणाद्वायुराजयत् ॥ १०० १-१९० ११३, अथ. १११ ११०

“ परमेश्वरीय प्राण शक्तिसे इस वायुकी उत्पत्ति हुई है । यह वायु हमारा पृथ्वीस्थानीय प्राण है । वायुके बिना क्षण-मात्र भी जीवन रहना कठिन है । सभी प्राणी इस वायुको चाहते हैं । परंतु कोई यह समझता कि यह वायु ही वास्तविक प्राण है, क्योंकि परमेश्वरीय प्राणशक्तिसे इसकी उत्पत्ति है ।

यह वायु हमारे फेफड़ोंके अंदर जब जाता है, तब उसके साथ परमेश्वरकी प्राणशक्ति हमारे अंदर जाती है, और उससे हमारा जीवन होना है । यह भाव प्राणायामके समय मनमें धारण करना चाहिये । प्राण ही आयु है, इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये—

आयुर्न प्राणः ॥ ऋ. १।६१।१

“ प्राण ही आयु है । ” जबतक प्राण रहता है तब तक ही जीवन रहता है । इसलिये जो दीर्घ आयु चाहते हैं उनको उचित है कि वे अपने प्राणको तथा प्राणके स्थानको बलवान् बनायें । प्राणका स्थान फेफड़ोंमें होता है । फेफड़े बलवान् करनेके प्राणमें बल आना चाहिये और उसके द्वारा दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है ।

असु—नीति

राजनीति, समाजनीति, गृहनीति इन शब्दोंके समान “असु-नीति” शब्द है । राज्य चलायके प्रकार राजनीतिसे व्यक्त होता है, इसी प्रकार “असु” अर्थात् प्राण का व्यवहार करने की रीति “असुनीति” शब्दसे व्यक्त होती है Guide to life, way to life अर्थात् “जवनका मार्ग” इस भावको “असु—नीति” शब्द व्यक्त कर रहा है, यह प्रो० मोक्षमुद्गर, प्रो. रॉथ आदि का ध्यान सत्य है । देखिये—

असुनीति पुनररमासु चक्षुः पुन प्राणमिहयो वेदिभोमं ॥
उयोश्चक्षुश्चैव सूर्वेमुषरं वमनुमते शृङ्खला नः स्वति ॥

ऋ. १-१५१।६

“ हे असुनीति ! यहाँ हमारे अंदर पुनः चक्षुः, प्राण और भोग धारण करो । सूर्यका उदय हम बहुत देरतक देख सके । हे अनुमते ! हम सबको सुखी करो और हमकी स्वास्थ्यसे युक्त रहो । ”

“ असुनीति ” अर्थात् “ प्राण चरण करनेकी रीति ” जब ज्ञात होता है, तब चक्षुकी शक्ति हीन होनेपर भी पुनः स्थापन दृष्टि प्राप्त की जा सकती है, प्राण जानेकी संभावना होनेपर भी पुनः प्राणकी स्थिरता की जा सकती है, भोग भोगही अशक्यता होनेपर भी भोग भोगनेकी अशक्यता हो सकती है । मृत्यु पास आनेके कारण सूर्य-दर्शन अशक्य होनेपर भी दीर्घ आयुप्राप्तकी प्रति होनेके पश्चात् पुनः सूर्यकी उपासना ही सकती है । प्राण-नीतिके असुदृक मति

रखनेसे यह सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं । तथा—

असुनीति मनो बरमासु धारय जीवतावे सु प्रतिराजु
आयुः ॥

रांभि नः सूर्यस्य संदति शूनैव रवं तन्वं वर्षपरसव-
॥ ऋ. ११।५२।५

“ हे असुनीति ! हमारे अंदर मनकी धारणा करो और हमारी आयु सबकी दीर्घ करो । सूर्यका दर्शन हम करें । तु पाँच शरीर बढा । ”

आयुष्य बढानेकी रीति इस मंत्रमें वर्णन की है । पहले बात मनकी धारणा की है । मनकी धारणा ऐसी दृढ़ और पक्की करनी चाहिये कि, मैं योगवाधनादि द्वारा अवश्य ही दीर्घ आयु प्राप्त करूँगा, तथा किसी कारण भी मेरी आयु धीन नहीं होगी इसप्रकार मनकी पक्की धारणा करनी चाहिये । मनकी दृढ़ शक्ति पर ही और मनके दृढ़ चिन्तनपर ही भिद्धि अवलंबित होती है । सूर्य प्रकाशका दीर्घ आयुक्त साथ संवेद्य वरमें सुप्रसिद्ध ही है । प्राणायाम आदि द्वारा जो मनुष्य प्राणका बल बढाना चाहते हैं उनको घा घटुन खाकर अपना शरीर पुष्ट रखना चाहिये । प्राणायाम बहुत करनेपर भी न खानेसे शरीर कुत होता है । इसलिये प्राणायाम करनेसे लोभो उचित है कि वे अपने भोजनमें या अधिक खेवन करें ।

इस प्रकार यह प्राणनीतिक शास्त्र है । पठक इन मंत्रोंका विचार करके दीर्घ आयु प्राप्त करनेके उपायोंका साधन प्राणायामादि द्वारा करें ।

यज्ञोद्देशमें प्राणविषयक उपदेश ।

प्राणकी शक्ति प्राणका संवर्धन करनेके विषयमें वेदका उपदेश निम्न मंत्रमें आपथा है—

प्राणस्त आश्रायताम् ॥ यजु० ६।१५

“ तेरा प्राण संवर्धित ही । ” प्राणकी शक्ति बढानेकी वधी ही आवश्यकता है, क्योंकि प्राणकी शक्ति के साथ ही सव अत्य-दीर्घकी शक्ति संभव रहती है, इसकी सूचना निम्न मंत्र दे रहा है—

प्रेतः प्राणो भंगे भंगे निदिश्येद्देतुं श्दानो ओं भंगे
निधीतः ॥ य० ६।२६

(ईदः प्राणः) आत्माकी शक्तिसे प्रेरित प्राण प्रत्येक अंगमें पहुँचा है, आत्माकी शक्तिसे प्रेरित उदान प्रत्येक अंगमें रखा है । " इष्ट प्रकार आंतरिक शक्तिका व र्णन वेदने विद्या है ।

प्रत्येक अंगमें प्राण रहता है और वहाँ आत्माकी प्रेरणासे कार्य करता है । इस मंत्रके उपदेशसे यह सूचना मिलती है कि जिस अंग, अवयव अथवा इन्द्रियमें प्राणकी शक्ति न्यून होगी, वहाँ आत्माकी प्रबल दृष्ट्याशक्ति द्वारा प्राणकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है । यही पूर्व सूक्तके " आगिरस—विद्या " है । अपने किस अंगमें प्राणकी न्यूनता है, इसको जानना और वहाँ अपनी आंतरिक दृष्ट्या शक्ति द्वारा प्राणको पहुँचाना चादिये यही अना आरोग्य बढ़ानेका उपाय है । वदमें जो " आगिरस विद्या " है वह यही है । प्राणका रक्षण करनेके विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

प्राणं मे पाद्मपानं मे षाहि स्पानं मे पाहि ॥
यं १५८: १७

" मेरे प्राण, अगान, स्वानका संरक्षण करो । " इनका संरक्षण करनेसे ही वे प्राण सब शरीरका संरक्षण कर सकते हैं। तथा—

प्राणं ते शुंषामि ॥ यजु. ६१३
प्राणं मे तपयत ॥ यजु. ६१२

" प्राणकी पवित्रता करता हूँ । प्राणकी वृत्ति करो । " वृत्ति और पवित्रतासे ही प्राणका संरक्षण होता है । अतुष्ट ईंद्रिय होनेसे मनुष्य मीमांसीकी ओर जाता है, और पतित होता है । इस प्रकार भोगोंमें फल हुए मनुष्य अपनी प्राणकी शक्ति स्वयं ग्राहते हैं । इसलिये प्राणका संवर्धन करनेवाले मनुष्योंको उचिंत है कि वे अपना जीवन पवित्रतासे और नियत वृत्तियोंमें रक्तांत करें । प्रपवित्रता और अशुद्धता ये दो श्रेय मणकी शक्ति घटानेवाले हैं । शक्ति घटानेवाला कोई कार्य नहीं करना चादिये, क्योंकि—

प्राणं न वीर्यं भासि । यं २१७७

" नाकमें प्राणशक्ति और वीर्य घटाओ । " प्राणशक्ति मज्जितके साथ संबंध रखती है, और जब यह प्राणशक्ति मज्जित होती है, तब वीर्य भी बढटा है और स्थिर होता है । ईदं और प्राण ये दोनों शक्तियों सय साथ रहती हैं । यती-हमें वीर्य रखनेसे प्राण रहता है, और प्राणके साथ वीर्य भी रहता है । एक दूसरेके आभरण रखनेवाली वे शक्तियाँ हैं । जो

मनुष्य मज्जितचर्चकी रक्षा करके ऊर्ध्वरेता बनते हैं, उनका प्राण भी बलवान हो जाता है, और उनको असाधारण प्राणवामकी सिद्धि होती है । तथा जो प्रारंभसे प्राणायामका अभ्यास नियम पूर्वक करते हैं उनका वीर्य स्थिर हो जाता है । यद्यपि किसी-का किसी कारणवश प्रथम आयुमें मज्जितचर्च न रहा हो, तो भी वह नियम पूर्वक अनुष्ठानसे उत्तर आयुमें प्राणशक्तिके अपने शरीरमें प्राणशक्तिका संवर्धन और वीर्यरक्षण कर सकता है । जिसका मज्जितचर्च आदि प्रारंभसे ही सिद्ध होता है उसको धर्म और सहजसिद्धि होती है । परंतु जिसको प्रारंभसे सिद्ध नहीं होता, उसको यह बात प्रयत्नसे सिद्ध होती है । प्राण-शक्तिके संवर्धनके उपायोंमें गायन भी एक उपाय है ।

गायन और प्राणशक्ति ।

साम प्राणं मयधे । ३६१

' प्राणको लेकर सामकी शरण लेता हूँ । ' सामवेद गायन और बपासनाका वेद है । ईना उपासना और ईश्वरगुणोंके गायनसे प्राणका बल बढ़ता है । केवल गानबिद्यासे भी मनकी एवामता और शक्ति प्राप्त होती है । इसलिये गायनसे वीर्य आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । मयक लोग यदि दुर्बलतामें न फँसे तो वे अमौली अथवा अधिक दीर्घ आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, गायनका आरोग्यके साथ अत्यंत संबंध है । उपासनाके साथ भी गायनका अत्यंत संबंध है । मन गायनसे उपासनामें अत्यंत लक्ष्म होता है और यही लक्ष्मिता प्राणशक्तिको प्रबल करनेवाली है । यह बात और है कि गायनका धंदा करनेवाले आजकलके क्षीणवृत्तियों अपने आचरण बहुत ही भिन्न दिये हैं । परंतु यह दोष गायनका नहीं है, वह उन मनुष्योंका दोष है । तात्पर्य यह है कि जो पाठक अपने प्राणको बलवान करना चाहते हैं, वे सामगान अवश्य सीखें, अथवा आचार्य गायन सीखकर उसका उपाय-नामें उपयोग करके मनकी तत्क्ष्मिता प्राप्त करें ।

स्वपि प्राणायामो । यं ३६१ । ३

' मेरे अंदर प्राण और अगान बलवान रहें । ' यह इच्छा हर एक मनुष्य स्वभावतः धारण करता ही है । परंतु कभी कभी व्यवहार उस इच्छासे विरुद्ध करता है । जब इच्छाके अनुवार व्यवहार हो जायगा, तब सिद्धिमें किछा प्रकाशका विप्र-दो नही सकता । प्रस्तुत प्राणका प्रकल्प है, इसका संबंध आर-रके ब्रह्म वायुके साथ है, और अंदरका संबंध मासिका आदि

स्थानके साथ है इसलिये कहा है—

घातं प्राणेन अरानेन नासिके । य० २५ । २

“प्राणसे वायु की प्रसन्नता और अरानसे नासिकाकी पूर्णता करनी चाहिए।” बाह्य शुद्ध और प्रसन्न वायुके साथ प्राण हमारे शरीरमें जाता है, और नासिका ही उसका प्रवेश द्वार है। बाह्य वायुकी प्रसन्नता और नासिकाकी शुद्ध अवस्था करनी चाहिए। नाककी मलिनता और अव्यवस्थाके कारण प्राणकी गतिमें रुकावट होती है। प्राणकी प्रतिष्ठाके लिये ही हमारे सब प्रयत्न होने चाहिए, इसकी सूचना निम्न मंत्रोंसे मिलती है—

प्राणकी प्रतिष्ठा ।

विश्वस्मै प्राणायापानाय ध्यानायोदानाय प्रतिष्ठाये

चरित्राय ॥ य० १३१९; १४१२; १५१६४

विश्वस्मै प्राणायापानाय ध्यानाय विश्वं ज्योतिर्यज्ज्वा ॥

य० १३१२४; १४११४; १५१२८

प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा ॥

य० २२१२३; २३१९८

“प्राण, अपान, ध्यान, उदान आदि सब प्राणोंकी प्रतिष्ठा और उनका व्यवहार उत्तम रीतिसे होना चाहिए। सब प्राणोंको तेजस्वी करो। सब प्राणोंके लिये त्याग करो।”

प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह देखे कि, अपने आचरणसे अपने प्राणोंका बन्ध रहा है या घट रहा है, अपने प्राणोंकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है या घट रही है; अपने प्राणोंके सब ही व्यवहार उत्तम चल रहे हैं अथवा किसीमें कोई गूट्टी है। अपने प्राणोंका तेज बढ़ रहा है या घट रहा है। इसका विचार करना हरएकका कर्तव्य है। क्योंकि इनका विचार करनेसे ही हरएक जान सकता है कि मैं प्राणविययक अपना कर्तव्य ठीक प्रकार कर रहा हूँ या नहीं। प्राणविययक कर्तव्यका स्वरूप “स्वाहा” शब्दद्वारा व्यक्त हो रहा है। सब अन्य इन्द्रिय गौण हैं और प्राण मुख्य है, इस लिये अन्य इन्द्रियोंके भोगोंका स्वाहाकार प्राणके संवर्धनके लिये होना चाहिये। अर्थात् इन्द्रियोंके भोग भोगनेके लिये जो शक्ति खर्च हो रही है, उसका बहुतसा दिवसा प्राणकी शक्ति बढनेके लिये खर्च होना चाहिए। मनुष्योंके सामान्य व्यवहारमें देखा जायगा तो प्रतीत होगा कि इन्द्रियभोग भोगनेमें यदि शक्तिके १५० मेंसे ९९ भागका खर्च हो रहा है, तो प्राणसंवर्धनमें

एक भाग भी खर्च नहीं होता है। मुख्य प्राणके लिये कुछ शक्ति नहीं खर्च होती परंतु गौण इन्द्रियभोगके लिये ही सब शक्तिका व्यय हो रहा है !! क्या यह आश्चर्य नहीं है! वास्तवमें मुख्य-के लिये अधिक और गौणके लिये कम व्यय होना चाहिए। यही वेदने कहा है कि प्राणसंवर्धनके लिये अपनी शक्तिका रक्षा करो। अपना समय, अपना प्रयत्न, अपना बल और अपने अन्य साधन प्राणसंवर्धनके लिये कितने खर्च किये जाते हैं और भोगोंके लिये कितने खर्च किये जाते हैं, इसका विचार करणिए। मनुष्योंका उल्टा व्यवहार हो रहा है, इसलिये इस विषयमें सावधानता रखनी चाहिए। प्रतिदिनका ऐसा विभाग करना चाहिए कि जिसमें बहुतसा दिवसा प्राणवर्धनके कार्यके लिये समर्पित हो सके ! देखिए—

राजा मे प्राणः ॥ य० २० । ५

“मेरा प्राण राजा है” सब शरीरका विचार करणिए तो आपको पता लग जायगा कि सबका राजा प्राण ही है। आप समझ लीजिए कि अपना प्राण यह सचमुच राजा है। जब आपको घातमें राजा ही अतिथी जाता है, उस समय आप राजाका ही आदरान्वेष्य करते हैं, और उनके नौकरोंकी तरफ ध्यान अवश्य देते हैं, परंतु जितना राजाकी ओर ध्यान दिया जाता है उतना अन्योके विषयमें ध्यान नहीं दिया जाता। यही न्याय यहाँ है। इस शरीरमें प्राण नामक राजा अतिथी आया है और उसके अनुचर अन्य इन्द्रियगण हैं। इसलिये प्राणकी सेवा शूभ्रूप अधिक करनी चाहिए, क्योंकि वह ठीक रहा तो अन्य अनुचर ठीक रह सकते हैं। परंतु यदि राजा असंतुष्ट होकर चलायगा तो एकभी अनुचर आपकी सहायता नहीं कर सकेगा।

आजकल इन्द्रियोंके भोग बचानेमें सब लोग लगे हैं, प्राणकी शक्ति बढानेका कोई खयाल नहीं करता। इसलिये प्राण अपवृत्त होकर शरीर ही इन शरीरमें छोड़ देता है। जब प्राण छोड़ने लगता है, तब अन्य इन्द्रियशक्तियाँ भी उसके साथ इस शरीर को छोड़ देती हैं। यही अत्यायुताका कारण है। परंतु इसका विचार बहुत ही थोड़ा लोग प्रारंभमें करते हैं। तात्पर्य इन्द्रियभोग भोगनेके लिये शक्ति कम खर्च करनी चाहिए, इसका संयम ही करना चाहिए और जो बल होगा उसकी अर्थनकरके प्राणकी शक्ति बढानेमें पराकाष्ठा करनी चाहिये। अपने प्राणकी सुरे कार्योंमें समर्पित करनेमें बड़ी ही हानि होती है। कितने दुर्घटन और कितने कुकर्माँ है कि जिनमें लोग अपने

आत्मा और प्राणशक्तिके महत्त्वका पता लगता है । इसका प्रकार देखिए—

पुनर्मनः पुनःपुनर्म आगन्पुनः प्राणः पुनरागमा म आगन ॥ पुनइच्छुः पुनः श्रोत्रं म आगन् वैश्वानरो अद्ब्रह्मस्तनूपा अमिनः पातु हुरितादवघात् ॥

य० ४।१५

“ मेरा मन, आयुष्य, प्राण, आत्मा, चक्षु, श्रोत्र आदि पुनः पुनः प्राप्त हुए हैं। शरीरका रक्षक, सब जनोंका हितकारी आत्मा पापोंसे हम सबको बचावे । ”

सोनेके समय मन आदि सब इंद्रियाँ लीन हो गई थीं, यद्यपि प्राण जागता था तथापि उसके कार्यका भी पता हम को नहीं था । वह सब बलके समान अज्ञ पुनः प्राप्त हुआ है । यह आत्माकी शक्तिका कितना आश्चर्यकारक प्रभाव है ! वह आत्मशक्ति हमको पापोंसे बचावे । प्राणशक्तके साथ इन शक्तियोंका लीन होना और पुनः प्राप्त होना, प्रतिदिन हो रहा है । इसका विचार करनेसे पुनर्जन्मका ज्ञान होता है । क्योंकि जो बात निरन्तर समय होती है वह ही वैसी ही सृष्टिक समय होती है । और उसी प्रकार महाप्रलयके समयमें भी होती है । नियम सर्वत्र एक ही है । प्राणके साथ अन्य इंद्रियाँ कैसी रहती हैं, प्राण कैसे जागता है और अन्य इंद्रियाँ वैसी यत्नकर लीन होती हैं, इसका विचार करनेसे अपनी अत्मशक्तिका ज्ञान होता है, और वह ज्ञान अपनी शक्तिका विकास करनेके लिये सहायक होता है । अपने प्राणका विद्वन्व्यापक प्राणके साथ संबंध देखना चाहिये इसको लूना निम्न मंत्र देते हैं—

विश्वव्यापक प्राण ।

सं प्राणः प्राणेन गच्छताम् ॥ य० ६ । १८

सं ते प्राणो वातेन गच्छताम् ॥ य० ६ । १०

“ अपना प्राण विश्वव्यापक प्राणके साथ संगत हो । तेरा प्राण वायुके साथ संगत हो । ” तात्पर्य अपना प्राण अलग नहीं है, वह सार्वभौमिक प्राणका एक हिस्सा है । इस दृष्टिसे अपने प्राणकी जानना चाहिये । सब अंतरिक्षमें प्राणका समुद्र भरा है, उसमेंसे धोखासा प्राण मेरे अंदर आकर मेरे शरीरका जीवन दे रहा है, घास प्रश्नस द्वारा वह ही सार्वभौमिक प्राण अंदर जा रहा है, हवादि भावना मनमें धारण करनी चाहिये । तात्पर्य यह सार्वभौमिक दृष्टि सदा धारण करनी चाहिए । सबकी

उन्नतिमें एकही उन्नति है, समष्टिकी उन्नतिमें व्यक्तिकी मलाई है यह वैदिक मिथ्यात है । इसलिये समष्टिकी व्यापक दृष्टि प्रत्येक उपामकके अंदर उल्लस होनी चाहिये । वह उल्लस प्रकारसे हो सकती है । इस प्राणकी और बातें निम्न मंत्रमें देखिये—

लडनेवाला प्राण ।

कविने मेघे नसि धीर्वाय, प्राणस्य पंथा अमृतो अहाम्याम ।

सरस्वायुषवाकैश्यानिं नस्यानि चर्हिर्बर्हैर्जज्ञान ॥

य० १।१।०

“ (मेघ-न) मेंढके समान लडनेवाला (अग्निः) सरस्वायु प्राणवायु वीर्यके लिये (नसि) नाकमें रखा है। (अहाम्याम) श्वास उच्छ्वास रूप दोनों प्राणोंमें प्राणका अमृतमय मार्ग बना है । (बर्हैः उरवाकैः) स्थिर स्तुतियोंके द्वारा (सरस्वती) सुपुत्रा नाडी (श्यानिं) सब शरीर व्यापक श्यान प्राणको तथा (नस्यानि) नासिका के साथ संबंध रखनेवाकै अन्य प्राणोंको (चर्हिः जज्ञान) प्रकट करती है । ”

स्पर्धा करनेवाला, शत्रुके साथ युद्ध कर्के उसका पराजय करनेवाला मंडा होता है । यही प्राणका कार्य अपने शरीरमें है । सब व्याधियों और शरीरके सब शत्रुओंके साथ लड़कर शरीरका आरोग्य निरय स्थिर रखनेका तथा कार्य करनेका महारंज अपने शरीरमें मुख्य प्राण ही है । यह मेंढके समान लडता है । इसका नाम “ अग्निः ” है क्योंकि यह अपने अर्थात् सभ शरीरका संरक्षण करता है । अपनेके अन्य अर्थ में यहाँ देखने योग्य है—रक्षण, गति, कृति, प्रति, लुप्ति, ज्ञान, प्रवेश, ध्वन रवानिरव, प्रार्थना, बर्ष, इच्छा, तेज, प्राणि, कालिगन, हिंसा, दान, भाग और वृद्धि इतने अन्व धातुके अर्थ हैं । ये सब अर्थ प्राणवाचक “ अग्नि ” शब्दमें हैं । प्राणके कार्य इन शब्दोंसे व्यक्त होते हैं । पाठक इन अर्थोंको लेकर अपने प्राणके धर्म और बर्ष जाननेका दान करें ।

इतने कार्य करनेवाला संरक्षण प्राण हमारी नासिकामें रहा है । नासिका स्थानीय एक ही प्राण हमारे शरीरमें सबत कार्य करता है । यही इसका महत्त्व है । यह प्राणका मार्ग “ अमृत ” मय है । अर्थात् इसम गर्में प्राण नहीं है । इस-मार्गका रक्षण करनेवाकै ये मंत्र हैं । “ घासऔर उच्छ्वास ”

प्रकार यह प्राणशक्तिका विस्तार हजारों रूपोंसे सब शरीर भर सूत्रमें सूत्र अंगमें हुआ है । यही कारण है, कि प्राणशक्ति वश होनेके कारण सब अंग प्रखर अंगे आश्रित हो जाते हैं और प्राणशक्तिके वश होनेसे सब शरीरकी नरिमाता भी सिद्ध हो सकती है ।

इस प्रकार वसुदेवका प्राणविषयक उपदेश है । यजुर्वेदका उपदेश क्रिया-प्रधान होता है । इसलिये पाठक इस उपदेश की ओर अनुष्ठानकी दृष्टिसे देखे और इस उपदेशको अपने आचरणमें डालनेका ध्यान करें ।

सर्ववेद उपसर्गक होनेसे प्राणके साथ उसका घनिष्ठ संबंध है । कई उसमें उक्त कारणमें " प्राण वेद " भी समझते हैं । उपासना द्वारा जो प्राणका बल बढ़ता है उतनाही सहायतासामवेदसे इस विषयमें होती है । अन्य बातोंका उपदेश करना अन्यवेदोंका ही कार्य है । इसलिये यदा इतनाही लिखते हैं कि जो परमात्मनोपसर्गका विषय है, उसको प्राणशक्तिका विकास करनेके लिये पाठक अत्यंत आवश्यक समझें और अनुष्ठान करनेके समय उसको किया करें ॥ अब धर्मवर्ष-वेदका प्राणविषयक उपदेश देखते हैं ।

अथर्ववेदका प्राणविषयक उपदेश ।

प्राणानो सूर्योर्मा पावं स्वाहा ॥ (अ. ३।१६।१)

मेघ प्राणो हासीमो अमानः ॥ (अ. २।२८।३)

" प्राण अग्न सुखे मृत्युषे बचावें ॥ प्राण अग्न इसको न छोड़ें । " इन मंत्रोंमें प्राणकी शक्तिका स्वरूप बताया है । प्राणकी सहायतासे मृत्युमें संरक्षण होता है । प्राण वशमें आ जायगा तो मृत्युका भय नहीं रहता । मृत्युका भय हटानेके लिये प्राणकी प्रसन्नता करनी चाहिये । देखिये—

प्राण प्राणं प्रायस्वाप्तो असवे मूष ॥

निर्हते निर्हत्या नः पाशेभ्यो मुञ्च ॥ ४ ॥

वातः प्राणः ॥ ५ ॥ (अ. १९।४४)

" हे प्राण ! हमारे प्राणका रक्षण कर । हे जीवन ! हमारे जीवनको शुद्धमय कर । हे अनियम ! अनियमके पाशोंसे हमें बचा । "

अपनी प्राणशक्तिका संरक्षण करना चाहिये, अपने जीवनकी मंगलमय बनाना चाहिये । निरर्हतेके आलोकसे बचाना चाहिये । "मृति" का अर्थ— " प्रगति " जगति, सम्मार्ग, उत्कर्ष, अभ्युदय, योग्यता, धरत, सौभाग्य, संरक्षण, पवित्रता ।

७ (अ. सू. मा. अं. ११)

इतना है । अथर्व निरर्हतेका अर्थ-अवनाति, कुमार्ग, अपकर्ष, अयोग्य रीति, अशुभमार्ग, टेढ़ीचाल, घातघातकी रीति, अपवित्रता यह होता है । निरर्हतेके साथ जानेवाला निरर्हतेका आधोगतिको चला जाता है । इसलिये इस टेढ़ेमार्गके प्रमजालसे बचनेकी सूचना उक्त मंत्रमें दी है । हरएक मनुष्य ' जो उन्नति चाहता है, सावधान रहता हुआ अपने आपको इस अधोगतिके मार्गसे बचावे । निरर्हतेके जाल प्रारंभमें वही छुट्टा दिखाई देते हैं । परंतु जो उनमें एवधार फंसता है, उनको उठना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है । सब प्रकारके दुर्व्ययन, प्रम, आलस्य, छट, करट आदि सबही इस निरर्हतेके जालके रूप हैं । जो जोक इस जालमें फंसते हैं उनको उठना मुश्किल हो जाता है । इसलिये उन्नति चाहनेवाले मन्त्रमें ही उचित है कि, वे इस बुरे रास्तेसे अपने आपको बचावें । योगसाधन करनेवालोंको यह उपदेश अनुरूप है । योगके यम नियम इसी उपदेशके अनुसार बने हैं । अपने विषयमें किस प्रकारकी भावना करनी चाहिए इसका उपदेश निम्न मंत्रमें किया है—

मैं विजयी हूँ ।

सूर्यो मे चक्षुर्वीर्यः प्राणा अंतरिक्षमात्रा पृथिवी शरीरम् । अस्तुमे नामाहमयमास्मि स नामानं निदधे धावापृथिवीभ्यां गोपीधाय ॥ (अ. ५।१५।७)

" सूर्य मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है, अंतरिक्षमे तत्त्व मेरा आत्मा है, पृथिवी मेरा स्थूल शरीर है । इस प्रकारका मैं अपरअजित हूँ । मैं अपने आरको पु और पृथिवी लौहके अंतर्गत जो कुछ है उस सबके संरक्षणके लिये अर्पण करता हूँ । "

आत्मशक्तिका विकास करनेके लिये समष्टिकी भलाईके लिये अपने आपको समर्पित करना चाहिये । और अपनी आंतरिक शक्तिके साथ बाह्य देवताओंका संबंध देखना चाहिये । इतना ही नहीं प्रत्युत बाह्य देवताओंके अंश अपने शरीरमें रहे हैं, और बाह्य देवताओंके सूक्ष्म अंशोंका बना हुआ मैं एक छोटासा पुतला हूँ, ऐसी भावना धारण करके अपने आपको देवताओंका अंशरूप, तथा अपने शरीरकी देवताओंका संपन्न भवति समझना चाहिये । योगसाधनमें यही भावना मुख्य है । अपने आपको निरुद्ध और हीनहीन समझना नहीं चाहिये, परंतु (अहं अस्तुतः असं (I am invincible) मैं पराजित हूँ, मैं शक्तिहीन हूँ, इस प्रकारकी भावना धारण करनी चाहिये ।

अलंकारकी कल्पना पाठकोंके मनमें स्थिर हो सकती है । यह प्राणिका मीठा चाबुक हम सबको प्रेरणा कर रहा है, इसकी प्रेरणाके बिना इस शरीरमें कोई कार्य होता नहीं है । इतनाही नहीं परंतु सब जगत्में यह ' मीठा--चाबुक ' ही सबको गति दे रहा है । सब जगत्में यह प्राणका कार्य देखने योग्य है । मंत्र कहता है कि " इस मीठ चाबुतमें पृथ्वी और अलंकारकी सब शक्ति रहती है, अर्थात् यह माठा चाबुक चलाया जाता है वही प्राण और अमृत रहता है । " प्राण और अमृत एकत्र ही रहता है क्योंकि जबतक शरीरमें प्राण रहता है तब तक मरणकी भीति नहीं होती । और सभी जानते हैं कि प्राणियोंके शरीरोंमें प्राणही सबका प्रेरक है, इसलिए उसके चाबुककी कल्पना उक्त मंत्रमें वही है क्योंकि शरीररूपी रथके घोड़े चालनेका कार्य यही चाबुक कर रहा है । दूसरे मंत्रमें कहा है कि " यह चाबुक शरीरस्थ वसु आदि देवताओंका सहायक है, यह प्रजाओंका प्रण ही है, अमृतका मध्य वही है । यह प्राण मझोंमें तेज और चेतना उत्पन्न करता है, और सब प्राणियोंके बीचमें यह चलता है । " यह बगैर उक्त अलंकारसे युक्त है, परंतु स्पष्ट होनेके कारण हरएक इसका उपदेश जान सकता है । तथा—

अपनी स्वतंत्रता और पूर्णता ।

मन्त्रोः प्राणः ॥ (अ १५६०)
 श्रोत्रं चक्षुः प्राणोऽपिच्छो नो अस्त्वपिच्छो नो वयमायुषो
 वर्चसः ॥ ५ ॥ (अ० १५५८)
 आयुषोऽस्ययुतो म आरमाऽयुतं मे चक्षुरयुतं मे
 श्रोत्रययुतो मे प्राणोऽयुतो मेऽगानोऽयुतो मे व्यानो-
 ऽयुतोऽहं सर्वः ॥ १ ॥ (अ० १५५१)

“ मेरे नाभमें प्राण स्थिरतासे रहे ॥ मेरा कान, नेत्र और प्राण छिन्नमिथ न होता हुआ मेरे शरीरमें कार्य करे । मेरी आयु और तेज अविच्छिन्न अर्थात् दायें होने ॥ मैं, आना आरमा, चक्षुः श्रोत्र, प्राण, अगान, व्यान आदि मेरी सब शक्तियाँ पूर्ण स्वतंत्र और उन्नत होकर मेरे शरीरमें रहे ॥ ”

आयु और प्राण अविच्छिन्न रूपसे अपने शरीरमें रहनेकी प्रबल इच्छा उक्त मंत्रमें है । सब इंद्रियों तथा सब अन्व शक्तियों अविच्छिन्न तथा पूर्ण उन्नत रूपसे अपने शरीरमें प्रकट होनेकी व्यवस्था हरएकको करनी चाहिये । उक्त मंत्रमें कई शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं—

बहं अयुतः

बहं सर्वं अयुतः

“ मैं संपूर्ण रूपसे स्वतंत्र, दुमरे विभोके सहायताके अंशान्तर करने योग्य समर्थ, किसी कष्टसे खलवली न मचने योग्य हूँ । ” यह भावना यदि मनमें स्थिर हो जायगी तो मनुष्यही शक्ति कितना बढ़ सकती है इसका विचार पाठक भी कर सकते हैं । मेरी इंद्रियाँ, मेरे प्रण तथा मेरे अन्व अवयव ऐसे हूँ और बलवान् होने चाहिये कि मुझे उनके कारण कभी हित न हो सके, तथा किसी दूसरे शक्तिही अंशान्तर न करता हुआ, मैं पूर्ण स्वतंत्रताके साथ आनंदसे अपने महान महान उपहार्य कर सकूँ । कोई यह न समझे कि यह केवल खयालही है परंतु मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यदि मनुष्य निश्चय करेगा तो निःसंदेहसे अपने आपको इस प्रकार पूर्ण स्वतंत्र बना सकते हैं और उन्नत शक्तियोंका पूर्ण विकास वे अपने अंदर कर सकते हैं, तथा—

प्राणकी मित्रता ।

इदंैव प्राणः सख्ये नो अस्तु ते इवा परमेशिन्
 पर्यामिरायुषा यथैवा दधातु ॥ (अ० १३१११७)

“ यही प्राण हमारा मित्र बने ! हे परमेश्वर ! हमें यह दीर्घ आयु और तेजके साथ प्राप्त हो । ” प्राणके साथ मित्रता का तत्पर्य इतनाही है कि अपने शरीरमें प्राण बसिष्ट होकर रहे । कभी अन्व अयुमें प्राण दूर न हो । अपने आयुष्यमें परमेश्वर परमात्माकी ही सेवा और उन्नतता करना चाहिये । परमात्मा सर्व अष्ट गुणोंका केंद्र होनेसे परम मन्थन द्वारा सभी अष्ट सदगुणोंका धन रहता है और मनुष्य जिनका सदा ध्यान करता है उनके समान बन जाता है, इस नियमके अनुसार परमेश्वरके गुणोंके विनये मनुष्य भी अष्ट बनता है । यह उपासनाका और मानवी उत्तनीका धर्म है । इस प्रकार जो सदगुण धारणा प्रणयनेको बढाता है उनको प्राणशक्ति कितनी विस्तृत होती है इसकी कल्पना निम्न मंत्रोंसे हो सकती है । देखिए—

सर्व मायस्य ॥ सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥
 योऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामावं सो अग्निः ॥ योऽस्य द्वितीयः प्राण प्रोक्तो नामासौ म आग्निः ॥ योऽस्य तृतीयः प्राणोऽस्युक्तो नामासौ स चंद्रमा ॥ योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूर्नामावं म पृथ्वीमानः ॥ योऽस्य पंचमः प्राणो योनिर्नामाव इमा आद्यः योऽस्य षष्ठः प्राणः त्रिवो नाम

ए इमे पशवः ॥ योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम
वा इमाः प्रजाः ॥ (अ १५।१५।१-२)

“उस (ब्रह्मरथ) संवासी रुद्ररथके सात प्राण, सात
अप म सात ध्यान है। उसके सातों प्राणोंके क्रमशः नाम ऊर्ध्व-
प्रैद, अर्धभूद, विभू, योनि, प्रिय और अपरिमित हैं । और
इनके सात स्वरूप क्रमशः अग्नि, आदित्य, चंद्रमा, पवन न, वायु
पशु और प्रजा हैं ।” इधी प्रकार इसके अपान और ध्यानका
वर्णन उक्त स्थानमें ही वेदने किया है । वहांही उसको पाठक
देखें । विस्तार होनेके भयसे उस सबको यहाँ नहीं लिया है ।
मनुष्य धरनी शक्तिको इस प्रकार बड़ा सकता है । मनुष्य
अपने सातों प्राणोंको अगर मित रूपमें बड़ा सकता है वही अपने
आपको सब प्रजाजनोंके हितके कार्यमें अर्पण करता है, जो
अपने प्राणको ऊर्ध्व अर्थात् उच्च करता है वह अग्निके समान
तेजस्वी होता है । इस प्रकार उक्त कथनका भाव समझना
चाहिए । तथा—

समयकी अनुकूलता ।

काले मनः काले प्राण काले नाम समाहितम् ।
कालेन सर्वान् .स्थगतेन प्रजा इमा ॥०८ (अ० १५।५३)
“कालकी अनुकूलतासे मन, प्राण और नाम रहता है। काल-
की अनुकूलतासे सब प्रजाभोंका आनंद होता है ।”
कालका नियम पालन करना चाहिये । पुरुषार्थके साथ काल
की अनुकूलता होनेसे उत्तम फल प्राप्त होता है । कालका
विचार नहीं करना चाहिये । जो अनुकूलता प्राप्त होती है
उसका उपयोग अवश्य करना चाहिये । प्राणायामादि सधन
करनके लक्ष्य उचित है कि वह योग्य कालमें नियमपूर्वक अपना
अभ्यस्य किया करें, तथा जिस समय जो करना योग्य है उसको
उपश्य ही उस समय करना चाहिये । अब प्राणके संरक्षक
रूद्रदेवका वर्णन निम्नलिखित मंत्रमें देखिये—

प्राणरक्षक ऋषि ।

रूपी षोडशतीक्ष्णोद्योद्यवश्वत्सो यथ आशुनिः ।
ये ते प्राणस्य गोपतास्ते दिवा नक्तं च जागृतम ॥

सुवाधान रहनेकी चिंतना देता है । उसाह और सुवाधानता ये दो
सद्गुण जिस मनुष्यमें जितने होंगे, उननी योग्यता उस मनुष्य-
की हो सकती है । ये दो ऋषि प्राणके संरक्षणका कार्य करते
हैं, और यदि ये दिन रात जागते रहेंगे तो मनुष्यको मृत्युभी
बाधा नहीं हो सकती। जबतक मनुष्यका मन उसाहसे परिपूर्ण
रहेगा और जबतक सबधानतासे साथ वह अपना व्यवहार
करेगा, तबतक उसको मरणकी भांति नहीं होगी, यह साधारण
नियम समझिये ।

जो लोग अस बधानताके साथ अपना दैनिक व्यवहार करते
हैं, तथा जो सदा हीनदीन और दुर्बलताके ही विचार मनमें
धारण करते हैं, उनको इस मंत्रका भाव ध्यानमें धरना उचित
है। वेद कहता है कि मनमें उसाहके विचार धारण करो और
प्रतिक्षण सुवाधान रहे। जो मनुष्य अपने आपको वैदिक धर्मा
समझता है उसको उचित है कि वह अपने मनमें वेदके ही अनु-
कूल भाव धारण करें । वैदिक धर्मा मनुष्यको उचित नहीं कि
वह वेदके विरुद्ध हीन और हीनताके विचार अपने मनमें धारण
करके मृत्युके वशमें हवे । वैदिक धर्मका विशेष उद्देश सर्व-
साधारण जनताको आनुष्यवृत्ति और आगोम्यवृत्ति करना है। इधी-
लिये स्थान स्थानके वैदिक सूक्तोंमें दीर्घायु वके अनेक उपदेश
आते हैं । पाठक इन बातोंको ठीक प्रकार अपने मनमें धारण
करें ।

वृद्धताका धन ।

प्र विशतं प्राणायानावनद्वाहाविद मन्मू । अयं जग्मिः
शेषधिरिष्ट इह वर्षताम् ॥ ५ ॥ आ ते प्राण सुवाचमसि
परा यदमं सुवाचमि ते ॥ आयुर्नो विश्रतो दुषदयमभि-
धरेष्यः ॥ ६ ॥ (अ० १५।२३)

“जिस प्रकार बेल अपने स्थानपर वापस आते हैं, उस प्रकार
प्राण और अपान अपने स्थानपर आ जायें । वृद्धावस्थाका जो
ज्ञाना है वह यहाँ कम न होता हुआ बढ़ता रहे । तेरे अंदर
प्राणको प्रेरित करता है और बीमारीको दूर फेंकता है। यह श्रेष्ठ
अग्नि हम सबको सब प्रकारसे दीर्घ आयु देवे ।”

बेल वामके समय बेगसे अपने स्थानपर आ जाते हैं। उस
प्रकारके बलपुक्त बेगसे प्राण और अपान अपने अपने स्थानमें
रहे। अब प्राण और अपन बलधान बनकर अपना अपना कार्य
करेंगे तब मृत्युका भय नहीं हो सकता और मनुष्य दीर्घ आयु
रूपी धन प्राप्त कर सकता है। सब धनोमें आयुष्यरूपी धन

हो सपने भ्रष्ट है, क्योंकि सब अन्य धर्मोंका उपयोग इसके होने-पर ही हो सकता है । उक्त मंत्रमें—

अग्निष्वाः संवधिः इह वर्धताम् ॥ (अ० ७।५३।५)

ये शब्द मनन करने योग्य हैं । " इह आयुषा खजाना यथां ब्रूयात् ।" अर्थात् इस लोभमें आयु ब्रूनी रहे, ये शब्द स्पष्टतासे बता रहे हैं कि आयु निश्चय नहीं, प्रयुक्त बढेनेवाली है । जो मनुष्य अपनी आयु बढाना चाहेगा वह उस प्रकारके आयुष्ववर्षक सुविधमोंका पालन करके आयु बढा सकता है । इस प्रकार वेदका उपदेश अर्थात् स्पष्ट है । परंतु कई वैदिक धर्मों समझने ही हैं कि आयु निश्चय है और पट बढ नहीं सकती । जिन बातोंमें वेदका कथन स्पष्ट है, उन कठोंमें कर्मसे कम भिन्न विचार वैदिक धर्मोंको धारण करना उचित नहीं है ।

बोध और प्रतिबोध ।

पूर्व स्थानमें बोध और प्रतिबोध ये दो शब्द हैं, ऐसा कहा ही है । बड़ा भाव बोधसे फारसे निम्नलिखित मंत्रमें आया है, देखिये—

बोधश्च स्वा प्रतिबोद्धश्च रक्षतामस्वत्वनश्च स्वाऽनघद्राणश्च रक्षतामूगोवांश्च स्वा ज्ञाशुविश्च रक्षताम् ॥ (अ० ८।१।१३)

"उत्साह और सावधानता तेरा रक्षण करे । स्फूर्ति और जागृति तेरा संरक्षण करे । रक्षक और जागृत तेरा पालन करें।"

इस मंत्रमें संरक्षक गुणोंका वर्णन है । उत्साह, सावधानता स्फूर्ति, जागृति, रक्षण और खबरदारों ये गुण संरक्षण करने वाले हैं इनके विरुद्ध गुण घातक हैं । इसलिये अपनी अभिवृद्धि की रूखा करनेवालेकी उचित है कि वह उक्त गुणोंकी वृद्धि अपनेमें करे । इस मंत्रके साथ पूर्व मंत्र, जिसमें दो ऋषियोंका वर्णन है तुलना करके देखे । अब निम्नलिखित मंत्र देखिये—

उन्नति ही तेरा मार्ग है ।

उद्यमानं ते पुत्र्य नावयानं जीवातुं ते दुस्तर्गिणं कृणोमि ।

ना हि रोहेमममृतं सुख रथमथ जिर्विर्विधमना वदासि ॥

(अ० ८।१।१६)

"हे मनुष्य ! तेरी गति (उन्नयानं) उन्नतिकी और ही होने चाहिये । कभी भी (अवयानं न) अवनतिकी और होनी नहीं चाहिये । तेरी दार्ढ्य आयुष्यके लिये मैं बलका विस्तार करता हू । इस सुखमय शरीरकी अमृतमय रथपर (आरोह) चढे । और जब तुम दीर्घ आयुसे युक्त हो आओगे तब (विदये) समाधौमें (आवदासि) संभावण करोगे ।"

अपना अमृतदय करमेना यत्न करना चाहिये, कभी ऐसा धर्म करना नहीं चाहिये कि जिससे अवनति होनेकी संभावना हो सके । जीवनके लिये प्राणका बल फैलाना चाहिये । प्राणका बल बढानेसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो सकता है । यह शरीररूपी उत्तम रथ है, जिनकी इंदियेल्ली पाठे जुने हैं । इन रथमें प्राणरूपी अमृत है । इसलिये इनको सुखमय रथ कहा जाता है । इस सर्वोत्तम रथपर आरूढ हो जाओ और अग्नी उन्नतिके मार्गमें आगे बढो । जब तुम बल और दीर्घ आयु प्राप्त करोगे तब तुमको यही बड़ी समाधौमें अवतर ही संभावण करना होगा, क्योंकि दुर्घटना सुधार करनेके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिये । जीवनार्थयुक्तमें सब जनताको उत्तम मार्ग बतानेका कार्य तुम्हारा ही है । तुमको स्वर्धा बनना नहीं चाहिये । प्रशस्त जनताकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझनी चाहिये । इस मंत्रसे पता लगता है कि प्राणायामादि साधनों द्वारा दीर्घ आयु, उत्तम आरोग्य, आद्वितीय बल, सुन्दर सुदृढ और विशाल मन प्राप्त करनेके पश्चात् मनुष्यको अपना जीवन सार्वजनिक हितसाधन करनेमें लगाना चाहिये । समाजसे अलग होकर अपनी ही शांति प्राप्त करने-मात्रसे मनुष्य कृतकार्य नहीं हो सकता, परंतु जब एक "गर" अपने आपको उन्नत करनेके पश्चात् "वैधा—गर" के लिये आरमसमर्पण करता है, तब ही वह उच्चतम अवस्थाको प्राप्त कर सकता है । यही सर्व-मेध-यज्ञ है । अस्तु । इस प्रकार उक्त मंत्रसे योगी मनुष्यके सम्मुख अंतिम उच्च आदर्श रख दिया है । आशा है कि, सब भ्रष्ट मनुष्य इस वैदिक आदर्शको अपने सम्मुख रखकर अपना जीवन इसके अनुसार ढालनेका यत्न करेंगे । अब अन्य बातोंका विचार यहां करना है । योगी जनोका आविष्कार कहातक पहुंचा है, इसका पता निम्न मंत्रोंसे लग सकता है—

यमके दूत ।

कृणोमि ते प्राणापानौ वरौ स्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।
वैवस्वत्वन प्रहितान् यमदूतांशरतोप सेवामि सर्वान् ॥ ११ ॥
आराद्राणि निरुक्तिं परो प्राहिं ऋष्यादः वि-
द्याचान् । रक्षो यः सः दुर्भूतं तपम ह्वाप इमसि ॥ १२ ॥
अग्नेः प्राणममृतं दायुष्यमतो वन्दे जातयेदसः । यथा न
दिव्या अमृतः सजरसस्वत्स कृणोमि वदुते सस्युष्यताम् ॥ १३ ॥ अ. ८।२

“ मैं तेरे अंदर प्राण और अग्निका बल, दीर्घ आयु, (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य आदि सब अच्छे भाव, वृद्धावस्थाके पश्चात् योग्य समयमें मृत्यु अदि स्थपना करता हूँ, वैश्वत यमके द्वारा भेजे हुए यमदूतोंको मैं हूँक हूँक कर दूर करता हूँ ॥ (अगति) अदावन, (निर्कृति) नियम विद्वद्व्यवहार, (प्रदि) देखे चलनेवाले रोग, (कष्याद्) मासके क्षीण करनेवाली बीमारी, (पिशाचान्) रक्ता निर्बल करनेवाले रक्तके कृमि, (रक्षःभ्ररः) सब क्षयके कारण, (सर्वं दुर्भूतं) सब गुरा व्यवहार आदि जो कुछ विनाशक है, उस सबको अंधकारके समान मैं दूर करता हूँ ॥ तेरे लिये मैं तेजस्वी, अमर और आयुष्मान् जातवेदसे प्राण प्रप्त करता हूँ। जिस प्रकार तेरा अकालमृत्यु न होगा, वृ अमर अर्थात् दीर्घजीवी बनेगा, (सज्जः) मित्रभावसे संतुष्ट रहेगा और तुझे कष्ट न होगा उस प्रकारकी समृद्धि तेरे लिये मैं अर्पण करता हूँ ॥ ”

इन मंत्रोंमें प्राणसाधन करके जो विलक्षण सिद्धि प्राप्त होती है उसका उल्लेख वर्णन है। प्राणका बल प्राप्त करनेसे सब प्रकारका स्वास्थ्य, दीर्घ आयु, बल तथा योग्य कालमें मृत्यु हो सकती है। परंतु प्राणका बल न होनेकी अवस्थामें नाना प्रकारके रोग, अल्प आयु, अशक्तता और अकाल मृत्यु होती है। इससे प्राणायामादि द्वारा प्राणकी शक्ति बढ़ानेकी आवश्यकता स्पष्ट सिद्ध होती है। जो विद्वान् आयुको परिमित और निश्चित मानते हैं वे कहते हैं कि यमके दूत सब जगत्में घूमकर करते हैं, वे आयुकी समाप्तिके समय मनुष्यके प्राणोंका हारण करते हैं। इसलिये अमुक नहीं सकता। इस अवैदिक मनका खंडन करते हुए वेद कहता है कि जो यमदूत इस जगत्में घूमकर करते होंगे, उनको भी प्राणके अनुष्ठानसे दूर किया जा सकता है। इसमें मनुष्य पराधीन नहीं है। अनुष्ठान की रीतिले प्राणका बल बढ़ावेग, तो उसी क्षण यमदूत आपसे दूर हो सकते हैं। प्राणोपासना करनेवालोंके ऊपर यमदूत अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। इस प्रकारका अभयदान वेद दे रहा है, इसकी और इसके वैदिक धर्मोंका एगन अवश्य जाना चाहिए। इस विचारको धारण करके निर्भय बनकर प्राणायामद्वारा अपनी आयु हरएकको दीर्घ बनानी चाहिए तथा अन्य प्रकारका स्वास्थ्य भी प्राप्त करना चाहिए। प्राण-यामके अनुष्ठानसे मृत्यु इतना बल प्राप्त कर सकता है कि जिससे वह मृत्युदूतोंको भी दूर भगा सकता है। इतना सामर्थ्य

प्राप्त होता है इसलिये ही सब भेष्ट पुण्य प्राणायामका महत्त्व वर्णन करते हैं।

प्राणायामसे सब ही प्रकारके व्याधि-दोष और रोगोंके मूल कारण दूर हो सकते हैं। दुष्टभाव, बुरा आचार, विधिनियमोंके विरुद्ध व्यवहार आदि सब दाव इस अभ्याससे दूर होते हैं। सब प्रकारके रोगोंके बीज शरीरसे हट जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा अंधकारका निर्मूलन करता है, उस प्रकार योगी अपनी प्राणशक्तिके प्रभावसे सब रोगबीजोंको दूर कर सकता है।

जो सब बने हुए पदार्थोंको यायावत् जानता है वह आत्मा “जात-वेदभ्रमि” है। वह आत्मा अमूर्तरूप तथा आयुष्मान् है। इसलिये वही सबको अमर और आयुष्मान् कर सकता है। जो उसके साथ अपनी आत्माको योगसाधनद्वारा संयुक्त कर सकते हैं वे अपने आपको दीर्घ आयुसे युक्त और अमरत्वमें पूर्ण बना सकते हैं। इस प्रकारसे साधनसंपन्न योगी अकाल मृत्युमें मरते नहीं, अमर बने हैं, सदा संतुष्ट और प्रेमपूर्ण बनते हैं, इसलिये सब प्रकारकी समृद्धिसे युक्त होते हैं। यही सच्ची समृद्धि है। मनुष्यका अधिकार है कि वह इस समृद्धिके प्राप्त करे।

अथर्वका सिर ।

चित्तवृत्तियोंका विरोध करना और मनकी सब वृत्तियोंका शांति रक्षकर उनको अच्छे ही कर्ममें लगाना योग कहलाता है। इस प्रकारका पुरुषार्थ जो करता है उसको योगी कहते हैं।

योगिके अंदर अचंचलता नहीं रहती और रथ स्थिरता मनोवृत्तियोंमें शोभा बढ़ाने लगती है। इस प्रकारके योगीका नाम “अ-चर्वा” होता है। “अचंचल” यह अर्थात् स्थिरका भाव है। एकाग्रताकी सिद्धि उसको प्राप्त होती है। इस अथर्वका जो वेद है वह अथर्ववेद है। अथर्ववेद सर्वसामान्य मनुष्योंके लिये नहीं है। योगसाधनका इसमें मुख्य भाग होनेसे तथा सिद्ध अवस्थाकी भाँति इसमें होनेसे यह अथर्ववेदका योगियोंका वेद है। इसमें इसी कारण प्राणायामविषयक उपदेश सब अन्य वेदोंकी अपेक्षा अधिक है। इस वेदमें अथर्वके सिद्धा वर्णन निम्न प्रकार किया है—

मूर्धानमस्य संसीध्यायथा इदं च यन्महासिद्धिः कावूर्ध्वः

प्रेरयत्प्रमानोऽपि दीर्घतः ॥ २६ ॥ इत्या अथर्वेणः

विरो देवकोशाः सप्रुञ्जितः सः प्राणो अभि रसति विरो

अन्नमयो मनः ॥ २७ ॥ यो वै तं ब्रह्मणो वेदाग्ने-
नायुतां पुरम् । तस्मै ब्रह्म ष ब्राह्मण्यं चक्षुःप्राण प्रजा
ददुः ॥ २९ ॥ न वै तं चक्षुर्ब्रह्माति न प्राणो जलसः
पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरप उच्यते । ३० ॥
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोधवा । तस्मां द्विपमयः
कोशाः स्वर्गो उच्यते वायुन ॥ ३१ ॥ तस्मिन् द्विपमये
कोशे श्वरे त्रिप्रतिष्ठित । तस्मिन् पक्षमामान्स्वत्
वद् वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥ श्रध्राजमानां हरिणीं
पशसा संपरीयुताम् ॥ पुरं द्विपमयीं ब्रह्म विवेद्या-
पराजिताम् ॥ ३३ ॥ (ष० १०२)

“ (अ—धर्वा) द्विपविधि योगी आने (मूर्त्तानं)
मस्तिष्कके साथ हृदयको साँठा है, और चिरके मस्तिष्कके
ऊपर अपने (पवमानः) प्राणको भेज देता है । वही अथवा
या चिर है कि जिसके देवोंका कोश कहा जाता है । उसका
रक्षण प्राण, अन्न और मन करते हैं । अमृतसे परिपूर्ण इस
ब्रह्मणो नगरीको जो जानता है उसको ब्रह्मा और इतर देव
चक्षु, प्राण और प्रजा देते हैं । वृद्धावस्थाके पूर्व चक्षु और प्राण
उसको छोड़ते नहीं, जो इस ब्रह्मपुरीको जानता है, और
जिसमें रत्नके कारण आरामको पुरव बहते हैं । आठ चक्र और
नौ द्वारोंसे युक्त यह देवोंके अशेषया नगरी है, इधमें तेजस्वी
कोश है वही देदीप्यमान स्वर्ग है । तीन आरोंसे युक्त और तीन
स्थानों पर रहे हुए उस तेजस्वी कोशमें जो पूज्य आत्मा है उसको
ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं । इय देदीप्यमान, मनोहर, यशस्वी
और अपराजित नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है ।”

योगवाधन करनेवालोंके लिये यह उपदेश अमूल्य है । इसमें
सबसे पहली बात यह कही है कि हृदय और मस्तिष्कको एक
रूप बनावे । हृदयका धर्म अच्छे और मस्तिष्कका धर्म विचार
है । भाक्ति और विचारका विरोध नहीं होना चाहिये । दोनों एक
ही कार्यमें सम अधिपारसे प्रवृत्त होने चाहिये । जहाँ ये दोनों
केंद्र विभक्त होते हैं उसमें दोष उत्पन्न होते हैं । धर्ममें विश्रयनः
मस्तिष्ककी तर्कना और हृदयकी भक्तिसे समान स्थान
मिलना चाहिये । जिन धर्ममें इनको समान स्थान नहीं होता,
उस धर्ममें बड़े दोष होते हैं । शिक्षाविभागमें भी मस्तिष्क
और हृदयका समविकास होने योग्य शिक्षा होनी चाहिए ।
जिस विभागमें केवल मस्तिष्ककी तर्कनाकी बढती है उस शिक्षा
प्रणालीसे मस्तिष्कका उत्पन्न होती है और जिसमें केवल भाक्ति

बढती है उस प्रणालीसे अंधविश्वास बढता है । इसलिये
तर्क और भक्तिका समविकास होनेसे दोनों दोष दूर
होते हैं और सब प्रकारकी उन्नति होती है । योगवाधन करने-
वालेको उचित है कि वह अपनेमें मस्तिष्ककी तर्कशक्ति और
हृदयकी भक्ति समप्रमाणमें विकसित करे । यही भाव “ मूर्त्तानं
और हृदयकी संज्ञा” के उपदेशमें है । दोनोंको सीकर एक करना
चाहिए और दोनोंको मिलाकर आत्मनैतिक कार्यमें समर्पित
करना चाहिए ।

ब्रह्मलोककी प्राप्ति ।

“मस्तिष्कके ऊपर के स्थानमें प्राणको प्रेरित करना” यह
पुनरा उपदेश एक मंत्रोंमें है । मस्तिष्कमें सहस्रार चक्र है और
इसके नीचे पृष्ठवंशके साथ कई चक्र हैं । प्राणायामद्वारा नीचे-
से एक एक चक्रमें प्राण भरनेकी क्रिया साध्य होती है और
सबसे अंतेमें इस मस्तिष्कके सहस्रार चक्रमें प्राण भेजा जाता है,
इस अवस्थासे पूर्व पृष्ठवंशकी नाडियोंमें प्राणका उत्तम संचार
होता है । तत्रस्थ मस्तिष्कके सहस्रार चक्रमें प्राण पहुंचता
है और ब्रह्मभ्रंतक प्राणकी गति होती है । यह प्राणकी सर्वोत्तम
गति है । यही ब्रह्मलोक होनेसे तथा इस स्थानमें प्राणके साथ
अध्याकी गति होवसे, इस अवस्थामें मुमुक्षुको ब्रह्मलोक प्राप्त
होता है । इसलिये इस अवस्थाको सबसे अग्रष्ठ अवस्था कहने
है । यह सबसे श्रेष्ठ अवस्था प्राणायामके नियमपूर्वक अभ्यास-
से प्राप्त होती है, इस कारण यह योगियोंको प्राप्त होनेवाली
अवस्था है ।

देवोंका कोश ।

अ-धर्वा अथवा योगीका उक्त प्रकारका चिर सच्चमुच देवोंका
सजाता है । इस प्रकारके अथवाके चिरमें सब दिव्य भावनाएँ
रहती हैं । सब दिव्य श्रेष्ठ देवी शक्तियोगी निवास उसके शरीरमें
होता है इसलिये उसका देह देवताओंका सच्चा मंदिर है । इस
देवोंके मंदिरकी रक्षा करनेवाले जो चिर हैं उनके नाम प्राण,
मन और अन्न हैं । बलवान प्राण सब रोगबीजों और सार्वत्रिक
देवोंको हटाता है, श्रेष्ठ सज्जनों और सत्यनिष्ठ मन अपने सुवि-
चारों द्वारा इसके सुरक्षित रखता है । मनकी प्रबल हृष्टता
शक्तिद्वारा सब ही दोष दूर हो सकते हैं और आदर्श अवस्था
प्राप्त हो सकती है । सार्वत्रिक अन्धके सेवन करनेसे शरीर निर्दोष
बनता है, मन भी सार्वत्रिक बनता है और प्राणका बल भी
बढता है । इस प्रकार ये तीन चीर—“प्राण, मन और अन्न”—

परस्परोंका संवर्धन करते हुए, सब मिलकर योगोंका सहायता करते हैं। वही प्राणायामका यश है।

ब्रह्मकी नगरी ।

ब्रह्मकी नगरी हृदयमें है और उसमें अमृत है। यह अमृत देव प्राशन करते हैं और पुष्ट होते हैं। अर्थात् हृदय स्थानिय रहिरे ही सब इंद्रियोंमें जाकर बड़ाका आरोग्य स्थिर रहता है। इस अमृतपूर्ण ब्रह्मकी नगरीको जो ठीक प्रकार जानता है, इस पुर्णिक सब शुभधर्मोंसे जो परिचित होता है, अपने इस हृदयकी शक्तिमोक्षो जो जगत्ता है उसको ब्रह्म और ब्रह्मकी शक्तियों चक्षु, प्राण और प्रजा देती हैं। चक्षु शब्दसे सब इंद्रिय और अवयवोंकी सूचना होती है, प्रजाशब्द सुप्रजाका बोध करता है और प्राणशब्दसे सामर्थ्यशुक्त जीवनका ज्ञान होता है। तात्पर्य इस अपने हृदयकी शक्तिमोक्षो उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेसे उक्त प्रकारके लाभ हो सक्ते हैं। हृदयको तथा अपने आंतरिक इंद्रियों और अवयवोंको जानना, प्राणायामसे जो विषयी एक प्रजा होती है तब कई अज्ञान शक्तियोंका विज्ञान होता है, उसी अज्ञानमें आंतरिक उपधाओंका निश्चय होता है वही रीतिसे हृदयादि अंतर्गोंका पूर्ण ज्ञान होनेके पश्चात् वही अपने आत्माकी शक्ति के अद्भुत रीतिसे कार्य कर रही है, इसका साधन रहता है। इस प्रकार अपने आत्मकी शक्ति शिदित होने ही उक्त फल प्राप्त होता है। सुप्रजा निर्माण करनेकी शक्ति, दीर्घ आयु और बलवान इंद्रिय ये तीन फल अपने हृदयका तथा वहीकी लभ्यशक्तिका ज्ञान प्राप्त करने-वालेको होते हैं।

अयोध्या नगरी ।

आठवक और नौ द्रव्यों से युक्त यह देवत ओंकी नगरी है, इसका नाम " अयोध्या " है। जिसमें दशनाशन और आशु-रामायनाओंका संगम नहीं होगा, अर्थात् जहाँ देवी वृत्ति ही सदा शारिरीक साय निवास करती है। इसलिये उसका नाम "अ-योध्या" नगरी है। जबतक यह नगरी देवीके आधीन होती है तबतक उसमें शांतका रामायण हो जाता है। इंद्रियोंके नौ द्वार हैं और इसमें पृष्ठवंशमें मूलाधर आदि आठ वक हैं। इस नगरीमें हृदयका नाम प्रकृत्यामय स्वयं है। वही प्राणायामादि माधनोंका प्राप्त स्थान है। प्राप्तशब्दका अर्थ स्वकीय इच्छासे उत्पन्न है, अन्वया वह स्थान सभी प्राणिमानके पास ही है, परंतु बहुत ही घाटे लोग हैं कि जो अपनी इच्छासे उसमें प्रवेश कर सकते हैं। आरम्भशक्ति का प्रभाव जानते हुए उस स्थानको जानना और ज्ञानके साधन उसमें निवेश करना योगसाधनसे साध्य है।

अयोध्याका राम ।

इस नगरीमें जो पुत्रनीय देव है वही आत्माराम है, उसको ब्रह्मज्ञानी लोग ही जानते हैं। अन्वयोंको उसका पता नहीं लग सकता।

इस यशस्वी नगरीमें विजयी ब्रह्मा प्रवेश करता है। जीवत्मा जब आशुरी भावनाओंपर विजय प्राप्त करता है तब वह अपनी राजधानीमें विजयोरसव करता हुआ प्रवेश करता है। यह राजधानी अयोध्या नगरी यशसे परिपूर्ण है, दुःखोंका हरण करनेवाली है और तेजसे प्रकाशित है। इसका पालन आशुरी भावनाओंके द्वारा कभी ही नहीं सकता। इसलिये इसका नाम ही " अपराजित अयोध्या " है। अपने हृदयकी इस शक्तिको जानना चाहिये। मैं अपराजित हूँ। दुष्टमात्रोंसे मैं कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं तदा विजयी

विजयी होती है, इसका सूत्र वर्णन हममें दिया है । आत्मा ही प्रकाश है, वह हृदयमालमें निवास करती है, इस अर्थात् प्राण उसका वाहन है, आदि वर्णन पूर्ण स्थलमें आ चुका है । यह प्रकाश नगरी है, यहाँ देवोंकी पुरी अमरावती है, यहाँ सब कुछ है । पाठक प्रयत्न करके अपने अंदर इस शक्तिका अनुभव करें और अपना विजय उपादन करें ।

अब चारों वेदोंमें अनेक मंत्रों द्वारा जो जो उपदेश ऊपर दिया है उसका सारांश नाथे देता हूँ, जिसकी पढ़नेसे पूर्वोक्त सब कथनका भाव हृदयमें प्रकाशित हो सकेगा—

(१) आंतरिक प्राणका अष्टा वायुके साथ निश्च संबंध है ।

(२) अतना प्राण होता है उसनी ही आयु होती है, इसलिये प्राणशक्तिकी वृद्धि करनेसे आयुष्यकी वृद्धि हो सकती है ।

(३) प्राणरक्षणके नियमोंके अनुकूल आचरण करनेसे न केवल प्राणका बल बढ़ता है, प्रयुक्त चक्षु आदि सभी इंद्रियों अवयवों और अंगोंकी शक्ति बढ़ती है और उत्तम आरोग्य प्राप्त हो सकता है ।

(४) प्राणायामके साथ मनमें शुभ विचारों की धारणा करनेसे बका लाभ होता है ।

(५) सर्व प्रकारका सेवन तथा भोगमनमें धीका सेवन करनेसे प्राणायाम की शीघ्र सिद्धि होती है ।

(६) प्राणशक्तिका विकास करना हरएकका कर्तव्य है । क्योंकि आत्माकी शक्तिके साथ प्रेरित प्राण शरीरके प्रत्येक अंगमें जाकर वहाँके स्वास्थ्यकी रक्षा और बलकी वृद्धि करता है ।

(७) एकही प्राणके प्राण, अप न, व्यान, उदान और समान् च वे भेद हैं तथा अन्य उप प्राणभी उहाँके प्रभेद हैं ।

(८) सेतोपश्रुति और पवित्रतासे प्राणका समर्थन बढ़ता है ।

(९) प्राणका कीर्तिके साथ संबंध है । बीररक्षणसे प्राणशक्तिकी वृद्धि होती है और प्राणायामसे कार्यकी शिथिलता होती है । इसप्रकार इनका परस्पर संबंध है ।

(१०) परमेश्वरकी उपासना और संगीतका अभ्यास इन दोनोंसे प्राणका बल बढ़ जाता है ।

(११) प्राणशक्ती रक्षा और अभिवृद्धिके लिये सब

अभ्य इंद्रियोंके सुखोंको त्यागना चाहिये, अर्थात् अन्य इंद्रियोंके सुख प्राप्त करनेके लिये प्राणकी हानि काना नही चाहिए ।

(१२) सब शक्तियोंमें प्राणशक्तिही मुख्य और प्रमुख शक्ति है ।

(१३) सत्कर्मके साथ प्राणका पोषण करना चाहिए ।

(१४) धाचा, मन और कर्ममें शुद्धता और पवित्रता रखना चाहिए । इसके बल बढ़ता है ।

(१५) सोनेके समय अपनी सब इंद्रियशक्तियों किस प्रकार आराममें लीन होनी हैं, और उठनेके समय पुनः किस प्रकार व्यक्त ह्रममें कार्य करने लगती है इसका विचार करना और ह्रममें प्राणके कार्यका अनुभव लेना चाहिए । इस अभ्याससे आत्माकी विलक्षण शक्ति जानी जाती है ।

(१६) सूर्यी रोगबीजों और शारीरिक दोषोंको प्राण ही दूर करता है । जबतक प्राण है तबतक शरीरमें अमृत है ।

(१७) भोजनके साथ, प्रणशांजन, आयुष्य, आरोग्य आदिका संबंध है । इसलिये ऐसा उत्तम तात्त्विक भोजन करना चाहिए कि जो आयुष्य आरोग्य आदर्श वृद्धि कर सके ।

(१८) सहस्रों सूक्ष्म रूपोंसे शरीरमें प्राण कार्य करता है ।

(१९) प्राण संवर्धनके नियमोंके विरुद्ध व्यवहार करनेसे सब शक्ति क्षीण होकर अशक्त च्युत होती है । इसलिये इस प्रकारकी नियमविरुद्ध आचरण करनेकी प्रवृत्तिकी रोकना चाहिये ।

(२०) अग्नि, वायु, वि आदि बाह्य देवताएं अपने शरीरमें धाचा, प्राण, चक्षु आदि रूपमें रहती हैं । इस प्रकार अपना शरीर देवताओंका मंदिर है और मैं उन सब देवताओंका अधिष्ठाता हूँ । यह भावना मनमें स्थिर करनी चाहिये । और अपने आपको उक्त भावन रूप ही समझना चाहिये ।

(२१) अपने आपको अपराजित विजयी और शक्तिशाली मंत्र मानना उचित है ।

(२२) प्राण ही, उद है । उद्वाचक सब शब्द प्राणनाचक हैं ।

(२३) प्राणके आधारसे ही सब विश्व चल रहा है । प्राणियोंके अंदर यह बडी विलक्षण शक्ति है ।

(२४) मैं पुरुषार्थसे अवश्य ही अपनी सब शक्तियोंका विकास करूँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करना योग्य है ।

(२५) अग्ने आषको कर्मा हीन, दीन, दुर्बल नहीं समझना चाहिये परंतु अपने प्रभावका गौरव ही सदा देखना चाहिए ।

(२६) जगत्में एसा कोई शक्ति नहीं है कि जो मुझे कुछ दे सकेगी । मैं सब कष्टोंको दूर करनेका सामर्थ्य रखता हूँ । यह भाव मनमें रखना चाहिए ।

(२७) सर्व शक्तिमान् परमेश्वर मेरा मित्र है, इस बातपर पूर्ण विश्वास रखना, तथा उसको अपना पिता, माता, भाई आदि समझना । उसमें और मेरेमें स्थान काल आदिका भेद नहीं है ।

(२८) योग्य कालमें योग्य कार्य करना । कालकी अनुकूलता प्राप्त होनेपर उसको दूर न करना । आजका कर्तव्य कलके लिये न रखना ।

(२९) रफूर्ति और जागृति धारण करनेसे उन्नति होती है ।

(३०) दार्य आगु ही बडा धन है, उमकी और भी बढाना चाहिए । निर्दोष बननेसे उस धनकी वृद्धि होती है ।

(३१) उरसाह, साधधानता, रफूर्ति, जागृति, स्वसंरक्षण की भावना और योजनासे उन्नतिकी साधन किया जा सकता है ।

(३२) सदा ऊपर उठनेके लिये प्रयत्न होना चाहिए, ऐसा कोई धार्य करना नहीं चाहिए कि जिससे नीचे गिरनेकी संभावना हो सके ।

(३३) इस अमृतमय शरीरमें आकर व्यक्तिकी उन्नति और सब जनन की उन्नति करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिए । जीवन का यही उद्देश है ।

(३४) धर्ममें अनिष्टोंके साथ युद्ध करके अपनी विजय संघटन करनी चाहिए ।

(३५) दृढवधी भक्ति और मस्तिष्कका तर्क इन दोनों चिन्तकोंको एक ही सकार्यमें लगाना चाहिए तथा इन दोनोंका मम विहाय करना चाहिये ।

(३६) योगीका चिर सचमुच देकोंका वसतिस्थान है ।

चाहिए, वही आत्माका स्थान है ।

(४०) निश्चयके साथ पुरुषार्थके प्रयागसे उन्नतिके पथपर चलनेवाला योगी अपनी सब प्रकारसे उन्नति कर सकता है ।

इसप्रकार वेदमंत्रोंका आशय है । पाठक इसका धारणा विचार करें और अपनी उन्नतिके लिये उपयोगी बोध लेंगे । तथा प्राप्त बोधके अनुसार आचरण करके अपने और जनताके अभ्युदय और निःश्रेयस प्रातिके साधनमें सदा तत्पर रहें ।

इस लेखमें थोड़ेसे वेदमंत्र दिये हैं जिनमें प्राणविषयक उपदेश विशेष रीतिसे स्पष्ट है । परंतु इसके आतिरिक्त अम्य देवताओंके सूक्तोंमें गुप्त रीतिसे जो प्राणविद्याका वर्णन है उसकी भी खोज होनी चाहिए । आशा है कि पाठक स्वयं प्राणविद्याका अन्वेषण करके उक्त खोज करनेके पवित्र कार्यमें अपने आपकी समर्पित करेंगे ।

स्वयं अनुभव लेनेके बिना उक्त प्रकारकी खोज नहीं हो सकती, इसलिये प्रथम प्राणायामका साधन स्वयं करना चाहिए । जो सज्जन प्राणायामका साधन स्वयं करेंगे और उक्त भूमिकाओंमें जाकर वहीका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, उनको ही वैदिक सभैतोंका उत्तम ज्ञान होना संभव है । इसलिये पाठकोंके प्रार्थना है कि वे प्रथम अनुष्ठान द्वारा स्वयं अनुभव लेनेका यत्न करें, और पश्चात् वैदिक प्राणविद्या की खोज करके पीछेसे आनेवाले सज्जनोंका मार्ग सुगम करें । इसके लिये थोड़े थोड़े प्रयत्नसे महान कार्य सिद्ध हो सकता है । आशा है कि पाठक उरसाहके साथ अपूर्व प्रयत्न करेंगे ।

उपनिषदोंमें प्राण-विद्या ।

वेदमंत्रोंमें जो अध्यात्मविद्या है वही उपनिषदोंमें अतलाई है । अध्यात्मविद्याके अनेक अंशोंमें प्राणविद्या नामक एक मुख्य अंग है । यह जैसा वेदके मंत्रोंमें है वैसा उपनिषदोंके मंत्रोंमें भी है । इससे पूर्व वेदमंत्रोंकी प्राणविद्या सारांशरूपसे बताई है, अब उपनिषदोंकी प्राणविद्या देखनी है ।

वि बंसीति ॥

तै० उ० ३।३

‘प्राणही मनुष्य है, क्योंकि प्राणसे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, प्राणसे जीवित रहते हैं और अंतमें प्राणमें ही जाकर मिल जाते हैं।’

यह प्राणशाक्तिका महत्त्व है। प्राण सबसे बड़ी शक्ति है, सब अन्य शक्तियाँ प्राणपराधी अवलंबित रहती हैं, जबतक प्राण रहता है तबतक अन्य शक्तियाँ रहती हैं, प्राण जाने लगता है तो अन्यशक्तितयाँ प्रथम चली जाती हैं, और पश्चात् प्राण निकल जाता है। न केवल प्राणियोंकी ही प्राणका आधार है, परंतु भौतिका वनस्पति तथा अन्य स्थिरचर पदार्थ, इन सबको भी प्राणशाक्तिका ही आधार है। प्राणशाक्ति सर्वत्र व्यापक है और सबके अंदर रहती हुई सबका धारण पोषण कर रही है। प्रजापति परमात्माने सबसे प्रथम जो दो पदार्थ उत्पन्न किये उनमेंसे एक प्राण है और दूसरी रवि है। इस विषयमें देखिये—

स मिथुनसुराशयते । रविं च प्राणं च ॥४॥ आदित्यो

ह वै प्राणो रविरेव चंद्रमा रविर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं

चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रविः ॥ ५ ॥ प्रश्न. उ० १

“परमेश्वरने सबसे प्रथम स्त्रीपुरषका एक जोड़ा उत्पन्न किया उसमें एक प्राण है और दूसरी रवि है। जगतमें आदित्य ही प्राण है और चंद्रमा तथा मूर्तिमान जगत् जिसमें दृश्य और अदृश्य पदार्थ मात्र हैं रवि है।”

अर्थात् एक प्राणशाक्ति और दूसरी रविशाक्ति सबसे प्रथम उत्पन्न हुई। इसका भाव निम्न कोष्टकसे ज्ञात होगा, देखिये—

प्राण	रवि
आदित्य	चंद्रमाः
पुरुष	स्त्री, प्रकृति
Positive	Negative

जगतके ये मातापिता हैं, इनसे श्रष्टिकी उत्पत्ति हुई है। संपूर्ण जगतमें इनका कार्य है। सूर्यमालामें सूर्य प्राण है, अन्य चंद्र आदि रवि हैं, शरीरमें मुख्य—प्राण प्राण है और अन्य स्थूल शरीर रवि है देहमें स्त्रीका बगल प्राण है और शर्द्धी बगल रवि है। इस प्रकार एक दूसरेके अंदर रवि और प्राणशाक्तियाँ व्यापक हैं, किसी स्थानपर ये दोनों शक्तियाँ नहीं हैं ऐसा नहीं है। सर्वत्र रहकर सब स्थिरचरमें इनका कार्य ही रहा है; इसको देखनेसे प्राणकी सर्वव्यापकताका पता लग सकता है। इस प्रकार यह सब देवोंका देव है इसलिये कहा है कि—

ऊतम एको देव इति प्राण इति ॥ घृ. ३।१।९

†

“एक देव कौनसा है ? प्राण है।” अर्थात् सब देवोंमें मुख्य एक देव कौनसा है ? उत्तरमें निवेदन है कि प्राणही सबसे मुख्य और श्रेष्ठ देव है। और देखिये—

प्राणो वाव ज्येष्ठश्च अष्टमश्च ॥ छं. ५।१।१। घृ. ६।१।१

“प्राणही सबसे मुख्य और श्रेष्ठ है।” सब अन्य देव इसके आधारसे रहते हैं। तथा—

(१) प्राणो वै बल तरप्राणे प्रतिष्ठितम् ॥ घृ. ५।१।४।४

(२) प्राणो वा अमृतम् ॥ घृ. १।६।३

(३) प्राणो वै सत्यम् ॥ घृ. २।१।२०

(४) प्राणो वै यशो बलम् ॥ घृ. १।२।६

“(१) प्राणही बल है, वह बल प्राणमें रहता है। (२) प्राणही अमृत है, (३) प्राणही सत्य है, (४) प्राणही यश और बल है।” इसप्रकार प्राणका महत्त्व है। प्राणकी श्रेष्ठता इतनी है कि उसका धर्षण शब्दोंसे नहीं हो सकता।

प्राण कहाँसे आता है ?

परमारामि प्राणकी उत्पत्ति की है, इसका वर्णन पूर्व स्थलोंमें ही चुका है। परंतु इस प्राणशाक्तिकी प्राप्ति प्राणियोंको कैसे होती है, इस विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य है—

आदित्य उदयन् यश्रार्वाँ दिशं प्रतिशति तेन प्राच्यान्

प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ॥ यद्दक्षिणां यश्रार्वाँचीं यदु-

दीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाश-

यति तेन सर्वान् प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥

स एव वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽभिस्तदयत्ते ॥ तदेत-

द्वचाम्युक्तम् ॥ ७ ॥ विश्वरूपं हरिण जातवेदयं परायणं

पञ्चोत्तिरेकं संपत्तम् ॥ सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः

प्राणः प्रजानामुदयत्येव सूर्यः ॥ ८ ॥ प्रश्न. उ० १।६-८

“सूर्यका जब उदय होता है तब सभी दिशाओंमें सूर्य किरणों के द्वारा प्राण रखा जाता है। इसप्रकार सर्वत्र सूर्यकिरणोंके द्वारा ही प्राण पहुँचता है। यह सूर्यही प्राणरूप वैश्वानर अग्नि है। यह सूर्य (विश्व-रूपं) सब रूपका प्रकाशक, (हरिणं) बंधनारका हरण करनेवाला, (जात-वेदयं) धर्मोंका उत्पादक, एक, श्रेष्ठ तेजसे युक्त, नेकको प्रकाशसे सहस्रों किरणोंके साथ प्रकाशनेवाला यह प्रजाओंका प्राण उदयको प्राप्त होता है।”

यह सूर्यका वर्णन यथा रहा है कि सूर्यका प्राणके साथ क्या संबंध है। सूर्यकिरणोंके बिना प्राणकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इस सूर्य मालिनीका मूल प्राण यह सूर्य देव ही है। इसी कारण

वेदमंत्रमें आयु, आरोग्य, बल आदिके साथ सूर्यका संबंध वर्णन किया है। सूर्यप्रकाशका हमारे आरोग्यके साथ कितना घनिष्ठ संबंध है इसका यहाँ पता लग सकता है। जो लोग सदा अंधरे स्थानमें रहते हैं, सूर्यप्रकाशमें कौड़ा नहीं करते, सूर्यके प्रकाशमें अपना आरोग्य नहीं संपादन करते हैं और अपने आरोग्यके लिये बच्चों हथीलों और डाक्टरोंके घर भरते रहते हैं। विपर्यय दवाइयाँ पीते हैं, उनको अज्ञानता ही सीमा कहाँ है ? परमात्मानें अपार दयासे सूर्य और वायु उत्पन्न किया है, और उनमें पूर्ण आरोग्य संपादन हो सकता है। योग्य रीतिमें प्राणायामद्वारा उनका सेवन किया जायगा तो स्वभावतः ही आरोग्य मिल सकता है इनका सस्ना आरोग्य दानेपर भी मनुष्य एवं अवस्थातक का पहुँच है कि अनंत संघर्षका व्यव बरनपर भी उनको अरोग्य नहीं प्राप्त होता। पाठको, देखिये कि वेदके उपदेशोंसे जनता भितनी दूर गयी है। अस्तु। विष्वक्पायक प्राण प्राण इनेका मार्ग इस प्रकार है। वह प्राण सूर्यमें अंतर्गत हुआ है, वहाँसे सूर्यकिरणोंद्वारा वायुमें आता है और वायुके साथ हमारे सूर्यमें जाकर हमारा जीवन करता है। जो प्राणायाम करना चाहते हैं उनको इस बातका ठक ठाक पता देना चाहिये। इसा प्राणका और वर्णन देयिये—

प्राणस्तुति ।

पुषोऽग्निस्तपत्येव सूर्यं एव पञ्चम्यो मघवानेष वायुरेव
 पृथिवी रयिर्देवः मदनन्चामृतं च यत् ॥ ५ ॥ भरा
 इव रथनाभौ प्राणं सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ अक्षो यजूषि
 सामानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्म च ॥ ६ ॥ प्रजापतिश्चरति गर्भे
 स्वमेव प्रति जायसे ॥ पुत्र्य प्राण प्रजाशिवमा यल्लि
 ह्रन्ति यः प्राणैः प्रति तिष्ठन्मि ॥ ७ ॥ देवानामपि बह्वि-
 त्तमः पितृणां प्रथमा स्वधा ॥ अक्षीणां चरितं सत्यम-
 यवांगिरसामसि ॥ ८ ॥ इंद्रस्य प्राण तजसा रुद्रो-
 ऽग्नि परिरक्षिता ॥ स्वमन्तरिक्षे चरति सूर्यस्यैव उयो-
 तिषां पति ॥ यदा स्वमभि ययैर्यथेमाः प्राण तं प्रजाः
 आनदरूपास्तिष्ठति कामायाज्ञं भावत्यतीति ॥ १० ॥
 प्रात्यस्वं प्राणैकऋषिरत्ता विश्वस्य सत्यतिः ॥ ययमाद्यस्य
 दातारः पितृा रत्नं मातरिभ्यः ॥ ११ ॥ या से तन्नृचांषि
 प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि ॥ या च मनसि
 संतता शिवां ता कुक् मोकमोः ॥ १२ ॥ प्राणस्यद वक्षो
 सर्वं त्रिदिवे यथतिष्ठितम् ॥ मातेन पुष्यान् रक्षस्व
 श्रीश्व प्रजां च विधेऽन हति ॥ १२ ॥ प्रप्र उ ०

“यह प्राण अग्नि, वायु, सूर्य, पञ्चम्य, इंद्र, पृथिवी रयि आदि सब है। जिस प्रकार रथ नाभीमें आरे जुड़े होते हैं, उसी प्रकार प्राणमें सब जुड़ा हुआ है। अक्ष, यजू, साम, यज्ञ, क्षत्र और मन सबही प्राणके आधार रहे हैं। हे प्राण ! तू प्रजापति है और गर्भमें तू ही जाता है। मध प्रजायें तेरे लिये ही बली अर्पण करती हैं। तू देवोंका अष्ट संवाल्क और पितृदेवी सब-

पहिली बात जो हममें कही है वह यह है कि चक्षुः श्रोत्र आदि इंद्रियां शरीरमें गणा सूर्य, चंद्र, वायु आदि जगत्में देव हैं और ये सब प्राणक वशमें हैं । प्राणकी शक्ति इनके ऊपर जाता है और इनके द्वारा कार्य करता है । जिस प्रकार शक्ति आंखमें जाकर आंखको देखनेके लिये समर्थ बनाती है, उसी प्रकार सूर्यके अंदर विद्युत्वायुकर प्रणशक्ति रहकर प्रकाश कर रही है । इसलिये आम्बुको दृष्टि आं सूर्यकी प्रकाशशक्ति आंख और सूंकी नहीं है प्रत्युत प्राणकी है इसी प्रकार अन्य इंद्रियों और देवताओंके विषयमें जानना उचित है । देव शब्द जैसा शरीरमें इंद्रिय वाचक है उसी प्रकार जगत्में अग्निवायु आदि देवताओंका भी वाचक है । पठन इस दृष्टिको धारण करके अग्नि आदि देवताओंके सूक्तोंका विचार करे ।

उक्त सूक्तमें दूसरी बात यह है कि, अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु, पृथिवी, रुद्र आदि शब्द प्राणवाचक होनेसे इन देवताओंके सूक्तोंमें भी प्रणविराजा प्रकाशित हुई है । इसलिये जो सज्जन अग्नि आदि सूक्तोंका विचार करते हैं वे उक्त सूक्तोंमें विद्यमान प्राणविराजामी विचार करें । अर्थात् अग्नि सूर्य आदि देवताओंके नामोंका "प्राण" अर्थ समझकर उन सूक्तोंका अर्थ करें । जो सूक्त सामान्य अर्थवाले होंगे उनके अर्थ इस प्रकार हो सकते हैं । देखिये—

प्राणरूप अग्नि ।

अग्निना रविमश्रवत् पोग्रमेव दिवं दिवे ॥

यशस धीरवचनम् ॥ श्र. ११।२

" (अग्निना) प्राणते (रवि) शोभा और (केव) पुष्टि (दिवं दिवे) प्रतिदान (अश्रवत्) प्रप्त होती है । और धीर्य-युक्त यश भी मिलता है । "

यह अत्यंत स्पष्ट ही है कि प्राण चला जायगा तो न तो शरीरकी शोभा बढ़नी और न शरीरकी पुष्टि होगी, फिर यश मिलना तो दुरापास ही है । इसपर बहुत विचार हो सकता है, यहाँ उतना स्थान नहीं है, इसलिये यहाँ केवल निरदशोन ही किया है । वेदके गूढ़ रहस्योंका इय प्रकार पता लग जाता है इसलिये पठकोंको उचित है कि वे यद्वा स्वाध्याय प्रोत्साहन किया करें । स्वाध्याय करते करते किसी न किसी समय वैदिक दृष्टि प्राप्त होगी और पद्य से कोई कठिनाता नहीं होगी । -

उक्त सूक्तोंमें तीसरी बात यह है कि अग्नि आदि शब्दके गूढ़ अर्थोंसे प्राण विद्याका महत्त्व उसमें वर्णन किया है । इसका थोडासा स्पष्टीकरण देखिए—

(१) देवनां वह्निम- अग्नि = प्राण "इन्द्रिणी" चला-नेवाला है, सूक्तोदिनीको" चलाता है, प्राणायाम द्वारा "विद्वान्" उन्नति प्राप्त करते हैं ।

(२) त्रिगुणां प्रथमा स्वधा अग्नि = सर्वांग पालक शक्तियोंमें सबसे श्रेष्ठ और (प्रथमा) पहिले दर्जेकी पालकशक्ति प्राण है और बड़ी (स्व-धा) अस्मत्की धारणा करती है ।

(३) अग्नीनां सत्यं चरितं अग्नि = सप्त ऋषियोंका सत्य (चरितं) चाल चलन अथवा आचरण श्रेय ही करता है । दो आंख, दो वान, दो नाक और एक मुख ये सप्त ऋषी हैं ऐसा वेद और उगानेवदोंमें कहा है ।

(४) अथर्वागिराणां चरितं अग्नि = (अ-यर्वा, अंगिराणां) अथिर् अंगोंके रसोंका (चरितं) चलन अथवा भ्रमण प्राण ही करता है । प्राणके कारण पांचरस सब अंगोंमें भ्रमण करता है और सर्वत्र पहुंच कर सर्वत्र पुष्टि करता है ।

इसपर भाव कुछ सूक्तके वाक्योंमें गुप्त रीतिसे है । प्रत्येक शब्दका अर्थ देखनेसे इसका पता लग सकता है । साधारण सूचना देनेके लिये यहाँ उपयोगी होनेवाले शब्दार्थ नीचे देता हूँ । (१) अग्निः- अग्नि देनेवाला, उत्पत्ता और तेज उत्पन्न करनेवाला; (२) सूर्य-प्रेरणा करनेवाला, प्रकाश देनेवाला; (३) परमेश्वर (पर-जन्म) पूर्णतः करनेवाला; (४) मघवान्- महत्त्वसे युक्त; (५) वायुः- हिलानेवाला और अनिष्टको दूर करनेवाला; (६) पृथिवी-विरलुत, आधार देनेवाली (७) रवि - तेज, संगति, शरीरसंपत्ति आदि; (८) देवः- क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, तेज, आनंद, हर्ष, निद्रा, उत्साह; स्फूर्ति आदि देनेवाला, दिव्य; (९) अ-मृतः = अमरत्वसे युक्त; (१०) प्रजा-गतिः = चक्षुः आदि सब प्रजाओंका पालक, प्रजा उत्पन्न करनेवाला; (११) वह्निमः = अत्यंत प्रेरक; (१२) इंद्रः = ऐश्वर्यवान्, भेदन करनेवाला; (१३) रुद्रः = (हृत्-रः) शब्दका प्रेरक, (रुद्र-रः) दुःखको दूर करके आरोग्य देनेवाला; (१४) प्रत्यः = (मन) नियमके अनुसार आचरण करने वाला । इस प्रकार शब्दोंके अर्थ देखनेसे पता लगेगा कि उक्त शब्दों द्वारा प्राणही किध शक्तिका कैसा उत्पन्न वर्णन किया गया है । वैदिक पद्योंके गूढ़ अर्थ

इत्यादि विचारसे पूर्वोक्त कहना अधिक स्पष्ट होगा। पाठक इसका विचार करें। पूर्वोक्त उपनिषद्में "प्राणका प्रेरक आत्मा" कहा है और उक्त इतिहासमें "बायुप्रथम प्रेरक दशरथी राम" कहा है, दोनोंका तात्पर्य एक ही है। सूक्ष्म वाचक विचारके द्वारा इसके मूलभावको जान सकते हैं।

पूर्वोक्त ईशोपनिषद् के वचनमें "अथो अहं" शब्द आये हैं, "प्राणके अंदर रहनेवाला मैं आत्मा" यही भाव गृहदार्ण्यक के निम्न वचनमें है—

यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादंतरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमंतरा समयति, एष व आत्मा भक्तयन्मिच्छतः

वृ० ३।७।१९०

जो प्राणके अंदर रहता है, प्राणके अंदर रहनेपर भी जिसको (प्राणः न वेद) प्राण जानना नहीं, जिसका शरीर प्राण है, जो अंदरसे (प्राणं यमयति) प्राणका नियमन करता है, (एषः) यह तोया अंतर्गामी अमर आत्मा है।"

प्राणके अंदर रहनेवाला और प्राणका नियमन करनेवाला यह आत्मा है। इस कथनके अनुसार आत्माका प्राणके साथ नित्य संबंध है यह बात स्पष्ट होती है। मैं आत्मा हूँ, प्राण मेरा अनुचर है और प्राणके आधीन संपूर्ण इंद्रियां और शरीर है, यह मेरा वैभव और साम्राज्य है। इसका मैं सचा सन्नद बन्धु। और विजयी तथा यशस्वी बन्धु। यह वैदिक धर्मकी आदर्श कल्पना है इस प्राणका वर्णन अन्य रीतिसे निम्न वचन में हुआ है—

प्राणो वै रं प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमेते ॥

वृ० ५।१२।१

प्राणो वा उच्यं प्राणो हीदं सर्वैमुत्थापयति ॥१॥ प्राणो

वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यते

॥ २ ॥ प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सज्यंति ॥३॥ प्राणो वै क्षत्रं प्राणो हि वै क्षत्रं प्रायवे ॥४॥

वृ० उ० ५।१३

" प्राण ' र ' है क्योंकि सब भूत प्राणमें रमेते हैं। प्राण ' उच्यं ' है क्योंकि प्राण सबको उठाता है। प्राण ' यजु ' है क्योंकि प्राणमें सब भूत संयुक्त होते हैं। प्राण ' साम ' है क्योंकि सब भूत प्राणमें सम्यक् रीतिसे रहते हैं। प्राण ' क्षत्र ' है क्योंकि प्राण ही स्रोत अर्थात् कृष्टसे बचाता है। "

इसका प्रत्येक मुख्य शब्द प्राणकी शक्तिका वर्णन कर रहा है। ' साम, यजु ' आदि शब्द अन्यत्र वेदवाचक होते हुए भी

यहां केवल गुणवाचक हैं। इस शब्दप्रयोगसे स्पष्ट पता लग जाता है कि वैदिक समयमें शब्दोंका विशेष रीतिसे भी उपयोग होता था और सामान्य रीतिसे भी होता था। यहाँ सामान्य रीतिका प्रयोग है। जहाँ सामान्य रीतिसे प्रयोग होना वहाँ उसका यौगिक अर्थ करना चाहिये और जहाँ विशेष रीतिसे प्रयोग होगा वहाँ योग-शब्दीका अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार एक ही शब्द के दोनों अर्थ होनेपर भी अर्थविषयक ठीक व्यवस्था लगाई जा सकती है। आशा है कि पाठक इस व्यवस्थाको चेदमंत्रोंमें देखेंगे। यह बात वेदका अर्थ करनेके समय विशेष महत्त्वकी है इसलिये यहाँ लिखी है।

अंगोंका रस ।

शरीरके अंगोंमें एक प्रकारका जीवनका आधाररूप रस है। इसका वर्णन निम्न मंत्रमें है—

आगिरसोऽंगानां हि रसः, प्राणो वा अंगानां रसः ...
तस्माद्यस्माकस्माच्छोमात् प्राण उत्कामति, तदेव तच्छुष्यति ।

वृ० १।३।१९

" प्राण ही अंगोंका रस है, इसलिये जिस अंगसे प्राण चला जाता है, वह अंग सूख जाता है। "

शुद्धोंमें भी यही बात दिखाई देती है। यह अंग-रसका महत्त्व है। जीवरमाकी इच्छासे प्राणके द्वारा यह रस सब शरीरमें घुमाया जाता है और प्रत्येक अंगमें आराम और बल बढ़ाया जाता है। प्रबल इच्छाशक्तिद्वारा आरोग्य संपादन करनेका उपाय इससे विदित होगा है। इच्छाशक्ति और प्राण इनका बल बढ़ानेसे उक्त सिद्धि होती है। आत्माकी प्रेरणा प्राणमें होती है, प्राणसे मन संलग्न रहता है, मनसे इच्छा शक्तिका नियमन होता है, इच्छासे शक्तिमें परिणाम होकर इसके द्वारा संपूर्ण शरीरमें दृढ़ कार्य होता है। देखिये—

पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि संपद्यते, मनः प्राणे,

प्राणस्तेजसि, तेजः परस्वां देवतायाम् ॥ छं उ० ६।८।६

" पुरुषको वाणी मनमें, मन प्राणमें, प्राण तेजमें, और तेज परदेवतामें संलग्न होता है। " यही परंपरा है। परदेवताका तात्पर्य यहाँ आत्मा है। प्राणविद्याकी परमसिद्धि इस प्रकारसे सिद्ध होती है।

प्राण और अन्य शक्तियां ।

प्राणके आधीन अनेक शक्तियां हैं, उनका प्राणके साथ संबंध देखनेके लिये निम्न मंत्र देखिये—

प्राणो वायु संवर्गं । स यदा स्वपिति, प्राणमेव
वागप्येति, प्राणं चक्षुः, प्राणं श्रोत्रं, प्राण मनः,
प्राणो ह्येतान् संयुक्तं ॥ ३ ॥ छां० ४।३।३

“ जब यह सोता है तब वाक् चक्षुः, श्रोत्र, मन आदि सष
प्राणमें ही लीन होती हैं क्योंकि प्राण ही इनका संवारक है ।”

जिसप्रकार सूर्य उगनेके समय उसकी चिरणें फैलनी हैं और
अस्तके समय फिर अंदर लीन होती हैं, इसीप्रकार प्राणस्त्री
सूर्यका जागृतिके प्रारंभमें उदय होता है । उस समय उसकी
चिरणें इंदिरादिकमें फैलती हैं और निद्राके समय फिर उर्ध्वमें
लीन होती हैं । इसप्रकार प्राणका सूर्य दोनों सिद्ध होता है ।
इसका सादृश्य एक अंशमें है, वह घात भूलनी नहीं चाहिये ।
सूर्यके समान प्राण भी कभी अस्त नहीं होता, परंतु अस्त और
उदय ये शब्द हमारी अपेक्षासे उसमें प्रयुक्त हो रहे हैं । इस
विषयमें निम्न वचन और देखिये—

पतंग ।

स यथा कण्टकः सुप्रेण प्रबद्धो, दिशं दिशं पतिरवा,
अन्यप्रायतनमलक्ष्णवा, बंधनमबंधापथयतः पृथंभ
स्रष्टु, सोम्य, तन्मनो दिशं दिशं पतिरवाऽन्यप्रायत-
नमलक्ष्णवा, प्राणमेवोपश्रयत, प्राणवचनं हि सोम्य
मनः ॥ छां० उ० ६।८।२

“ जिसप्रकार पतंग, डोरसे बंधा हुआ, अनेक दिशाओंमें
घूम कर, दूसरे स्थानपर अ धार न मिलनेके कारण, अपने मूल
स्थानपर ही आजाता है; इसीप्रकार निश्चयसे, हे प्रिय शिष्य !
वह मन अनेक दिशाओंमें घूम प म कर, दूसरे स्थानपर आश्र-
य न मिलनेके कारण, प्रणवा ही आश्रय करता है क्योंकि हे
प्रियशिष्य ! मन प्राणके साथ ही बंधा है ।”

इसप्रकार प्राणका मनके साथ संबंध है, यही कारण है
कि प्राणावामने प्राण बलवान् होनेपर मन भी बलिष्ठ होता है,
प्राणका निरोध होनेसे मनका सन्तम होता है । प्रणवी चक्षुःशक्त
ये मन बंधल होता है और प्राणकी शिथिलतासे मन भी शिथिल
होता है । इससे प्राणावामका महत्त्व और उसका मनके संयमके
साथ संबंध बिंदित हो सकता है ।

प्राणसे मनका संयम होनेके कारण अन्य इंदिरा भी प्राणके
निरोधसे शरार्थ न होती है, यह स्पष्ट ही है; क्योंकि प्राणसे
मनका संयम, और मनके बंध होनेसे अन्य इंदिराका बंध

होना स्वाभाविक ही है । इसकारण प्राणावामसे संपूर्ण शक्तियों
वशांभूत होती हैं । यही भाव निम्न वचनमें गुप्त रीतिसे है—

वसु रुद्र आदित्य ।

प्राणा वायु वसव, एते हीदं सर्वं वासयन्ति । १ ॥
प्राणा वायु रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति ॥ २ ॥
प्राणा वाचादित्याः एते हीदं सर्वमादृत्ये ॥ ३ ॥
छां० ३।१।६

“ प्राण वसु हैं क्योंकि ये सबको वसते हैं, प्राण रुद्र हैं
क्योंकि इनके चले जानेसे सब रोते हैं, प्राण आदित्य हैं क्योंकि
ये सबको स्वीकारते हैं ।”

इस स्थान पर “ प्रणा वायु रुद्राः एते हीदं सर्वं रोदन्तं द्रव-
यन्ति ” अर्थात् “ प्राण रुद्र है क्योंकि ये इस सब दुःखको
दूर करते हैं । ” ऐसा वचन हाता तो प्राणका दुःख निवारक
कार्य व्यक्त हो सकता था ; परंतु उपनिषद्में “ एते हीदं सर्वं
रोदयन्ति । ” अर्थात् ये प्राण जब चले जाते हैं तब वे सब
को क्लान्त हैं, इनका प्राणीपर प्रणियोका प्रेम है, एसा लिखा है
शतपथ्यादिमें भी रुद्रका रोदन धर्मही वर्णन किया है, परंतु
दुःख निवारक धर्म भी उनमें उससे अधिक प्रबल है । इसका
पाठक विचार करें । इसप्रकार प्राणका महत्त्व होनेसे ही कहा
है—

प्राणो ह्य पिता, प्राणो माता, प्राणो अमाता, प्राणोः
स्वसा, प्राण आचार्यः, प्राणो ब्राह्मणः ॥

छां० उ० ७।१।१

“ प्राण ही माता, पिता, भाई, बहन, आचार्य, ब्राह्मण
आदि हैं ” ये शब्द प्राणका महत्त्व बताने रहे हैं । [१]
माता-पिता-मातृवदित करनेवाला; [२] पिता-पालक, संर-
क्षक, [३] अमाता-भरण पोषण करनेवाला, [४] स्वसा-
[सु असा] उपमा प्रकार रखनेवाला; [५] आचार्य आत्मिक
गुरु है, क्योंकि प्राणके आवागमसे अस्माका माक्षाकार होता
है इसलिये, [६] ब्राह्मणः—यह ब्राह्मणके पास से प्राणियाँ
है ।

ये शब्दोंके मूलभाव यही प्राणसे गुण बताने रहे हैं । यह प्राण
वा वर्णन है, इनका प्राणका महत्त्व है इसलिये अपने प्राणके
विषयमें कोई भी उदत्तन न रहे । सब लोग स्वर्ग प्राप्त करने
को इच्छा करने हैं वह स्वर्ग प्राण ही है । देखिये—

ब्रह्मचर्य ।

(५)

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—ब्रह्मचारी)

ब्रह्मचारीष्णंश्चरति रोदमी उभे तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति ।

स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचर्यिषु तर्पसा विपतिं

॥ १ ॥

ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वे ।

गन्धर्वा ऐन्दमन्योयन् त्रयोस्त्रिंशत् त्रिंशताः पट्सहस्राः

सर्वान्स देवास्तर्पसा विपतिं

॥ २ ॥

अर्थ—ब्रह्मचारी (वने रोदमी) पृथिवी और सुतोके इन दोनोंको (इत्थन्) पुनः पुनः अनुकूल बनाता हुआ (जाति) चलता है, इसलिये (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारिके अंदर सब देव (संमनसः) अनुकूल मनके साथ (भवन्ति) रहते हैं । (स) यह ब्रह्मचारी पृथिवी और (दिवं) सुतोकेका धारण करता है और वह अपने लक्ष्मण करने आचार्यको (विपतिं) परिपूर्ण बनाता है ॥ १ ॥

देव, पितर, गंधर्व और देवजन ये (सर्वे) सब ब्रह्मचारीको अनुसरते हैं । (त्रयः त्रिंशत्) तीन, छीस (त्रिंशताः) तीन सौ और (पट्सहस्राः) छः हजार देव हैं । (सर्वान् देवान्) इन सब देवोंका (सः) यह ब्रह्मचारी अपने लक्ष्मण (विपतिं) धारण करता है ॥ २ ॥

आचार्यं उपनयमानो ब्रह्मचारिणो कृणुते गर्भमुन्तः ।

तं रात्रींस्तिस्त्र उदरं विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिमंयन्ति देवाः

॥ ३ ॥

इयं समित् पृथिवि घौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पृणाति ।

ब्रह्मचारी समिधा मेखंलया श्रमेण लोकान्तपमा विपति

॥ ४ ॥

पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्म वसानस्तपमोर्दतिष्ठत् ।

। तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वं अमृतेन माकम्

॥ ५ ॥

ब्रह्मचर्येति समिधा समिद्धः कार्णो वसानो दीक्षितो दीर्घमथुः ।

स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संगृह्य मुहुराचारिकम्

॥ ६ ॥

अर्थ ब्रह्मचारीको (उपनयमान. आचार्यः) अपने पाप करनेवाला आचार्य उसको (मतः गर्भ) अपने अन्दर करगा है । उस ब्रह्मचारीको अपने उदरमें (तिष्ठ. रात्रीः) तीन रात्रितक रखता है, जब वह ब्रह्मचारी (जात) द्वितीय जन्म केकर बाहर आता है, तब उसको देखनेके लिये सब (देवाः) विद्वान् (अभि संयन्ति) सब प्रकारसे इकट्ठे होते हैं ॥३॥

(इयं पृथिवी) यह पृथिवी पृथिवी (समित्) समिधा है, और (द्वितीया) दूसरी समिधा (घौः) चुलोक है । इस (समिधा) समिधासे यह ब्रह्मचारी अंतरिक्षकी (पृणाति) पूर्णता करता है । समिधा, मेखला, धन करनेवा अथवाप और तप इनके द्वारा वह ब्रह्मचारी सब (लोकान् विपति) लोकोंको पूर्ण करता है ॥ ४ ॥

[ब्रह्मणः पूर्वः] ज्ञानके पूर्व [ब्रह्मचारी जातः] ब्रह्मचारी होता है । [घर्म वसानः] उल्लास धारण करता हुआ तपसे (उत-अभतिष्ठत्) ऊपर उठता है। उस ब्रह्मचारीसे [ब्राह्मणं ज्येष्ठं ब्रह्म] ब्रह्मसंबंधी श्रेष्ठ ज्ञान [जातं] प्रसिद्ध होता है ॥ तथा सब देव अमृतके साथ होते हैं ॥ ५ ॥

(१) (समिधा समिद्धः) तेजसे प्रकाशित (कार्णो वसानः) कृष्णचर्म धारण करता हुआ, (दीक्षितः) ब्रह्मके अनुकूल आचरण करनेवाला और (दीर्घ-वयुः) बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ धारण करनेवाला ब्रह्मचारी (एति) प्रगति करता है । (२) (सः) यह (लोकान् संगृह्य) लोगोंको इकट्ठा करता हुआ अर्थात् लोकसंग्रह करता हुआ और (मुहुरः) वारंवार उनको (आचरिकम्) उत्साह देता है और (३) पूर्वसे उत्तर समुद्रक (सद्यः एति) शीघ्र ही पहुंचता है ॥ ६ ॥

भाषार्थ— [१] जो आचार्य ब्रह्मचारीको अपने पास रखता है, वह उसको अपने अन्दर ही प्रविष्ट करता है । [२] मानो यह शिष्य तप मुक्तके पेटमें तीन रात्रि रहता है और जब गर्भमें उसका जन्म हो जाता है । [३] जब वह द्विज बन जाता है, तब उसका सम्मान मनी विद्वान् करते हैं ॥ ३ ॥

पृथिवी और चुलोक इनकी समिधाओंसे ब्रह्मचारी अंतरिक्षकी पूर्णता करता है । तथा ब्रह्मचारी धम और तप आदि करके सब अनताको आभार देता है ॥ ४ ॥

ज्ञानप्राप्तिके पूर्व ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है । ब्रह्मचर्यमें धम और तप करनेसे उत्पत्ता प्राप्त होती है । इस प्रकारके ब्रह्मचारीसे ही परमात्माके श्रेष्ठ ज्ञान प्रसिद्ध होता है, तथा देव अमरत्वके साथ संयुक्त होते हैं ॥ ५ ॥

(१) समिधा कृष्ण जैन आदिसे सुशोभित होता हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ धारण करनेवाला तेजस्वी ब्रह्मचारी नियम-सूक्त आचरण करनेके कारण अपनी प्रगति करता है । (२) अक्षयन समाप्तिके पश्चात् धर्मशास्त्रि करता हुआ अपने उपदेशोंमें जनतामें उत्साह उत्पन्न करता है और वारंवार उनमें चेतना बसाता है । (३) इस प्रकार धर्मोपदेश करता हुआ वह पूर्ण समुद्रसे उत्तरसमुद्रक पहुंचता है ॥ ६ ॥

ब्रह्मचारी जनपन् ब्रह्मापो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिनं विराजम् ।

गर्भो भूत्वाऽमृतस्य यानाविन्द्रो ह भूत्वाऽसुरांस्ततर्ह

॥ ७ ॥

आचार्यस्ततश्च नमसी उभे इमे उर्वी गम्भीरे पृथिवीं दिवं च ।

ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति

॥ ८ ॥

दुर्भा भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जंमार प्रथमो दिवं च ।

ते कृत्वा समिधाद्युपास्ते तयोरापिता भुवंनानि विश्वा

॥ ९ ॥

अर्नाग्नयः परो अन्यो दिवस्पृष्ट द् गुहां निधी निहिंती ब्राह्मणस्य ।

तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत् केवलं कृणुते ब्रह्मं विद्वान्

॥ १० ॥ (१४)

अर्थ- जो (अमृतस्य योनी) ज्ञानामृतके केंद्रस्थानमें (गर्भः भूत्वा) गर्भरूप रहकर ब्रह्मचारी हुआ, वही (ब्रह्म)भाव,
(अपः) कर्म (लोक) जनता, (प्रजा-पालं) प्रजापालक राजा आर (विराज परमेष्ठिनं) विशेष तेजस्वी परमेष्ठी पर-
मात्माको (जनपन्) प्रकट करता हुआ, जब (इन्द्रः भूत्वा) इन्द्र बनकर (ह) निधयसे (अमृतान् ततर्ह) अमृतोंका
भाष्य करता है ॥ ७ ॥

[इम] ये (उर्वी गम्भीरे) बड़े गम्भीर (उभे नमसो) दोनों लोक (पृथिवीं दिवं च) पृथिवी और दुलोक आचार्यने
[ततश्च] बनाये हैं । ब्रह्मचारी अपने तपसे (ते रक्षति) उन दोनोंका रक्षण करता है । इसलिये (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारी-
के अंदर सब देव अमृतल मनके साथ रहते हैं ॥ ८ ॥

(प्रथमः ब्रह्मचारी) पहिले ब्रह्मचारीने (पृथिवीं भूमिं) इस विस्तृत भूमिकी तथा (दिवं) दुलोककी (भिक्षां
आजमार) भिक्षा प्राप्त की है । जब वह ब्रह्मचारी (ते समिधा कृत्वा) उनकी दो समिधायें करके (उपास्ते) उपासना
करता है । क्योंकि (तयो) उन दोनोंके बीचमें सब सुवन (अपिताः) स्थापित हैं ॥ ९ ॥

[अन्य अर्वाक्] एक पाम दे और [अन्य दिवः पृष्ठात् परः] दूसरा दुलोकके पृष्ठभागसे परे है । ये दोनों [निधी]
कोश [अर्नाग्नय गुहा] ज्ञानीकी बुद्धिमें (निहिंती) रखे हैं । [तौ] उन दोनों कोशोंका सरक्षण ब्रह्मचारी अपने तपसे
करता है । तथा वही विद्वान् ब्रह्मचारी [तत् केवलं ब्रह्म] वह केवलं ब्रह्मज्ञान [कृणुते] विस्तृत करता है, ज्ञान फैलाता
है ॥ १० ॥

अर्वाग्न्य इतो अन्यः पृथिव्या अग्नी समेतो नभसी अन्तरेमे ।

तयोः श्रयन्ते रश्मयोधि दृडास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी

॥ ११ ॥

अभिकन्दन् स्तनयन्नरुगः शितिक्लो बृहच्छेपोऽनु भूमौ जभार ।

ब्रह्मचारी मिञ्चति सानौ रेतः पृथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशुथर्वसः

॥ १२ ॥

अग्नौ सूर्ये चन्द्रमसि मातुरिष्वन् ब्रह्मचार्येषु मुमिधुमा दधाति ।

तासामर्थापि पृथग्भ्रे चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो वर्षमार्यः

॥ १३ ॥

आचार्यो मृन्पुर्नरुगः सोम ओषधयः पर्यः ।

जीमूतां आमन्तसत्त्वान्स्तरिदं स्वृशामृतम्

॥ १४ ॥

अमा घृते कृणुते केवलमाचार्यो भूत्वा वरुणा यद्यदैच्छत् प्रजापतौ ।

तद् ब्रह्मचारी प्रार्यच्छत् स्वान् मित्रो अघ्यात्मनः

॥ १५ ॥

कार्य— (अर्वाङ् अन्यः) इधर एक है और [इतः पृथिव्यः अन्यः] हम पृथिवीसे दूर दूरा है । ये [अभि] अग्नी
अग्नि [इमे अंतारा नभसी] इन पृथिवी और सुओरके बीचमें [समेतः] मिलत हैं । [तयोः ददा रश्मयः] उनकी बल-
वार किरणें [अभि श्रयन्ते] फैलती हैं । ब्रह्मचारी तपसे [तान् आविष्ठति] उन किरणोंका अभिष्टाता होता है ॥ ११ ॥

[अभिकन्दन् स्तनयन्] गजना करनेवाला [अरुगः शितिक्लो] भूरे और काले रंगसे युक्त [बृहत् शेपः] बड़ा
प्रभावशाली [ब्रह्मचारी] ब्रह्म अर्थात् उदकको साथ ले जनेवाला भेष [भूमौ अनु जभार] भूमिवा योग्य पोषण
करता है । तथा [सानौ पृथिव्यां] पहाड और भूमिपर [रेतः सिञ्चति] जलकी वृष्टि करता है । [तेन] इससे [चतस्रः
प्रदिशः जीवन्ति] चारों दिगामें जीवित रहती हैं ॥ १२ ॥

अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, [अम्बु] जल हममें ब्रह्मचारी समिधा डालता है । उनके तेज प्रथक प्रथक् [भ्रे] भेदोंमें
संचार करते हैं । (तासां) उनसे (वर्षं) वृष्ट (आरः) जल और (आज्यं) घी और पुरुषकी उपात्ति होती है ॥ १३ ॥

आचार्य ही सूर्य, वरुण, सोम, औषधि तथा पयस्वर है । उसके जो (सत्त्वानः) साधक भाव हैं, वे (जीमूताः)
भेषरूप हैं, क्योंकि (तैः) उनके द्वारा ही (इदं स्वः आघृतं) वह स्वरव रहा है ॥ १४ ॥

(अमा) एकत्व, सहवास (केवल घृते) केवल सुद्ध तेज करता है । आचार्य वरुण बनकर (प्रजा-पतौ) प्रजापालकके
विषयमें (यत् यत् ऐच्छत्) जो जो चाहता है (तद्) उसको मित्र ब्रह्मचारी (स्वात् आत्मनः) अपनी आत्मशक्ति
(अभि प्रार्यच्छत्) देता है ॥ १५ ॥

माचार्य— दो अभि हैं जा इस त्रिलोकमें कार्य कर रहे हैं, उनका अभिष्टाना ब्रह्मचारी है ॥ ११ ॥

भेष ब्रह्मचारी है वह अपने तपसे भूमि की शक्ति करता है । ब्रह्मचारी उससे यह भाष लेवे ॥ १२ ॥

ब्रह्मचारीका आभिष्टात्रके समय आभयें आहुनि कालना जगत्को तृण करता है ॥ १३ ॥

आचार्य देवतामय है वह ब्रह्मचारीके सत्त्वकी उपात्ति करता है ॥ १४ ॥

पुरुषिष्यके सहवाससे ही दिव्य तेज अथवा तेजस्वी शान्ति प्रवाह प्रचलित होता है । आचार्य वरुण बनकर जो इच्छा
करता है, उसकी पूर्ति शिष्य अपनी शक्तिके अनुसार करता है ॥ १५ ॥

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः। प्रजापतिर्वि राजति विराडिन्द्रोऽभवद् वृशी॥१६॥
 ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं पि रक्षति । आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७ ॥
 ब्रह्मचर्येण कन्याकु पुत्रानं विन्दते पतिम्। अनङ्गवान् ब्रह्मचर्येणाभ्यं घामं जिगीर्षति ॥१८॥
 ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपामृत । इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवभ्यः स्वपुत्राभरत् ॥१९॥
 ओषधयो भूतभक्ष्यमंशोरान्ने वनस्वतिः । संसृसरः सहर्तुभिस्त्वे जाता ब्रह्मचारिणः ॥२०॥
 पार्थिवा दिव्याः पशवं आरण्या ग्राम्याश्च ये ।
 अपक्षाः पक्षिणाश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २१ ॥

अर्थ— आचार्य ब्रह्मचारी होना चाहिये, [प्रजापतिः] प्रजापालक भी ब्रह्मचारी होना चाहिये । इस प्रकारका प्रजापति [विराजति] विशेष योग्यता है । जो [वनो] संघभी [वि-राज्] राजा होता है, वही इंद्र कहलाता है ॥ १६ ॥
 ब्रह्मचर्यका तपसे साधनेसे राजा राष्ट्रका विशेष रक्षण करता है । आचार्य भी ब्रह्मचर्यके साथ रहनेवाले ब्रह्मचारीकी ही इच्छा करता है ॥ १७ ॥

कन्या ब्रह्मचरं पालन करनेके पश्चात् तपस पतिको (विन्दते) प्राप्त करती है । [अनङ्गवान्] बैल और (जघ) घोडा भी ब्रह्मचर्य पालन करनेसेही घाम खाता है ॥ १८ ॥

ब्रह्मचर्यकर तपसे सब देवोंने मृत्युको (भव भङ्ग) दूर किया । इंद्र ब्रह्मचर्यके ही देवोंको (स्वः) स्वप्न (आभार) दत्ता है ॥ १९ ॥

औषधियां, वनस्पतियां, (अत्रुभिः सह संवासरः) अत्रुओंके साथ गमन करनेवाला संवासर, महोरारत्र, भूत और (भयं) अत्रिण्य ये सब ब्रह्मचारी (जाताः) हो गये हैं ॥ २० ॥

(पार्थिवाः) पृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले (आरण्या ग्राम्याश्च) अरण्य और ग्राममें उत्पन्न होनेवाले जो (अपक्षा पशवः) पक्षहीन पशु हैं, तथा (दिव्याः पक्षिणाः) आकाशमें संचार करनेवाले जो पक्षी हैं, वे सब ब्रह्मचारी (जाताः) बने हैं ॥ २१ ॥

आचार्य— सब विशुद्ध ब्रह्मचारी होने चाहिये, सब राजपति—प्रजापालक के कार्यमें नियुक्त पुरुष भी ब्रह्मचारी ही होने चाहिये । जो योग्य गतिमें प्रजाका पालन करने केही सुयोग्यता होने तथा जो अतिरेक राजपुरुष होने केही इंद्र कहलावे ॥१६॥
 राजा राजपुरुषका सब लोगोंके ब्रह्मचर्य पालन कांशक राष्ट्रका विशेष रक्षण करता है । अध्यापक भी ऐसे ब्रह्मचारी की इच्छा करता है कि जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है ॥ १७ ॥

ब्रह्मचर्य पालन करनेके पश्चात् कन्या अपने योग्य पतिको प्राप्त करती है । बैल और घोडा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, इधरले पशु चारर उने पका सधते हैं ॥ १८ ॥

ब्रह्मचर्यके पालन करनेके कारण ही सब देव अमर बने हैं । तथा ब्रह्मचर्यके धामर्ष्यके ही देवराज इंद्र सब इतर देवोंको स्वप्न दे सकता है ॥ १९ ॥

सब विध ब्रह्मचर्यके पुत्र दे ॥ २० ॥

सब पक्षीही अमरके ही ब्रह्मचारी हैं ॥ २१ ॥

पृथक् सर्वे प्राजापत्याः प्राणानात्मसु विभ्रति ।

तान्तसर्वान् ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम् ॥ २२ ॥

देवानामितत् परिपूतमनम्पारूढं चरति रोचमानम् ।

तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अभूतेन माकम् ॥ २३ ॥

ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजंद् विभर्ति तस्मिन् देवा अधि विश्वे समौताः ।

प्राणान्पानो जूनयन्नाद् व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधाम् ॥ २४ ॥

चक्षुः श्रोत्रं यथो अस्मास्तु भेदन्नं रेतो लोहितं मुदरम् ॥ २५ ॥

सानि कल्पद् ब्रह्मचारी संलिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे ।

स स्नानो बभूवः पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥ २६ ॥ [१६]

अर्थ—(सर्वे प्राजापत्याः) प्रजापति परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सब ही पदार्थ पृथक् पृथक् (आत्मसु प्राणात्) अपने अंदर प्रभोको (विभ्रति) धारण करते हैं । (ब्रह्मचारिणो आभृतम्) ब्रह्मचारीमें रहा हुआ (ब्रह्म) ज्ञान (तान् सर्वान् रक्षति) उन सबका रक्षण करता है ॥ २२ ॥

देवोका (एतत्) यद् (परि—पूतं) उ साह देनेवाला (अन् अभ्यासः) सबसे श्रेष्ठ (रोचमानं) तेज (चरति) चलता है । उससे (ब्राह्मणं) ब्रह्मपंथी (ज्येष्ठं ब्रह्म) श्रेष्ठ ज्ञान हुआ है और (अभूतेन साकं) अमर मनके साथ (सर्वे देवाः) सब देव प्रकट हो गये ॥ २३ ॥

(भ्राजत् ब्रह्म) समकनेवाला ज्ञान ब्रह्मचारी धारण करता है । इमलिये उसमें सब देव (अधि समौताः) रहे हैं । वह प्राण, अपान, व्यान, वाचा, मन, हृदय, ज्ञान (जात्) और मेधा (ज-यत्) प्रकट करता है ॥ इमलिये है ब्रह्मचारी ! (अस्मास्तु) हम सबमें चक्षु, श्रोत्र, यथ, अन्न, (रेतः) बीर्य, (लोहितं) रुधिर और (उदरं) पेट (भेदि) पुष्ट करो ॥ २४-२५ ॥

ब्रह्मचारी [तानि] उनके त्रिपथमें [कल्पत्] योजना करता है । [संलिलस्य पृष्ठे] जलके समीप बप करता है । इस ज्ञानसमुद्रमें [तप्यमानः] तप्त होनेवाला यह ब्रह्मचारी [स स्नानः] जब स्नातक हो जाता है तब [बभूवः पिङ्गलः] अत्यंत सजसवी होनेके कारण वह इस पृथिवीपर बहुत चमकता है ॥ २६ ॥

भाषार्थ— ब्रह्मचारीका तेज सबकी रक्षा करता है ॥ २२ ॥

ब्रह्मचर्यके तेजसे अनर हुए हैं ॥ २३ ॥

ब्रह्मचारीके तेजसे सबकी पुष्टि होती है ॥ २४-२५ ॥

ब्रह्मचारी अपने तेजसे विराजता है ॥ २६ ॥

ब्रह्मचर्य-सूक्त ।

इस सूक्तका प्रथम मंत्र ब्रह्मचारीका कर्मव्यवहारीक व्यवस्था कर रहा है। ब्रह्मचारी वह होता है कि जो (ब्रह्म) बड़ा होनेके लिये (चारी) पुरुषार्थ करता रहता है। " ब्रह्म " शब्दका अर्थ-बृद्धि, महत्त्व बढापन, ज्ञान, अमृत आदि है। " चारा " शब्दका भाव-आचरण करना, नियमपूर्वक योग्य व्यवहार करना है। इन दोनों पदोंके भाव निम्न प्रकार व्यक्त होते हैं- " अभिवृद्धिके लिये प्रयत्न करना, सब प्रकारसे श्रेष्ठ बननेका पुरुषार्थ करना, साथ और शुद्ध ज्ञान बढानेका यत्न करना, अमरत्वकी प्राप्तिके लिये परम पुरुषार्थ करना ।" यह मुख्य भाव " ब्रह्मचारी " शब्दमें है। उक्त पुरुषार्थ करनेकी शक्ति शरीरमें वीर्यकी शिथिलता होनेसे ही प्राप्त हो सकती है-इसलिये ब्रह्मचारीकी वीर्यरक्षण करनेकी अत्यंत आवश्यकता है।

उक्त मंत्रका पहिला कथन यह है कि " ब्रह्मचारी उभे रेद्वी इण्णु चरति । " अर्थात् " अपनी अभिवृद्धिकी इच्छा करनेवाला पुरुष पृथिवी और धुँधकेको अनुकूल बनाकर अपना व्यवहार करता है। " पृथिवीसे लेकर गुणोत्कर्षत जो जो पदार्थ हैं, उनको अपने अनुकूल बनानेसे अनुभवका मार्ग सुगम होता है। यह अर्थात् स्पष्टही है कि, यदि हम सृष्टिके पदार्थोंके साथ विरोध करेंगे, तो उनकी शक्ति बन्धी होनेके कारण हमाराही घात होगा। परंतु यदि हम पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि सब पदार्थोंको अपने अनुकूल बनायेंगे, तब उनके नियमानुसूल अपना व्यवहार करेंगे और इस प्रकार आपसकी अनुकूलताके साथ परस्परके व्यवहार होगा, तब हम सबका अनुभव ही सद्गता है। यही भाव इस मंत्रमागमें कहा है।

अब ब्रह्मचारी सुष्टिका निरीक्षण करता है, तब उसको विदित होता है कि, पृथिवी सबको आघर देती है; यह देखकर, वह निराश्रितका आश्रय देनेका स्वभाव अरनेमें बढाता है। अमरत्वका स्वच्छा हाँसि प्रदान करनेके लिये उत्पत्ति दीव एवमने पुरुषकी है, वह देखकर मन्त्रकारी नियम करता है, कि मुझे अपनी उत्पत्तिके धर्मधर्म रहना चाहिए नहीं है, इसीसे मैं दीवके दीव अचर्यामें रहनेके पतिव जनोंके

उद्धारके लिये तथा उनके आमाओंको शांत करनेके लिये अवश्य यत्न करूँगा। अग्निदेवताकी ऊर्ध्व उद्योति देखकर ब्रह्मचारी उपदेश लेता है कि, दूसरोंकी प्रकाश देनेके लिये मुझ इस प्रकार अलना चाहिये और सीधा होना चाहिये। वायुदेवताकी हलचल देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता है कि, मैं भी हलचल द्वारा जनताकी शुद्धता संपादन करूँगा। सूर्यका तेज अवलोकन करके ब्रह्मचारी संकल्प करता है कि, मैं ज्ञानसे इसी प्रकार प्रकाशित हो जाऊँगा। चंद्रकी शांत अमृतमयी प्रभ का निरीक्षण करके वह बोध लेता है कि, मैं भी इसी प्रकार अमृतरूपी शांतिका स्रोत बन जाऊँगा। इसी ढंगसे अन्य देवताओंका निरीक्षण करके वह अपने अंदर उनके गुणधर्मोंको धारण करने और बढानेका यत्न करता है। मानो अग्निदेव उसके लिये आदर्श बन जाते हैं और उक्त प्रकार उसको उपदेश देते हैं।

वेदमंत्रोंमें जो अग्नि, वायु, आदि देवताओंके गुणवर्णन किये हैं उसका यही तात्पर्य है। ब्रह्मचारी एक एक सूक्तको पढ़ता है और प्रारंभमें उक्त गुण उन देवताओंमें देखकर अपने अंदर उनका धारण करनेका यत्न करता है। इन देवताओंमें परमात्माके विविध गुणोंका अविभाज्य होनेके कारण वह परंपरासे परमात्माके गुणोंकी अपने अंदर बढाता है।

इसी प्रकार हरएक देवताके प्रशंसनीय सद्गुण देखनेका उक्त ब्रह्मचारीको अनुभव होता है, देव देखनेकी दृष्टि दूर होती है और सद्गुण स्वीकारनेका भाव बढ जाता है। हरएक मनुष्यकी उत्पत्तिका यही वैदिक मार्ग है। आसक्त देव देखनेका ही भाव बढ गया है, इसलिये प्रतिदिन मनुष्य गिरसकी जाता है। इस कारण मनुष्यमात्रको इस वैदिक धर्मके मार्गमेंही आकर सब जगत्में शांतिस्थापनाद्वारा अपने अपने आत्माकी शांति बढानी चाहिये। शतपथब्रह्मणमें कहा है कि—

यदेव अनुभूयताकरवाणि । (षाठ० ब्रा० १।१।२१)
अर्थात् " जो देव करते आये हैं वह मैं करूँगा । " यही बात उक्त रथानगर कही है। इस प्रकार ब्रह्मचारी देवोंका अनुकरण करने लगता है, देवोंके विषयमें आदरभाव धारण

करता है, और अन्व पक्षार देवोंको प्रसन्न करनेका यत्न करता है, । इस तपस्यामें देव भी संतुष्ट और प्रसन्न होकर उसके साथ अपना वास विरह विनिवृत्त उनके शरीरमेंही निवास करने लगते हैं । इसका वर्णन आंगिके मंत्रभागमें है —

देवताओंकी अनुकूलता ।

जो ब्रह्मचारी उक्त प्रकार देवताओंका निरीक्षण और सुग-
प्रहण करता है, उसमें अंशरूपमें निवास करनेवाले देवता
उसके साथ अनुकूल बनकर रहते हैं । मंत्र कहता है कि—

“तस्मिन् देवाः सं-मनसो भवन्ति ।” अर्थात् “उस
ब्रह्मचारिमें सब देव अनुकूल मनके साथ रहते हैं ।” उनके
शरीरमें जिन जिन देवताओंका अंश है वे सब उस ब्रह्मचारीके
मनके अनुकूल अपना मन बनाकर उनके शरीरमें निवास
करते हैं । अने शरीरमें देवताओंका निवास नानु-प्रकारसे
होता है, देखिये—

- १ अग्निगर्भभूत्वा मुलं प्राविशत्,
- २ वायुः शणो भूत्वा नासिक प्र विशत्,
- ३ अदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षणी प्र विशत्,
- ४ दिग्ः अत्र भूत्वा कर्णौ प्रविशत्
- ५ औपध्यानस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं
प्रावेशत्,
- ६ चंद्रमा मना भूत्वा हृदयं प्राविशत्,
- ७ सूर्यपुरप नां भूत्वा नाभिं प्राविशत्,
- ८ आपो रेतो भूत्वा शिश्रुं प्राविशत्.

(एतत् ३० २१४)

(१) ‘ अग्नि वक्त्रवत् अंगीय बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ,
(२) वायु शण बनकर नासिकामें बसाकर कान लगा, (३)
सूर्यन चक्षुषा रूप धारण करके आँखोंक स्थानमें निवास किया,
(४) दिशाएँ आद्य बनकर कानमें रहने लगीं, (५) औप ध
यनस्प तथा कर्ण बनकर कर्णमें रहने लगीं, (६) चंद्रमा मन
बनकर हृदयस्थानमें प्रविष्ट हुआ, (७) सूर्य अपानना रूप
धारण करके नाभिस्थानमें रहने लगा, (८) जलदेवता रेत
बनकर शिशुमें रहने लगी ।”

इस ऐतरेय उपनिषद्में कथनानुसार अग्नि, वायु रवि,
दिशा, आंशुष, चंद्र सूर्य, आप इन आठ देवताओंका अंशम
उक्त अठ स्थानोंमें हुआ है । पाठक जान सकते हैं कि, इसी
प्रकार अन्य देवत, जो आठके जगत्में हैं, और जिनका वर्णन

वेदमें सर्वत्र है, उनके अंश मनुष्यके शरीरमें विविध स्थानोंमें
रहत हैं । इस प्रकार हमारा एक एक शरीर सब देवताओंका
दिग्ग साम्राज्य है और उक्तका अंगुष्ठना आत्मा है, यथा
इसी आत्माका हाक उक्त सब देवताओंमें प्रविष्ट होकर कार्य
करती है; इसका अधिक विचार करनेक पूर्व अथर्ववेदके निम्न-
लिखित मंत्र देखने योग्य है—

- १ द्वां स्तारमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।
- यां य तस्मिन् प्रत्यक्षं स या अथ महद्भद्रं ३
- २ ये त आपन्नं द्वां जातं देवा देवेभ्यः पुरा ।
- पुत्रभ्या लाक दत्त्वा संसित लाक वासते १०
- ३ संसित्वा नाम ते द्वाया ये संभागात्समभगान् ।
- सर्वं सन्विच्य सर्वं देवाः परुषमाविशन् ३३
- ४ यदा त्वष्टा वस्तुषान् पिना त्वष्टुर्ये वनरः ।
- गृहं वृत्वा मयं द्वाया पुरुषमाविशन् १८
- ५ अस्य कृत्वा समिधं नष्टया अनाशयन् ।
- रतं कथाऽऽऽज्य द्वाया पुरुषमाविशन् २९
- ६ या अया यश्च द्यवत या विराट् चक्रणा सह ।
- शरीरं ब्रह्म प्र विशच्छरीरस्यि मज पाति ३०
- ७ सूर्यश्चक्षुर्वीत प्राण पुरुषस्य विभाजर ।
- अथास्पतरमात्मानं द्वाया प्र यत्कृतप्रये ३१,
- ८ तस्माद्वाचवान् पुरुषमिदं ब्रह्मति मभ्यते ।
- सर्वा ह्यासन् द्यवता गावो माण्ड इवासते ३२

(अथर्व. १११८)

“(१) सबसे प्रथम (देवेभ्यः दश देवः) देवोंमें
दस देव अंग्र हो गये । जो इनके अन्ध (विद्यन्) जनेगा,
वद (अथ) अजडी (मद्गु वदेत्) मत्तु ब्रह्मके विषयमें
बोलगा । (२) जो पाहले देवोंसे दस देव हुए थे, एतोंको
स्वयन देकर स्वयं किम कोहमें रहने लगे हैं । (३) निचक
कानेव ले वे देव हैं दि, जो सब सामग्र्यको एकत्र करत हैं ।
(देवा) ये देव सब (सर्व) मरणधर्मी शरीरको निचित
काके पुष्टयमें प्रविष्ट हुए हैं । (४) जो (सप्तः पिता)
काशीगर जीवका पिता (सत्तः स्वष्टा) अथि ६ उतम चारी-
गर है, वह इस शरीरमें छेद करता है, तब मरणधर्मवाला
(गृहं) घर बनाकर सब देव इस पुष्टयमें प्रविष्ट होते हैं ।
(५) इष्टियोंको समिधके बनाकर, रेतका घी बनाकर
(अष्टे वापः) आठ प्रकारके रसोंको छेदकर सब देवोंमें
पुष्टयमें प्रवेश किया है । (६) जो आप तथा अन्य देवत, ए

दे, और ब्रह्मके सह वर्तमान जो विराट् है, ब्रह्मही उन सबके साथ (शरीरं प्राविशत्) शरीरमें प्रविष्ट हुआ है और प्रजापति शरीरमें अधिष्ठाना हुआ है। (७) सूर्य चक्षु बनाव, वायु प्राण हुआ और ये देव इस पुरुषमें रहने लग, पश्चात् इसके इतर आत्माको देवोंने अग्निके लिये अर्पण किया। (८) इसलिये इस पुरुषको (विद्वान्) जाननवाला ज्ञानी (इदं ब्रह्म इति) यह ब्रह्म है एवा (मन्यते) मानना है। क्योंकि इनमें सब देवताएं उन प्रकार इच्छु रहते हैं, कि जैसे गावें गोशालाम रहती हैं।

इन मंत्रोंमें स्पष्ट कहा है कि, अग्नि वायु आदि देवताएं इस शरीरमें निवास करता हैं। अर्थात् प्रत्येक देवताका थोडा थोडा अंश इस शरीरमें निवास करता है। यही देवोंका "अशासन-रण" है। जो इस प्रकार अपने शरीरमें देवताओंके अंशको जानता है, वह अपनी आत्मकी शक्ति जान लेता है। और जो शरीरमें रहनेवाले देवताओंके समेत अपनी आत्माको जानता है, यही परमेश्वर परमात्माको जानता है। इस विषयमें निम्न मंत्र देखें—

ये पुरवे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ।

यो वेद परमेष्ठन यश्च वेदं प्रजापतिम् ।

उपशं प ब्राह्मण विदुस्तु स्तुभमनुवाविदुः ॥

(अथर्व. १०।७।१७)

मनाविद्वान् हैं ? इस प्रश्नका उत्तर ब्रह्मचर्य-सूक्तके अंशमें ही दिया है, कि "तस्मिन् देवः मयनवो भवन्ति" अर्थात् "उम ब्रह्मचर्यमें उक्त सब देव अनुकूल मन धारण करके रहते हैं।" इस मंत्रक "म-मनयो देवाः"व दो शब्द विशेष लक्ष्यपूर्वक देखने योग्य हैं। इनका अर्थ देखिये—

स-सेले हुए, अनुकूल, मनसः-मनसे युक्त,

देवाः— अग्नि आदि देव, तथा शरीरमें निवास करनेवाले देवताओंके अंश ।

"जो ब्रह्मचारी मृग्यन्मयैत अग्नि वायु आदि विंगाल देवताओंका आन्वेषण और अनुकरण करके उग्रशरणा है, उनको अनुकूल बनाकर स्वयं उनके अनुकूल व्यवहार करता है; उस ब्रह्मचारीके अदर वे ही देव अर्थात् उनके अंश अनुकूल बनकर रहते हैं। तादर्थ्य यह कि ब्रह्मचारीके मनके साथ अपना मन मिलाकर उक्त देव निवास करते हैं।"

प्रत्येक ईद्वयमें एक एक देव है, और वह देव इस ब्रह्मचारीके अनुकूल होकर रहता है। इस सबका तादर्थ्य ब्रह्मचारीकी सब ईद्वियशक्तियों उनके वशमें रहनी हैं, इनकी ही। प्रत्येक देवताका मन भिन्न भिन्न ही होता है; अर्थात् प्रत्येक ईद्विय स्थानोंमें उक्त देवताके अंशका भी मन भिन्न भिन्न होता है। अतः नक, कान, मुख, हृदय, नाभो शिरस, हथ, पाव आदि प्रत्येक ईद्विय और अवयवका मन वै भिन्न है, परंतु सबके विभिन्न मनोंको अपने आपमें रखनवाला "जीवामाका मुखय मन" होता है। ब्रह्मचर्यक नियमनुसार अपना आचरण करके ब्रह्मचारी बनता है। उक्त शरीरमें निवास करानेवाले देवताओंके संपूर्ण अंश ब्रह्मचारीके मनके अनुकूल अपना मन धारण करके उनके अनुकूल ही अपना कार्य करनेमें तैयार होते हैं। परंतु जो नियम छोड़कर जैसा चाहे व्यवहार करता है उस स्वच्छंद पुरुषके ईद्वियस्थाना देवता गण भी स्नेहछान्ना ही होती हैं। और प्रत्येक ईद्विय स्वच्छंद है नम अंतम इस अनुकूलवादी भाव होता है। इसलिये ब्रह्मचारीको जानिये कि, वह नियमानुसार आचरण करके ब्राह्मचारीके सब देवताओंको अपने आधीन रखे और अपनी इच्छानुसार उनमें योग्य कार्य करता रहे।

प्रत्येक इंद्रियमें जाकर वहाँ केया विमलजन पाये जाती है, वह विद्यामयूषक देवतामें अपनी अहंशक्तिवा अनुभव द्रव्यको प्राप्त हो सकता है । इस अनुभवस इंद्रवशयन और इंद्रवदनन साध्य होता है ।

प्रत्येक इंद्रिय मिला देवताके अंगका बना है । इन देवताओंमें भूधनीय, अग्निहस्तः नीय तथा युग्धनीय एते देवताओंके तीन वर्ग हैं । मर्त्य देवताओंका निवास शरीरमें है, एता कहने मात्तमें उक्त त्रिलोकिका ही निवास इस शरीरमें है, यह बात स्पष्ट ही हो गई । क्योंकि भूतल, भुवर्लोक और स्वर्गलोक इस तीन स्थानोंमें ही सब देवता रहते हैं । अब उक्त तीनों लोकोंके एक एक वर्णन भेदा शरीरमें अता है, जो माने प्रतीकका ही यथा भेदा संहर वह मानवदेह बनाया गया है । इस विषयका श्राष्टाकरण निम्न स्थानमें दिये बोटकमें हो सकता है—

इस प्रकार बाह्यकी त्रिलोकिका भेदा शरीरमें आया है । इसी कारण कहा जाता है कि वह मद्रवारी प्रतीकका आधार है । देखिये — “ स दानर पृथिवी दिर च ” अर्थात् यह पूर्वोक्त संवमी मद्रवारी पृथिवी और युक्तेक तथा तदन्वर्गति बीचके अंतरिक्ष लोकका भी आधार देता है । यह बात उक्त कोष्टकमें अब स्पष्ट हो चुकी है । इस प्रकार मंत्रका प्रत्येक भाग अनुभवही बात हा बता रहा है । यहाँ विद्यामयूषकी कल्पना कल्पनी आवश्यकता ही नहीं है । ‘स्वर्ग मनुष्य विचारनी दृष्टमें मंत्रोक्त बातकी अरने भेदा ही देख सकता है । कवल कल्पनाके बातें बेदमें नहीं हैं, प्रत्यक्ष अनुभव बातें ही वेद वर्णन करता है । परंतु उक्तको प्रत्यक्ष देखने पर निम्ने ही देखना चाडिये । जो गति यहाँ बताई है, उसमें प्रत्यक्ष मनुष्य अपने भेदा ही मंत्रोक्त बातें प्रत्यक्ष देख सकता है ।

त्रिलोकिका कोष्टक ।

याथा स्थानकी त्रिलोकिका (समाधि)

लोक	देवता		मनुष्यके इंद्रिय
स्वर्गलोक [बुलोक] स्वः	धौः स्यं दिशा आग्नेय	—सिर—	सिर आंख कान मुख, वागिन्द्रिय
[भुवर्लोक] अत, रक्षलोक भुवः	इंद्र चंद्र वायु और मरुत	—कंठ फेकने, हृदय	आत्मा मन मुख्य और गौण प्राण
भूलोक [पृथिवी लोच] भूः	सृष्टु आप, जल धूमि	—नाभि, दिशा, पांच	अपान रंत, बीर्य पांच

शरीरमें त्रिलोकिका (स्थिति)

१ - त्रिशताः — तीन सौ ३००
 २ - षट् महसः — छः हजार ६०००

पहिले मंत्रक वर्णशकणके केंद्रके बताया ही है कि, नाभिसे निचला भाग पृथिवी स्थानाय, नाभिस गलेतक वा भाग अंग-रिक्षस्थानाय और शिरः सुप्तस्थानाय है । अर्थात् शरीरके अंशके इन तीनों स्थानोंमें बाह्यक तीनों स्थानोंमें रहनेवाले सब देव हैं । वेदोंमें अल्पत्र बड़ा है कि, प्रत्येक स्थानमें उपरह उपाह देवता हैं, उनमें भी दस गौण और एक मुख्य है ।

सिधमें मस्तिष्कके डमकी देवता सूर्य है । हृदयमें मन और डमकी देवता चंद्र किवा इंद्र है । तप अङ्गमें अग्निदेवता है । इस प्रकार तीनों स्थानोंमें ये तीन देवताएं मुख्य हैं । प्रत्येक देवताके अधन दस गौण देवताएं हैं । तीन मुख्य और तीस गौण मूलकर ३३ देवता होती हैं । प्रत्येक देवता एक एक अंगमें रहती है । अर्थात् ३३ देवताओंके आधीन ३३ अंग हैं । इस भावको लेकर निम्नमन्त्र देखिय—

- (१) यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्वे समहितः ॥ १३ ॥
- (२) यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे माया विमंजिर ॥
- सात्रे त्रयस्त्रिंशद्देवानेकं ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७ ॥
- (३) यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधि रक्षन्ति सर्वदा ।
- निधित्तमद्य को वेदं यं देवा अभि क्षय ॥ २३ ॥

(अथर्ववेद १०७)

“ (१) त्रिकके अंगमें तैत्तिथ देव रहे हैं । (२) त्रिकके अंगोंके गत्र में तैत्तिथ देव विशेष सेवा करते हैं, उन तैत्तिथ देवोंको ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही वेचल जानते हैं । (३) तैत्तिथ देव त्रिसका कौश सबदा रक्षण करते हैं, उस निधिको आज हीन जनता है ? ”

यह वर्णन परम स्थानमें पूर्णरूपमें और जीवन्मूर्तमें अक्षररूपमें लगता है । क्योंकि यह बात पूर्व रूपमें कही ही है कि आग्नि, इंद्र और सूर्य आदि देवता पूर्णरूपमें परमात्मके साथ जनते हैं और अक्षररूपमें जीवन्मूर्तके साथ शरीरमें हैं । परमात्मावा अक्षररूप और मर्त्यरूप तथा जीवन्मूर्तका अन्वयात्मक और अनुभव होकर दिया जाय, तो तत्त्वरूपमें दोनोंका वर्णन एक जैसा ही हुआ करता है । वेदमें इस प्रकारके वर्णन बहस्रो स्थानोंमें हैं ।

तीन और ताम देवोंका यह स्वरूप है । ये तैत्तिथ देव मेघवर्णमें रहते हैं । “ मेघवर्णत ” पुराण ही है, त्रिकको रूद्र मेघवर्ण आदि कहा जाता है । इस पुरुषवर्णमें छंदी छंदी

हृष्टिणं एकके ऊपर दूसरी ऐमः लगी है और बीचके संधि-पर्वमें एक एक प्रथि है, जिस प्रथिमें इन देवताओंका स्थान है । याममें जिस “ प्रथिमेदन ” का माहात्म्य वर्णन किया है, वे प्रथिणों ये ही हैं । प्राणवाग्नि साधनद्वारा प्राणको इनमेंसे ले जाना होता है । योगसाधनमें इन प्रत्येक स्थानका अत्यंत मरत्य है । इन सब देवताओंकी प्रथिणोंमेंसे गुजरकर मेघवर्णत अथवा मेघवर्णके सबसे ऊपरके भागमें, मरत्यके मध्यमें जब आत्माके साथ प्राण पहुंचता है, तब उस स्थिति को “ ब्रह्मलोककी प्रति ” कहते हैं ।

ये तैत्तिथ देवताएं अथवा तीन और तीस देवताएं ब्रह्म-चारीके आधीन होती हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रममें बीहृत्क्षण-पूर्वक योगाभ्यासद्वारा इन सबको स्वधीन ही करना होता है । इसलिए इस ब्रह्मवर्ण सूक्तमें बारबार कहा है कि, ये सब देव ब्रह्मचारीके अनुकूल रहते हैं । ब्रह्मचारी इन सब देवोंको पूर्णतः पूज और स्वधीन करता है । पूर्ण करनेका तात्पर्य प्राणमें भरना और पूर्ण विकसित करना है ।

उक्त तैत्तिथ देवोंमें भिन्न (त्रिशतः) तीन सौ देव हैं । तीन स्थानोंमें सौ सौ मिलकर तीन सौ होते हैं । मस्तिष्कके स्थानमें सौ, हृदयके स्थानमें सौ और नाभिस्थानमें सौ, इध प्रकार ये “ शिवताके त्रि-शतगण ” होते हैं । साथ साथ (षट् महसः) छः हजार भी हैं । पुरुषवर्णके साथ साथ छ-चक्र हैं— (१) गुदाके स्थानमें मूलाधारचक्र, (२) नाभि-स्थानके पाम स्वाधिगानचक्र और (३) माण्डूक्यचक्र (४) हृत्स्थानके पास अना तचक्र, (५) अंशुस्थानमें विशुद्धिचक्र और (६) दोनों अंदरोंके बीचमें आशुचक्र है । प्रत्येक चक्रमें सड़सौ शक्तिविक अश केन्द्रित हुए हैं । इस प्रकार छः स्थानोंमें छः हजार शक्तियां बंट गयी हैं । यही “ तीन सौ ” और छः हजार ” यह संख्या गिनती है अथवा बहुसदसौ की है । इस विषयमें मुझे स्वयं कोई ज्ञान नहीं है । अनुभवी योगी ही इस विषयमें कह सकता है । इस लिये इन विषयमें अधिक लिखना उचित भी नहीं है ।

यह देवताओंका संख्या वेदों और ब्रह्मण्यमें ३; ३३; ३३० इसी प्रकार बटाई है । सहस्रों, लाखों और करोड़ों तक यह गिनती गई है । मस्तिष्क मण्डलांतर्गुणोंका मुख्य चक्र है, उसके आधीन मस्तिष्क, हृदय और नाभि ये तीन स्थान हैं; प्रत्येक स्थानमें दस दस गौण विभाग मिलकर तीस चक्र और स्थय ही सौ विभाग निकलर तीनको, इस प्रकार

स्पष्ट कहा है । इपलिये प्रतीत होता है कि, इन प्रज्ञाचर्य-
सूक्तके साथ बड़े पनपदका संबंध है और कठपनपदकी कथा
का स्पष्टीकरण इन प्रज्ञाचर्यसूक्तके स्पष्टीकरणसे होना संभव
है । इसका विचार पाठक करें ।

संज्ञा सायना कथन है कि, " जब वह प्रज्ञाचारी जन्म
लेकर मुहूर्ते उदये बादर अता है, तब उसको देखनेके लिये
सब विद्वान् इच्छु होते हैं ।" पूर्वोक्त तीन रात्रि समाप्त होने-
तक अर्थात् तीन प्रकरके अज्ञान दूर हानितक वह प्रज्ञाचारी
मुहूर्ते पाप रहना है किंवा मुहूर्ते आश्रीन रहना है । जब तीन
प्रकारके भजन दूर हो जाते हैं, तब यह स्वतंत्रतामें जन्ममें
संचार करने योग्य होता है । संज्ञामें अंतिम चरणमें " जातं "
पद है । इसका अर्थ " जिसने जन्म लिया है " एसा होता
है । मुहूर्त पिता है और विद्या माता है । इस विद्यारूपी मातासे
इस समय जन्म होता है । यह दूसरा जन्म है, इस विषयमें
कहा है—

ए हि विद्यामस्तं जनयति । सच्छ्रेष्ठं जन्म ।

शरीरनेत्र्य भावामितरी जनयतः ॥

(आप० ध० सू० ३।१।५—१७)

" वह अचर्य विद्याने तब प्रज्ञाचारीसे उतरान करता
है । यह श्रेष्ठ जन्म है । मातापिता केवल शरीर ही उतरान करते
हैं ।" इन प्रकार आचार्यद्वारा जो द्वितीय जन्म होता है,
वही श्रेष्ठ जन्म है । इस जन्मको प्रप्न करनेमें ही द्विज
बनने है । द्विज बननेसे सर्वत्र सम्मान होना योग्य है । गुरुकु-
लोसे इस प्रकार द्विज बननेसे सर्वत्र सम्मान होना योग्य ही है ।
गुरुकुलोसे इन प्रकार द्विज बननेके पथ तू स्नातक जब अपने
अपने घर वापस आ जाते हैं, तब वहाँके लोग उनका बहुत
सम्मान करते हैं ।

इस अचर्य संज्ञामें वृषिर्षिकी प्रथम मधिसोम " भोग " और
दुयुलोक्की द्वितीय समिधास " ज्ञान " का तात्पर्य यहाँ प्रतीत
है । ज्ञान और भोग इन दोनों मधिसोमोंसे ज्ञान अंतर्लक्ष्यमानीय
हृदयकी संतुष्टि और पूर्णता करना प्रज्ञाचारीका उद्देश्य है । इस
संज्ञाके " वृषिर्षिकी, अन्तास औः र्षीः " ये तीन शब्द वाक्य
सोमोके वाचक नहीं हैं, क्योंकि दुयुलोक्के सोमोके अन्तर्लक्ष्य ही है ।
इस कारण अपने अंतर्लक्ष्य सोमो ही का माय यही करना उचित
है । सभी विश्वप्रथामी हृदयकी सुदृढताके लिये ही हीनी आदि-
ने । केवल भोगही प्रसादि अथवा वेदके अन्तर्लक्ष्य होनेसे

भी कार्य नहीं होगा । केवल उद्देश्योपयोग अथवा केवल भोगा-
लोहन होनेमें कार्यभाग नहीं हो सकता; परंतु जब हृदयकी
सुदृढता, पचनता और निर्मलता होगी, तभी जीवानोद्देश्यकी पूर्ति
होगी है । इन उद्देश्यकी स्पष्टता करनेके लिये यह संज्ञा ही भूमिके
लोग और दुयुलोक्का ज्ञान इन दोनोंका उपयोग अंतःकरणकी
सुदृढ करनेके लिये ही होता आदि है । जन्ममें छाति म्यापित
होना ही एक साधन है । साधारण लोग केवल ज्ञानविज्ञान-
नका प्रचार करते हैं अथवा भोग बढानेमें प्रवृत्त होते हैं; परन्तु
वेद यथा सबको सावधान कर रहा है और स्पष्टतासे बता
रहा है कि, इन " भोग और ज्ञान " का समर्पण जब हृदयकी
पूर्णताके लिये होगा, तभी मानवजातिकी सच्ची उन्नति
ही सकती है । इन संज्ञामें गये पाठक बहुत बोध ले सकते हैं ।

अमका तत्त्वज्ञान ।

जब अगले संज्ञामें कहा है कि, " प्रज्ञाचारी अपनी
समिधा, मेखला, परिधम और तपसे सब लोगोंका महारा देता
है " मधिसोम शब्दका अर्थ पूर्व स्थलमें बताया ही है " मेखला "
कटिबद्ध हाँकी सूचना दे रही है । जन्मके इतनेके कार्य तथा
सबकी उन्नतिके कार्य करनेके लिये और अपने अन्तर्लक्ष्योपयोग-
युक्त साधन करनेके लिये प्रज्ञाचारीको मदा " कटिबद्ध " रहना
चाहिये । " धम " का तात्पर्य परिधम है । सब प्रकारके पुण-
कार्य करना परिधमसे ही साध्य हो सकता है; वेदमें कहा ही
है कि—

म अरे आश्व मरुपाय देगाः ॥ (अ० ४।३।११)

" धम किसे बिना सब सहायता नहीं करते तथा दूसरेय प्रज्ञा-
मैं कहा है कि—

माऽनाश्रानाय धीरस्ति । पापो भूयदुरो जन

हृन्द् इच्छातः मदा । अविनि चरति ॥ १ ॥

पुमिषया चरति जय भूशुभाना कलप्रदिः ।

शेरे अश्य सर्व पापानः धेनो प्रपथे हवाः ।

अरेति चरति ॥ २ ॥

आग्ने भग आऽमरवोर्वास्तिशश्च निच्छाः ॥

तोने निवदाऽमरव चरति चरति भगः

अरेति चरति ॥ ३ ॥

कलिः पापमो भवति मदि । मग्नु हावरः ।

अऽपच्छेना मग्नि हृत् संपद्यते चरति ॥

अरेति चरति ॥ ४ ॥

चरन्त्ये मधु विक्षीो चान्महादुमुदुंवरम् ।
सूर्यस्य वश्य श्रेमाग यो न तदुन्ते चरन् ॥
चरिर्वंत चरिर्वति ॥ ५ ॥

(वेत० ब्रा ७ ७।१५)

“(१) श्रम किये बिना श्रीकी प्राप्ति नहीं होती । सुप्त मनुष्य-
ही पापी है । पुरुषार्थका मित्र ईश्वर है । इमलिये प्रयत्न करो
पुष्टयर्थ करो ॥ (२) जो चलता है उसकी जाँचे पुष्ट होती
हैं, फल मिलनेतक प्रयत्न करनेवाला अथवा प्रभावशाली होता
है । प्रयत्न करनेवालेके पापभाव मार्गमें ही मर जाते हैं । इस
कारण प्रयत्न करो और धर्म करो ॥ (३) जो बैठता है,
उमका देव बैठता है; जो खड़ा होता है उसका देव खड़ा होता
है, जो साता है उसका देव सो जाता है, तथा जो चलता है
उसका देव भी पाम आ जाता है । इमलिये प्रयत्न करो, परि-
धम करो ॥ (४) सो जना कलियुग है, आलस्य छोड़ना
द्राण्युग है, ठठना त्रेतायुग है और पुष्टयार्थ कान् कृतयुग है।
इमलिये पुष्टयर्थ करो ॥ (५) मधुक्ली चलकर मधु
प्राप्त करता है, पशु ध्रमण करनेसे ही भोजन फल प्राप्त करते
हैं । सूर्यनी जा शोभा है, वह उसके निरलम प्रपणके कारण ही
है । इसलिये प्रयत्न करो, परिधम करो ॥”

इस प्रकार परिधम करनेका उपदेश ब्राह्मणकार करते हैं ।
इएक मनुष्यके लिये यह उपदेश स्मरण रखने योग्य है । तथा-
ममयुवः वदशयो धियंपास्ताद्युः पदे परमे चार्द्धमैः ॥

(शु० १।७२।२)

“(धन-युवः) परिधम करनेवाले, (पद-यवः) मार्गपर
चलनेवाले, (धियं-धाः) धारणावली दुःखके धारण करनेवाले
पुष्टयार्थों संग ही (अन्नः पामे पदे) आमाशिकके छेदर परम
स्थानकी प्राप्ति करते हैं ।” तथा—

आन्ताय सुप्तये वरूपमस्ति । (शु० ८।६७।६)

“परिधम करके यज्ञ करनेवालेके लिये ही [ईश्वरका]
संछाण प्रप्त होता है ।” इस प्रकार परिधमका महत्त्व वेद
पर्यन्त करता है। परिधम करनेवाला पुष्टयार्थ, प्रयत्न करनेवाला
मनुष्य अथवा तथा जनताका अष्टयुव कर सकता है । अब
एके विषयमें योद्धावा लिखता है। देखिये, सप्त सप्त त्रितना
२२ पक्ष है—

कर्म तथा, मर्त्य तथा, धर्म तथा, शास्त्रं तथा, समस्तपुत्र,
समस्तपुत्रो, शक्ति तपो, चतुरस्रो, मृत्युवः शुभसंछाणदुष्टपारै

सत्तपः ॥

(तै० ब्रा० १०।६)

“कर्म, मर्त्य, अश्वयज, क्षानि, ईश्रियदमन, मनोवर्गारोह
शमन, दान, यज्ञ, (मृः) अस्तेत्य (भुवः) शान (स्तः)
शानेद आदि सब तप ह्रा हैं ।” विचार करनेसे पता लग जाय
या कि जन्मसे लेकर मरनेतक हरएक योग्य प्रयत्न तप ह्रा है ।
तपसे ही हम सब जीवित रहते हैं, तपसे उन्नति करते हैं, तपसे
ही उष्ण अवस्थामें पहुँचते हैं और तपसे ही अपना तथा जन-
ताका अष्टयुव माध्यम कया जाता है इसी लिये वेदने हम मंत्रमें
कहा है कि, “ब्राह्मचारी श्रम और तपसे सब लोगोंको पूर्ण उत्पन्न
करता है।” यदि ब्राह्मचारी श्रम न करेगा और तप न आचा-
रेगा, तो न उसकी उन्नति ही हो सक्ती है और न वह दुर्गोष्ठ
भला ही कर सकता है । (१) आत्मसाक्षात्कार सम्पिधा आर्जन
करनी है, (२) यदा कटिभद्र रहकर जनताके हितके लिये
परम पुष्टयार्थ करना है, (३) अन्तसे परिधम करके प्रांभ
क्रिया हुआ शुभ कर्म समाप्त करना है, तथा (७) सत्यनिष्ठा
पूर्वक सब योग्य छेष्ट कार्य करते हुए जो ७४ हांसे, उन्नती
क्षानिके साथ सहन करना और फल प्राप्त होनेतक प्रांभ किये
हुए शुभ कार्यको बचमें ही न छोड़ना, ये बोध इस मंत्रद्वारा
प्राप्त हो रहे हैं ।

मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता ।

इम मंत्रके विचार करनेके अवसरपर निम्न मंत्र देखिये—
मृत्योरहं ब्राह्मचारी यदोष्य नियाचन् भूयः पुष्टयं वसाय ।
तमह ब्राह्मणा तपसा श्रमणानन्दनं मलकया पिनामि ॥
(अथर्व० ४।१२२।१)

“(मृत्योः ब्राह्मण ही) मैं मृत्युको समर्पित हुआ हुआ ब्राह्मचारी
हूँ । इसलिये (भूयः) मृत्युकोमे यमके लिये और एक पुष्ट-
यार्थी (वाचन्) इच्छा करता हू । [जो पुष्ट अथवा] तप-
को भी मैं (ब्राह्मणा) ज्ञानसे, तपसे, परिधमन और इस मेक-
स्थाने (पिनामि) वांछता हूँ ।”

ब्राह्मचारीका संवेध मृत्यु अथवा यमके है, इस बातका
कथन इम मंत्रमें भी है । ब्राह्मचारी भी समझना है कि मैं
अब मातापिताका नहीं हूँ, वरन् मृत्युको समर्पित हो चुका हूँ।
अर्थात् यमके प्रतीकन हूँ हूँ मुझे है । वहोंने जन्मसे जन्त
पारिका मृत्यु हानिक पृथ ह्वया अम प्राप्त नहीं हो सकता।
इहालिये जो “ दि-जग्ना ” होते हैं, उनको “ दिभ”

होनेके पूर्व एक बार मृत्युके लज होना ही चाहिये। इस प्रसंगमें आचर्यकी मृत्युका कार्य करना है। मातापितामें प्राप्त शारीरिक और मानसिक विधित्तमें यथा परिश्रम करना तथा उसको सुयोग्य बनाना आचार्यका कार्य है। कठोर नियमों और इसा दृष्टि युक्त स्थानमें मृत्युको ही माना है, ब्रह्मचर्यमृत्युकी भी " अचर्यको मृत्यु " ही कहा है। तथा इन मंत्रमें स्वयं ब्रह्मचारी कहता है कि " मैं अब मृत्युको समर्पित हुआ हूँ । इस प्रकारका मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी गुरुकुल वा विद्यालय पान करता हुआ आनन्दसे कह रहा है कि " मैं जनताके और भी गुरु इन्हीं प्रकार मृत्युको (मातापिता) समर्पित करने को इच्छा करता हूँ । " अर्थात् ब्रह्मचारीकी यह भवना चाहिये कि, वह अपने गुरुकुलमें और और ब्रह्मचारी आकर्षित करे। इतना योग्य बने कि उसको देखकर अन्य विद्यार्थी वहाँ जायें ब्रह्मचारीको पारस्पर संबंध भी " ज्ञान, तप, परिश्रम, " आदि उच्च मार्गोंका ही होना चाहिये। एक ब्रह्मचारीका रूपसे महादंडमें बड़ी संबंध है। अर्थात् एक ब्रह्मचारी दूसरेको ज्ञान देवे, जो स्वयं जानता है, वह दूसरोंको समझावे। दूसरोंके हितार्थ प्रयत्न करे और दूसरेका हित करनेके लिये स्वयं क्लेश भी सहन करे।

सब ब्रह्मचारी अपने आरंभ में मृत्युके लिये समर्पित समझें, तथा ब्रह्मचारीके मातापिता भी समझें कि हमने अपने पुत्रको मृत्युके लिये ही समर्पित किया है। क्योंकि गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ ब्रह्मचारी अब मृत्युके जन्मार्थ ही हो चुका है। वह अब केवल माता पिताओंका ही नहीं रहा। वह अब संपूर्ण जनताका पुत्र है, जनता उसकी माता है, राष्ट्र उसका पिता है। इतनाही नहीं परंतु अब वह ब्रह्मचारी ही स्वयं अपने आपको मृत्युकी समर्पित समझने लगा है। जो आनंदसे मृत्युको ही स्वीकारनेके लिये कटिबद्ध होता है, जो अपनी अविधवाकी समिधा बनानेके लिये सिद्ध हो चुका है, जो अपने वीर्य, बल, बराह्मणके अउ.से राष्ट्रीय नरमेधमें अहूतिवा देनेके लिये तालुह है, तथा जो आत्मसर्वस्वकी पूर्णाहति हाथमें लेकर तैयार है, उसकी अन्व बनेय कता नहीं रहने, परिधर्मके अन्वसे वह स्वकार्यसे परावृत्त नहीं हो सकता। वह है ब्रह्मचारीका पराक्रम।

तपसे उन्नति ।

पंचम मंत्रमें तपस्य महार कहा है। ब्रह्मचर्यमें " चर्य और ३३ (अ. पु. भा. अ. ११)

तप ' का अधिन व्यवहृत करना चाहिये। गर्भ-उत्पत्त्याका नाम धर्म है और योग्य व्यवहार करनेके समय जा कथन होते हैं, उनकी आनंदसे सहन करनेका नाम तप है। इन दोनों ही सहायतासे ही हर एक की उन्नति होगी है। तप उद्यम सहन करनेसे शारीरका आयुष्य बढ़ता है, हानिलामका ध्यान छोड़कर कर्तव्यनत्पर होनेसे कर्मविद्धि का कार्य करनेका उत्साह कायम रहता है। इसी प्रकार अन्य ब्रह्म सहन करनेसे अपना बल बढ़ जाता है। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक बल बढ़नाही उत्पत्त्या प्रथम होनेका फल है। यहाँ बात " धर्म बलानः तपसा उद्विच्छन् । " अर्थात् " उत्पत्त्या धारण करके कष्ट सहन करनेसे उत्पत्ति होता है । " इस मंत्रमार्गमें स्पष्टता से कही है।

ब्रह्मचारी ही धैर्य ज्ञानका प्रचार करता है। पूर्वोक्त प्रकार ब्रह्मचर्यके सुनिष्पत्त्याका पालन करनेके पश्चात् जब वह, ज्ञानी बनता है, और अपनी योग्यता उत्पन्न बनाती है, तब उससे धैर्य ज्ञानका प्रचार होता है यह भाव " तस्मत् ज्यैष्ठ्यं ब्रह्म जातं " इव मंत्रमार्गमें कहा है। ज्ञानका प्रचार होनेके पूर्व जिस प्रकारकी योग्यता चाहिये, उस प्रकारकी योग्यता इस मंत्रमें कही है। स्वयं पर्यज्ञानके प्रचारक, वैज्ञानिक हों अथवा अवैज्ञानिक हों, परंतु वे उस प्रकारसे ब्रह्मचर्यका पूर्णता करनेवाले चाहिये। उस प्रकार ब्रह्मचर्य समाप्त करके धर्म और तपसे अपनी उत्पत्त्या सिद्ध होने प्रसन्न हो है उस प्रकारके धर्मोद्देशोंके ही ब्रह्मचर्यकी धैर्य ज्ञानका प्रचार हो सकता है। अन्य उपदेशक सत्यधर्मके प्रचारके लिये योग्य नहीं हैं।

तथा वही ज्ञानी और अनुष्ठानी ब्रह्मचारी " देव-अभ्युत्पन्न सात्तं " सब देवोंको अभ्युत्पन्नके साथ मिला देता है। वहाँ देव " सभ्रह्मण्डले व्यवहार करनेवाले उत्पन्न होता हुआ है। " भ्रह्मण्डल " ब्रह्मण्डल, वीरिका नाम " क्षान्दक " है, वेदोंको " धनदक " करते हैं, तथा दूसरोंको " धर्मदेव " करते हैं। ये वारों प्रकारके तथा निबन्ध आदि पंचम " धर्मदेव " भी एक ब्रह्मचारीके उपदेशसे अभ्युत्पन्न प्राप्त करते हैं। इन प्रकार सबको अभ्युत्पन्न करना, इस प्रकार सुयोग्य रूप धर्मज्ञानी उपदेशका ही कार्य हो सकता है, इस लिये वेदोंके अन्वय कहा है-

ब्रह्म ब्रह्मचारीभिः कर्मत् । तां पुं प्रशामि वः ।
 धामा विसव, तां प्राविसव । सा व. धर्मं च बर्मे च १५उप॥
 (धर्म- १५, १५१६)

कर देता है अथवा ज्ञानरूपे देता है, उसका संरक्षण शिष्य करता है अथवा प्राप्त ज्ञानका संरक्षण शिष्य ने करना चाहिये। ज्ञानरूपसे निम्नवर्गकी स्थिति शुरुशिक्षणके मनमें है, वह बात जो जान लेंगे, वे इस मंत्रका आशय ठीक समझ सकते हैं।

मंत्रके आत्म भागमें कहा है कि, उक्त प्रकारके " ब्रह्मचारीमें उसके मनके साथ अनुकूल मन धारण करके सब देव रहते हैं।" प्रथम मंत्रके स्पष्टीकरणमें इसका विचार होटी चूफा है। इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीकी सब इन्द्रियों और अवयव उसके मनकी इच्छाके अनुकूल रहते हैं, वह संयम ही जाता है। मन आदि आंतरिक इन्द्रियोंका दमन और सब बाह्य इन्द्रियोंका दमन होनेसे वह वास्त और ज्ञान होता है। यही संयम ही। जिसके पूर्ण रीतिसे ' सं-यम " सिद्ध होता है, उसका नाम " यम " है और उत्तम यम का नामही " सं-यम " है। इससे पाठक जान सकते हैं कि, जो प्रथम साधारण ब्रह्मचारी होता है, वही आगे जाकर आचार्य बननेसे पूर्व " यम " अथवा " सं-यम " बनता है। आचार्यवा ही नाम " यम " होता है।

ब्रह्मचारीकी शिक्षा।

नवम मंत्रका कथन जब दाख्य ब्रह्मचारी गुरुके पास जाता है और उसके दोनों ओरकी शिक्षा लता है। मूलोक्तकी शिक्षासे उसके सब भोगकी प्राप्ति होती है और मूलोक्तकी शिक्षासे उसके आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार शारीरिक और आत्मिक पुष्टि वट ब्रह्मचारी प्राप्त करता है। पृथिवी और सुलोक का संयम शारीरिक और आत्मिक अभिशुद्धिके साथ है, यह पूर्व यममें ही दी है, तथा इन दोनोंके अंश अपने शरीरमें कहा रहते हैं, यह भी पढ़िके बताया ही है। आचार्यके पाससे वह ज्ञानमय शिक्षा प्राप्त करता है और आचार्य अपने शिक्षणकी पूर्णविरलर पुनोत्पन्नत संपूर्ण विषयी शिक्षा अर्ज करता है। पृथिवी और सुलोकके अंदर संपूर्ण विद्य आशया है। रूपय धारित, मानसिक और आत्मिक उन्नतिके संपूर्ण साधन इस शिक्षासे उच्च ब्रह्मचारीको प्राप्त होते हैं।

ब्रह्मचारीका आरमपञ्च।

जब ह्य प्रशार पाँचूने साधनेसे संयम ही जाता है, तब वह ब्रह्मचारी उक्त दोनोंसे कोशोकी दो समिधाये बन कर रहन करता है। इस क्षणकर्मसे उच्च ब्रह्मचारीको

अपनी सब शिक्षा अर्पण करनी होती है। यही उसका सर्वरत्याग है। जो प्राप्त हुआ था, वह सबकी मलाईके लिये अर्पण करनेका नाम ही आत्मयज्ञ है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक कृत्तियोंका समर्पण करके अंत्म अपनी पूर्णहुति देकर, इस अथर्ववेदकी समप्ति होती है।

जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उसका समर्पण समष्टिकी मलाईके लिये करनेका नामही यज्ञ है। समष्टिका एक अंग स्थापित है। समाजका एक अंग एक स्थापित है। इस कारण स्थापकी अंतिम अकल्पता, संपूर्ण समाजकी पूर्णताके लिये अपने आपको समर्पित करना ही है। यही यज्ञ है, यही पूजा और उपासना है। जो जिसके पास स्थित है, उसका स्वयं संपूर्ण समाजके उद्वेक लिये करनाही उच्च शक्तिना सबसे उत्तम उपयोग है। इस प्रकारका आत्मयज्ञ ब्रह्मचारी करता है।

दो कोश।

दसवें मंत्रमें दो कोशोका वर्णन है। एक मूलोक का कोश है और दूसरा पुनोक का कोश है। दोनों कोश ब्रह्मणकी सुद्धिमें रहते हैं। ब्रह्मण अर्थात् गुरु अपने शिष्यको जो उक्त दोनों लोकोकी शिक्षा देता है, वह अपनी सुद्धिसे ही देता है। विद्वान् की सुद्धिमें पृथिवी, अंतरिक्ष और पुनोक तथा सब अन्य विषय रहते हैं और वह ज्ञानी अपने शिष्यको उददेश्यकार। उनका प्रदान करता है। इस मंत्रसे यह बात स्पष्ट हो गई है कि पृथिवी और सुलोक व कथनमें जनीकी सुद्धिमें है, सुद्धिमें ही संपूर्ण जगत् का निवास है। ज्ञानी अपनी शुद्धाप्रशार दूसरोंको उक्त विषयका दान करता है।

कोशरक्षक ब्रह्मचारी।

आचार्यके पाससे उक्त दोनों कश शिक्षकी सुद्धिमें आते हैं, अर्थात् पृथिवीसे लेकर स्वर्गपर्यंत। संपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त होता है। अब विचार करना है कि, इन दोनों सत्त्वानोंका द्विध रीतिसे संरक्षण होता है। मंत्रमें ही कहा है कि, " उपवे " संरक्षण किया जाता है। जो ब्रह्मचारी तप करता है, शीत, उष्ण आदि इंद्र सदान करने की शक्ति बढ़ता है, यही उक्त कोशोका संरक्षण कर सकता है। तपके विना, वह उच्च करनेके विना उच्चका रक्षण नहीं हो सकता, यह बात इस मंत्रमें स्पष्टतासे यही है।

स्वराज्यमें संपूर्ण नागरिक जन प्रजापालनात्मक कार्य कर-
नेवाली " प्रजा-पतिसंस्था " के अंगभूत ही होते हैं, इसलिये
प्रत्येक अंशभूत नागरिकको संपूर्ण भोगी राष्ट्रके अग्रगण्यके
लिये अपने कर्तव्यपालनकी पालकृपा करना अर्थात् आवश्यक ही
है ।

सोलहवें मंत्रमें कहा है कि " आचार्यः प्रज्ञाचारी " अर्थात्
" राष्ट्रमें जो अध्यापक होते हैं, वे सब प्रज्ञाचारी होने चाहिये, "
प्रज्ञाचारीका अर्थ यहाँ विवाह न करने हुए सज्जन, ऐसा नहीं
समझना चाहिये । विवाह करनेके पश्चात् भी ऋतुगामी होनेसे
तथा अन्य नियमोंका परिपालन करनेसे प्रज्ञाचारी रहना संभव
है । छेठे मंत्रे सबदा अत्रयापक तथा अन्य सज्जन ओ कि
नागरिक कार्य करनेमें लगे होते हैं, वे सब प्रज्ञाचारी होने
चाहिये । कामी, भोगी, लार्मी तथा स्वार्थी न होने चाहिये । जब
प्रज्ञाचर्यका महत्त्व सब अध्यापकोंके ज्ञान होगा, तभी वे
अपने शिष्योंको उनकी दीक्षा द सकने हैं । और इस प्रकार
जो बान अध्यापकों द्वारा राष्ट्रके पुत्रोंके मनमें सिद्ध की
जाती है, वह राष्ट्रमें दृष्ट हो जाती है ।

आदर्श राज्य शासन ।

क्षत्रिय भी प्रज्ञाचारी होने चाहिये । राजा, महाराजा,
सम्राट्, प्रधान, मंत्री, सेननायक, सैनिक, प्रमुखिकारी तथा
सब अन्य ओहदेदार स्वयं प्रज्ञाचर्यका पालन करनेवाले ही
होने चाहिये । यहाँ प्रज्ञाचारी होनेका तात्पर्य केवल काल
व्यत्ययमें प्रज्ञाचर्य पालन करनेसे नहीं है, वरतु आग महत्त्व
व्यक्तके पश्चात् भी प्रज्ञाचर्यके नियमोंका पालन करनेसे सब
राज-शासिका हीने चाहिये । अहाँ ऐसे अधिकारी प्रज्ञाचारी
क होंगे यहाँका प्रबंध ठीक समझिए नही होसकता । प्रजा-
पालनका कार्य जो जो अधिकारी करता है, उसे उचित है कि
वह प्रज्ञाचर्यके पालनके साथ हीवही व्यवहार अपना कार्य करे ।
राज्यके प्रथम अधिकारियोंको भी यहाँ सूचना मिलती है कि
ओहदेदार " अन्त करनेके समय वे उसकी अन्य वांग्यत देकर-
के साथ यह भी बात अद्वय देखें कि वे प्रज्ञाचारी और अधिकारी
है या नहीं ।

जिस राज्यमें शासनकार करनेवाले शिक्षाधिकारी और
संरक्षणका कार्य करनेवाले प्राचार्यकार्य स्वयं प्रज्ञाचारी होने
वहाँ को राज्यव्यवस्था का क्या कहना ? यहाँ " आदर्श राज्य-
व्यवस्था " देखनी चाहिये है । इस समय जो राज्य इस

भूयंशलपर खलिये जा रहे हैं, वे भोगी लोग चला रहे
हैं । भोगी लोग ही आसुी संपालवाले हुआ करते हैं । भोगी
असुओंसे प्रजाको कष्टही बहुत पहुंचते हैं । इसलिये मंत्र ७ में
कहा है कि, " प्रज्ञाचारीने ईष्ट बनकर असुओंको दूर किया । "
भोगी असुओंको दूर करके योगी संयमी अतिशय प्रज्ञाचारि-
योंको ही अधिकारार लाना प्रज्ञाचारीका राजकीय हलचलका
कार्य होता है ।

प्रदत्तचर्यसे राष्ट्रका संरक्षण ।

राजा, राष्ट्रगुरु और क्षत्रिय, तथा आचार्य और अध्यापक
साथि प्रज्ञा, स्वयं प्रज्ञाचर्य पालन करनेवाले होने चाहिये,
इस विषयका उपरोक्त मंत्र १६ में दिया है । अब इस १७ वें
मंत्रमें कहा है कि राज-व्यवस्था तथा वाटशाळा, गुल्लक आदिके
प्रबंधसे राष्ट्रके प्रदत्तचर्यका पालन होवे ।

राजा अपने राज्यमें ऐसा समझता प्रबंध रखे कि सब
अधिकारी प्रज्ञाचर्य पालन करनेसे लगे और वे अपने अधि-
कार क्षेत्रमें रहनेवाली जनतासे प्रदत्तचर्यका पालन करावें । इस
प्रकार प्रत्येक अधिकारी क्या क्या करेगा तो संपूर्ण राज्य
प्रदत्तचर्यपालन करनेवाला बन सकता है । प्रदत्तचर्यका ता पर्व
यहाँ संरक्षणे है । राज्यमें कालविद्या न हो, ईश्वरक योग्य
समयमें ही, विवाह होनेपर इतिय विषयक आवश्यक और
व्यभिचार न हो, संयम और त्यागपूर्णता व्यवहार, किना जाये
इव प्रकार अनेक प्रदत्तचर्य पालन हो सकता है । इन प्रकार-
का प्रदत्तचर्य राज्य-शासनके द्वारा सब लोगोंसे पालन कराके
राजा राष्ट्रका विशेष शीतिये संरक्षण कर सकता है ।

सर्वसाधारण जनता अहमी होनेके कारण सुनियमोंका
पालन करव नहीं करती । परंतु जब रजशासनके प्रबंधमेंही
सुनियमोंका पालन होता है, तब वे लोग भी उन नियमोंके
पालन करनेका सम प्रयत्न कर सकते हैं । अन्तर्जनी रजत
अवगत की अश्रयणके अस्तुता नियमोंमें परिश्रम हो सकता
है । वरतु यहाँ प्रदत्तचर्य, बर्तव्यवृत्त, कर्मवर्धन, योग्यता,
समयगदान, उपायना आदिवा संभव है । राज्यवर्धने ही
सब लोग इनको करे और गुना सबसे इनका पालन कराके
अनताका संरक्षण करे । यह इस मंत्रका तात्पर्य है ।

कन्याओंका प्रदत्तचर्य ।

पूर्व मंत्रमें सूचित हो गया है कि राजा प्रबंधद्वारा सब कर्मता-
पुं ही प्रदत्तचर्यका पालन कराके प्रमाथ विशेष व्यवहार करना है ।

सब जनतामें जैसे पुराणोंका वैसाही कथाओंका भी ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिये । पुराणोंके ब्रह्मचर्यके विषयमें इतिहासकी संज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मचारी शब्द पुस्तिकमें होनेसे पुराणोंके ब्रह्मचर्यकी आज्ञा बन्दे सिद्ध हो गई है । इस अन्त-रङ्गमें मंत्रमें 'कथा' शब्दसे खान्दानिके ब्रह्मचर्यकी सूचना हो गई है । अर्थात् बाळक और बालिकाओंके लिये समानही ब्रह्मचर्य है और पूर्व मंत्रके अनुसार दोनोके ब्रह्मचर्यका पालन राजप्रथमद्वारा ही होना चाहिये ।

पशुओंका ब्रह्मचर्य ।

घेरे बैल आदि पशु मनुष्य ब्रह्मचारी ही रहते हैं । अति काममात्र उनमें नहीं जाता । कामुक मनुष्योंके समान पशुओंमें रोगता नहीं होती । मनुष्योंकी अवेक्षा पशुओंमें खालेबंध मूलही होता है, इसलिए वे आधुमर ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं । उनको देखकर मनुष्योंको बहुत बोध लेना उचित है ।

अपमृत्युको हटानेका उपाय ।

उर्ध्वसे मंत्रमें कहा है कि अपमृत्यु दूर करनेका उपाय ब्रह्मचर्य ही है । ब्रह्मचर्य आधुन्य श्रुति करनेवाला और रोग दूर करनेवाला है । जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है, वह मृत्युकी दूर कर सकता है । इसी रीतिसे देव अमर बने हैं । जो देवोंका साथ हुआ वह तदवस्थामें मनुष्य भी साथ कर सकते हैं । देवोंका साथपात्र इंद्र भी सबसे अधिक तेजस्वी है, क्योंकि उसने सबसे अधिक ब्रह्मचर्यका पालन किया था । जो दुग्धधर ब्रह्मचर्यका अधिक पालन करेगा वह सब आधिक तेजस्वी हो सकता है । ब्रह्मचर्यका तेज उसके मुखपर ही दिख ई देता है । ब्रह्मचारी अग्निवि पुरुषका मुक्त कर्मलक पमान तेजस्वी, उपाही और रक्षणयुक्त होता है । इसीलिये हाएकही ब्रह्मचर्यका पालन आवश्यक करना चाहिये ।

मेघ भी ब्रह्मचारी है, क्योंकि वह " ऊर्ध्व-रेताः " है । " ऊर्ध्व " अर्थात् ऊपर धारण किया है, " रेताः " अर्थात् उदक जिसने, एषा मेघ है, इसीलिये वह " ऊर्ध्व-रेता " है और इसी हेतुमें ब्रह्मचारी भी है । इसी ब्रह्मचर्य-सुखाके मंत्र १२ में मेघ ब्रह्मचारीका वर्णन आ चुका है । वही कहा है कि यह " ब्रह्मचारी संघर्षजना करता हुआ पहाड़ोंपर और भूमिपर (रेताः) उदकका भिचन करता है, उसमें सब दिशाओं ओचित रहती हैं । " ऊर्ध्वरेता होनेके कारण मेघमें सृष्टिका पालन करनेकी शक्ति आगई है, इस प्रकार जे ऊर्ध्वरेता होगा उसमें भी पालन करनेका शक्ति आ सकती है । सूर्य भी अपनी किरणोंसे उदकहवी रेताके ऊपर खींचता है । मनुष्य भी प्राणके आकर्षणसे कीर्षको अपने ऊपर खींच मस्त है । इस प्रकार मेघ और सूर्यके उदाहरणसे ब्रह्मचर्यका माहात्म्य वर्णन किया है ।

पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य ।

पहिले बैल और घोड़ेके विषयमें मंत्र १८ में कहा ही है कि वे ब्रह्मचारी हैं । प्रायः सभी पशुपक्षी ब्रह्मचारी हैं । इंद्र आदिमें कीर्षके नाश करनेका अभ्यास दिखाई देता है, परंतु साधारणतः पशु पशुगामी होते हैं । अनुकूलसे मिला समयमें न तो वे भी के पास जाते हैं और न खा उनको अपने पास आने देती है । सिंह बघ्र आदि दूर पशुओंमें तो वह ब्रह्मचर्य और एकपामात्रन विशेष ही तोत्र है । परंपरामने उर्ध्वसे कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि उनको शत्रुकात्तको छोड़कर अन्य समयमें शत्रुपक्षिजन भी नहीं होता । कई पशुपक्षी इस नियममें अपवाद भी हैं, परंतु वह अपवाद पूर्वके नियम ही सिद्ध कर रहा है । पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य देखकर हमने मनुष्योंको इस विषयमें बाध लेना चाहिये । पूर्व मंत्रमें कहा है कि औपधिनरपतिवर्ण आदि भी शत्रुनाशमें ही पुनरुत्थी होनेके कारण शत्रुगामी होनेसे ब्रह्मचारी हैं । संवत्सर तो शत्रुओंमें ही गमन करता है, इसलिये वह भी शत्रुगामी होनेसे ब्रह्मचारी है ।

ब्रह्मचारीका ज्ञान सचका संक्षण करता है, यह संवत्सर चयन शक ही है । क्यों कि ज्ञानसे ही सचका संक्षण होना है, यह व ईश्वर मंत्रमें कहा है ।

देवोंका तेज ।

तेईसवें मंत्रमें देवोंका तेजका वर्णन है । जो उरमाह और स्फुरण देता है, जो सबसे श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करता है और जो स्वयं तेजयुक्त होकर दूसरोंको भी तेजस्वी करता है वह देवोंका तेज है । राष्ट्रमें विद्वान् देव होते हैं और वे उक्त प्रकारका चैतन्यपूर्ण तेज अपने राष्ट्रमें उत्पन्न करते हैं । शरीर में ज्ञान-ईशिय तथा अर्जाकरण आदि देव हैं कि, जो जब शरीरमें रहकर उसमें भी विलक्षण स्फूर्तिदा कार्य करा रहे हैं । तथा संपूर्ण जगत्में सूर्यवंशादिक देव अपना विलक्षण तेज फैलाकर सब जगत्की चेतना दे रहे हैं । तात्पर्य यह कि सर्वत्र यही नियम है कि जो देव होने हैं, वे श्रेष्ठ तेजका प्रसार करके विलक्षण उत्साह उत्पन्न करते हैं ।

वही तेज, ज्ञान और स्फूर्ति मन्नाचारीसे फैलती है और देवोंमें कार्य करता है तथा अमरपन भी देती है ।

उपदेशका अधिकारी ।

चौबीस और पचासवें मंत्र में मन्नाचार्यके विशेष ज्ञानका उल्लेख है । मन्नाचारी विलक्षण ज्ञान प्राप्त करता है और इस लिये उसका अद्भुत तेज फैलता है । इस हेतुसे उसके अंदर सब देवताएं भीतभीत होकर रहती हैं । उससे कोई देवता और उसकी शक्ति अलग नहीं होती । अर्थात् सब देवताओंकी पूर्ण शक्तिके साथ वह अपना कार्य चलाता है । प्राणावामादि योगसाधन द्वारा वह अपने प्राण, अग्न, व्याज आदि सब प्राणोंको अपने आधीन करता है । प्राण बस होनेसे उसका मन बस होता है, क्योंकि प्राण और मन शरीरमें एकत्र मिलेजुले रहते हैं । यदि प्राण निर्बल रहा तो मन निर्बल रहता है और मन स्थिर होनेपर प्राणकी चञ्चलता भी दूर हो जाती है । प्राण और मन स्थिर होनेसे हृदयकी दिग्ग

शक्ति प्रकट होती है, तथा हृदय और मन नियमबद्ध होनेसे मेधाशुद्धिमें ज्ञानका संचय होने और बड़ने लगता है । जब उनकी योग्यता ठीकी है कि वाणीद्वारा वह अपने ज्ञानका प्रचार करे । इसी प्रकारके सुयोग्य उपदेशके वक्त्रत्वसे जनता प्रभावित होती है । क्यों कि उसका कथन अनुभवके अनुकूल होता है ।

इस कारण लोग चाहते हैं कि अपने उद्धारका कोई सदुपदेश उससे प्राप्त हो । जहा उक्त मन्नाचारी पहुंचना है वहाथे सज्जन उससे कहते हैं कि हे मन्नाचारी ! हमें उपदेश दो । चण्ड, श्रांश आदि इंद्रियोंकी शक्ति बढाने तथा उनकी नींरोम और प्रभावशाली करनेकी गीति बतानो । कोई कहते हैं कि अशकी न्यूनता बडा कष्ट देरही है, इधलिये कडा कि विमुक्त अन्न कैसे प्राप्त होगा ? कोई मन्नाचरन पूछने हैं कि पेट ठीक करनेका उपाय क्या है ! हाजम ठीक नहीं है, इसका कोई उपाय क्या है । वे पूछते हैं कि हमारा धर्म स्थिर नहीं रहता और खून भी खराब हो गया है; इससे लिये क्या उपाय करिये चाहिये ।

पूर्वोक्त प्रकार जो जो प्रश्न लोग पूछते हैं, उनका यथायोग्य-उत्तर मन्नाचारी देता है, योजना और मुक्तिपूर्वक सबकी संज्ञा ओका निरसन करता है और उनकी ठीक मार्गपर चलाता है । इतनी योजना होनेपर भी अपनी आरिभक्त शक्ति बढानेके लिये वह पवित्र स्थानमें रहता हुआ तप करता है और आत्म-शक्तिका विकास करता ही रहता है । इस प्रकारका तपस्वी जब अपने तपकी समाप्ति करता है और तपस्याके समाप्तमें जब प्रभावित आत्मशक्तिने युक्त होता है, तब अचंत तीव्ररस्य होनेसे इस पृथिवीपर उसकी योग्य अवलंब बढती है । यह मन्नाचर्यका तेज है, इसलिये हरएकको मन्नाचर्यके प्रतिपत्तिका पालन करके अपनी आत्मशक्तिका विकास करना चाहिये ।

पापसे वचानेकी प्रार्थना ।

(६)

(ऋषिः—शंतातिः । देवता—चन्द्रमाः, मन्त्रोक्ताः ।)

अग्निं ब्रूमो वनस्पतीनोपधीकृत वीरुधः । इन्द्रं बृहस्पतिं सूर्यं ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥
 ब्रूमो राजानं वरुणं मित्रं विष्णुमथो भगम् । अंशं विवस्वन्तं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २ ॥
 ब्रूमो देवं संवितारं घातारमुत पूषणम् । त्वष्टारमग्निं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ३ ॥
 गन्धर्वाप्सरसो ब्रूमो अश्विना ब्रह्मणस्पतिम् । अर्यमा नाम यो देवस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ४ ॥
 अहोरात्रे इदं ब्रूमः सूर्याचन्द्रमसावुभाम् । विश्वानादित्यान् ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ५ ॥
 वातं ब्रूमः पर्जन्यमन्तरिक्षमथो दिशं । आशाश्च सर्वा ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ६ ॥
 मुञ्चन्तु मा शपथ्यादहोरात्रे अथो उषाः । सोमो मा देवो मुञ्चन्तु यमाहुश्चन्द्रमा इति ॥ ७ ॥
 पार्थिवा दिव्याः पृथर्व आरण्या उत ये मृगाः । शकुन्तान् पक्षिणो ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ८ ॥
 भवाशुर्वाविदं ब्रूमो रुद्रं पशुपतिंश्च यः । इपूर्वा एषां संवित्र ता नः सन्तु सदा शिवाः ॥ ९ ॥

अग्नि— अग्नि, वनस्पति, औपधि, (वीरुधः) लता, इन्द्र, बृहस्पति और सूर्यकी (मूमः) हम सब प्रार्थना करते हैं
 दि (ति) ये (नः) अहंसः) हम सबको पापसे (मुञ्चन्तु) बचावें ॥ १ ॥

राजा, वरुण, मित्र (अथो) और भग, अंश, विवस्वान् ॥ २ ॥ संविता देव, घाता, पूषा, (अग्निं त्वष्टारं) मुख्य
 वरुण ॥ ३ ॥ पृथर्व और अप्सरारण, अश्विनी देव, ब्रह्मणस्पति, (य. अर्यमा नाम देवः) और जो अर्यमा नामक देव
 हैं ॥ ४ ॥ अहोरात्र, इदं और चन्द्र ये (उषा) दोनों, (विश्वान् आदित्यान्) सब आदित्य ॥ ५ ॥ (वातः) वायु
 पर्जन्य, अन्तरिक्ष, (पथो) और दिशा, (आशाः) उपदिशाकी (मूमः) हम सब प्रार्थना करते हैं कि (ति नः) अहंस. मुञ्च-
 न्तु) से हम सबको पापसे बचावें ॥ ६ ॥

अहोरात्र और उपार्ण (मा शपथ्यात् मुञ्चन्तु) मुझे शपथसे मुक्त करें, (यं चन्द्रमा इति माहुः) जिसे चन्द्रमा कहा
 जाता है, वह सोमदेव (मा मुञ्चन्तु) मुझे पापसे मुक्त करे ॥ ७ ॥

(पार्थिवाः दिव्याः पतन्वाः) पृथ्वीके ऊपरके पशु और आकाशमें रहनेवाले पक्षी (उत ये आरण्या मृगाः) और जो
 आरण्या रहनेवाले मृग हैं, शकुन्त पक्षी हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पापसे बचावें ॥ ८ ॥

मम और पृथर्व (यः पशुपतिः रुद्रं) जो पशुपालक रुद्र है, (या एषां इपूः) जो इनके बाण (सं विद्राः) हमें विद्रित
 हैं (ताः) ये (नः) सदा शिवाः सन्तु) हमारे लिये सदा कल्याणकारी हों ॥ ९ ॥

दिवं ब्रह्मो नक्षत्राणि भूमिं यक्षाणि पर्वतान् । समुद्रा नद्यो विशन्वास्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १० ॥
 सप्तर्षीन् वा इदं ब्रह्मोऽप्यो देवीः प्रजापतिम् पितृन् यमश्रेष्ठान् ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ११ ॥
 ये देवा दिविपदो अन्तरिक्षसदंश्च ये । पृथिव्यां शक्रा ये श्रितास्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १२ ॥
 आदित्या रुद्रा वसवो दिवि देवा अथर्षाणः । अङ्गिरसो मनीषिणस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १३ ॥
 यज्ञं ब्रह्मो यजमानमृचः सामानि भेषजा । यज्ञेषि होत्रा ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १४ ॥
 पञ्च राज्यानि धीरुधां सोमश्रेष्ठानि ब्रूमः । द्रुमो भद्रो यवः सहस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १५ ॥
 अरायान् ब्रह्मो रक्षांसि सप्तर्षीन् पुण्यजनान् पितृन् । मृत्यूनेकंघृतं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १६ ॥
 क्रतून् ब्रूम ऋतुपतीनार्तवानुत हांयनान् । समाः संवत्सरान् मासांस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १७ ॥
 एतं देवा दक्षिणतः पश्चात् प्राश्नं उदेत ।

पुरस्ताद्दक्षराच्छक्रा विश्वे देवाः समेत्य ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १८ ॥

विश्वान् देवानिदं ब्रूमः सत्यसंधानृतावृष्यः विश्वाभिः पत्नीभिः सह ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १९ ॥

अर्थ- (दिवं) एलोक, मद्यम, भूमि, (यक्षाणि) यक्ष, पर्वत, समुद्र, नदियां, (वेकन्वाः) जलधाय, ॥ १० ॥ सप्तर्षिण, (सप्तर्षीन् वा इदं ब्रह्मोऽप्यो देवीः) जल, प्रजापति, (यमश्रेष्ठान् पितृन्) पितर और उनका आपति यम ॥ ११ ॥

(ये दिविपदो देवा) जो एलोकमें रहनेवाले देव हैं, (अ च ये अन्तरिक्षसदंश्च) और अन्तरिक्षमें रहनेवाले हैं (ये शक्रा) जो समर्थ देव (पृथिव्यां श्रिताः) पृथिवीका आश्रय किये हैं (ते नः अंहसः मुञ्चन्तु) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १२ ॥

आदित्य, रुद्र, वसु (दिवि अ-थर्षाणः देवाः) एलोकमें जो निधत्त देव हैं, तथा (मनीषिणः अङ्गिरसः) मनुष्यों के अङ्गिरस हैं (ते नः अंहसः मुञ्चन्तु) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १३ ॥

यज्ञ, यजमान, [अचः] अग्नि, साम, [भेषजा] यज्ञके साध [यज्ञेषि] यज्ञमें, [होत्राः] होमहवन करने ॥ १४ ॥
 [पञ्चराज्यानि धीरुधां सोमश्रेष्ठानि] जिसमें सोम श्रेष्ठ है ऐसी शीघ्रियोंके साथ राजत्व, द्रुम [द्रुम] आग [यवः] जौ, और [सहः] रत्नमाली धान को [ब्रूम] हम बहते हैं कि [ते] वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १५ ॥

[अरायान् रक्षांसि] अराजक राक्षसों, यज्ञों, पुण्यजनों और पितरों [ऋतुपतीन् मृत्यून्] एक ही मृत्यूओंके ॥ १६ ॥
 ऋतुओं, ऋतुओंके पतियों, [आतवान् हांयनान्] ऋतुओंके बन्नेवाले अपनों [समाः संवत्सरान् मासान्] धम वर्ष, संवत्सर और महीनोंको हम बहते हैं कि वे हमको पापसे बचावें ॥ १७ ॥

दे (देवाः) देवी (दक्षिणतः पश्च) दक्षिण दिशाके आश्रय, पश्चात् (प्राश्नः उदेत) पूर्व दिशामें उदयके प्राग होके, (विश्वे शक्राः श्रिताः) सब समर्थ देव (पुरस्ताद् दक्षराच्छक्रा समेत्य) समस्त उत्तर दिश में इच्छे होकर (ते नः) हम सबको पापसे बचावें ॥ १८ ॥

(सत्यसंधानृतावृष्यः) सत्यप्रतिज्ञ (ऋतुपतीन्) एलोकके बचानेवाला (विश्वान् देवान्) सब देवोंको (इदं ब्रूमः) यह बहते हैं कि वे (विश्वानः पत्नीभिः सह) अपना सब पत्नीके साथ आकर (नः) हम सबको पापसे बचावें ॥ १९-२० ॥

सर्वान् देवानिदं ब्रूमः सन्त्यमंधानृतानृतः । सर्वाभिः पत्नीभिः सह ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २० ॥
भूतं ब्रूमो भूतपतिं भूतानापुन यो वृशी । भूतानि सर्वां संगन्थ ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २१ ॥
या देवीः पञ्च दिशो ये देवा द्वादशर्तवः । संवत्सरस्य ये दंष्ट्रास्ते नः सन्तु सदा शिवाः ॥ २२ ॥
यन्मातली रथक्रीतममृतं वेदं भेषजम् । तदिन्द्रो अप्सु प्रावेशयत् तदापो दत्त भेषजम् ॥ २३ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

(यः वृशी) जो सबको वश करनेवाला है उस (भूतानां भूतपतिं) भूतोंके अधिपतिको तथा (भूतं) भूतको हम (ब्रूमः) कहते हैं कि (सर्वा भूतानि संगन्थ) सब भूत मिलकर हम सबको पापसे बचावें ॥ २१ ॥

(याः पञ्च देवीः पश्चिमाः) जो दिव्य पांच दिशाएं हैं, (ये द्वादश ऋतवः देवाः) जो बारह ऋतु देव हैं, [ये संवत्सरस्य दंष्ट्रा] जो वर्षके दारोंके समान हैं [ते नः सदा शिवाः सन्तु] वे हम सबको सदा शुभ हों ॥ २२ ॥

[मातलिः] मातलि [यत् रथक्रीतं अमृतं भेषजं वेदं] जिस रथके द्वारा प्राप्त अमरपन देनेवाले औषधको जानता है [इन्द्रः सन अप्सु प्रावेशयत्] इन्द्रने उस औषधको जलोमें प्रविष्ट किया है, हे [आपः] जलो ! [तत् भेषजं दत्त] उस औषधको हमें दायिये ॥ २३ ॥

भावार्थ—इन सब देवताओंको सहायतासे मनुष्यमात्र पापसे बच जावे ॥ १-२३ ॥

इस सूक्तका विचार ।

इस सूक्तमें मानवोंको पापोंसे दूर करनेके लिये अर्थात् उनको निष्पाप करनेके लिये देवताओंकी प्रार्थना है ।

इस प्रार्थनाकी विशेषता यह है कि यह प्रार्थना सावैज्ञानिक अर्थात् साधिक है । सब लोगोंसे मिलकर की जानेवाली यह प्रार्थना है, अतः इसमें 'ने नो मुञ्चन्तु अहमः - वे हम सब प्रार्थना करनेवालोंको अपने मुक्त करें, ऐसा बहुवचन प्रयोग किया है । साधिक प्रार्थनाका महत्व वैदिक सभ्यतामें विशेष है, क्योंकि उससे संघशाक्ति बढ़ती है ।

अब इस सूक्तमें जिन देवताओंका नामनिर्देश आया है उनका वर्गीकरण इस तरह है—

पृथ्वीस्थानीय देवता ।

- १ अग्नि १
- २ धमरपति १
- ३ भोवधि १
- ४ भोदयः १
- ५ अहोरात्र ५, ७

- ६ आपत्य ७
- ७ रुपाः ७
- ८ पार्थिवः पयावः ८
- ९ आरण्याः मृगाः ८
- १० भूमि १०

११ यक्ष १०	३० संग १५
१२ पर्वत १०	३१ पर्वः १५
१३ समुद्र १०	३२ सद्यः १५
१४ नदी १०	३३ वराह १६
१५ वेदान्ताः १०	३४ रक्षांसि ३६
१६ पृथिव्यां वाक्त्राः शिवाः १२	३५ सर्प १६
१७ वसवः [अष्टौ] १३	३६ पुण्यजन १६
१८ अथर्वानः १३	३७ सृष्टु (एकनालं सृष्टवः) १६
१९ अङ्गिरसः १३	३८ नद्यु (द्वादश) १७, २२
२० यज्ञ १४	३९ ऋतुपति १७
२१ यज्ञमानः १४	४० क्षातव १७
२२ ऋचा १४	४१ द्वायन १७
२३ सामानि १४	४२ सभाः १७
२४ भेषजानि १४	४३ संवत्सर १७
२५ यजु १४	४४ मासाः १७
२६ होत्राः १४	४५ विश्वेदेवाः १८, १९
२७ षोडशो पन्च राज्यानि १५	४६ देवपत्न्यः १९
२८ सोम (वनस्पति) १५	४७ भूत २१
२९ दुर्म १५	४८ भूतानां, भूतपति २१
	४९ भेषज २३

अन्तरिक्ष स्थानीय देवता

१ शंख ४	११ वाकुल ८
२ अम्बराः ४	१२ भव ९
३ चन्द्रमाः ५	१३ शर्व ९
४ वायु ६	१४ रुद्र ९
५ पर्जन्य ६	१५ यमुपतिः ९
६ अन्तर्िक्ष ६	१६ इण्डु ९
७ दिवाः ६	१७ यम ११
८ सर्वाः आशाः ७	१८ पितर ११, १६
९ सोमः ७	१९ अन्तरिक्षमन्त्र देवाः १२
१० पशुणः ८	२० ददाः (एकादश) १३

दुस्थानीय देवता ।

१ इन्द्र १	३ सूर्य १, ५
२ रुद्रस्पति ३	४ रागा वदमः ३

५ मिश्र २	१५ ब्रह्मणस्पति ४
६ विष्णु २	१६ अर्यमा ४
७ मग २	१७ विष्के लादित्याः (द्वादश) ५, १३
८ अंश २	१८ दिव्याः पशवः (पक्षिणः) ८
९ विवस्वान् २	१९ द्युः १०
१० सवित्तादेव ३	२० नक्षत्राणि १०
११ धाता ३	२१ सप्तर्षयः ११
१२ पूषा ३	२२ देवीः आपः ११
१३ त्वष्टा ३	२३ प्रजापतिः ११
१४ अश्विनो ४	२४ दिविपवः देवाः १२, १३

यहां तीन स्थानोंमें देवताओंको बांटकर रखा है । देवतानामके आगे जिस मंत्रमें वे देवता आयें हैं उनके अंक रखे हैं। और कई देवताएं अन्तरिक्ष स्थानमें अथवा द्युस्थानमें रखने योग्य होने परभी उनको पृथ्वी स्थानीय मानवोंके साथ संबन्ध आनेके कारण पृथ्वीस्थान में रखा है । इतना भेद विचार की सुबोधताके लिये किया है यह पाठक ध्यानमें रखें।

पृथ्वीस्थानमें	४८
अन्तरिक्षस्थानमें	२०
द्युस्थानमें	२३

मिलकर कुल ९१ इतनी देवताएं हुई ।

इनमें ८वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, ७ ऋषिगण, १०० मृत्यु, १२ मास, १२ ऋतु इक्षतु, २ अयन, इक्षतुपति, उदिया, ४ उपदिया, ये १०४ देवताएं अधिक होती हैं । इनमेंसे १२ पुनरुत्पत्त होनेसे कम किये जायें तो दोष १०२ रह जाती हैं। इनके साथ पूर्वोक्त ९१ देवताओंको मिलानेसे २६३ देवताएं होती हैं ।

इन देवताओंका मानवोंके साथ कैसा संबन्ध आता है यह देखकर पापसे बचनेका मरन साधक को करना उचित है ।

इसमें कई देवताएं पापके लिये साधकभी होती हैं । जैसे भूमि, जल, वनस्पती, पशु, पक्षी, इनके कारणही मनुष्य मुद करते जाये हैं, आपसमें झगड़ते रहे हैं, भूमिके कारण कितने बुद्ध हुए हैं और कितने मानव काटे गये हैं, यह इतिहास में देखने योग्य है । मानवोंमें राक्षसभाव इनके कारण ही आता है । बचना तो इन्हीं राक्षसभावसे है । व्यवहार ऐसा करना चाहिये कि मानवोंका राक्षसभाव दूर हो जाय और उनमें दैवी भाव स्थिर हो जाय । इसीलिये कहा है कि—

ते नः सन्दु सदा शिवाः । २२ । ९

‘ ये सय देव हमारे लिये मदा । नुममार्ग बतानेवाले हैं । ’ इस प्रार्थनामें अनुमपृत्ती होनेकी संभावना सूचित होती है । मन वश में रहकर किसी प्रकारकी अनुमपृत्ती मनमें न उठे ऐसा प्रबंध करना चाहिये ।

इस तरह मनुष्य पापसे बच सकता है । मन वीला रहेगा तो पाप होगा, यदि मन बलवान होगा तो मनुष्य पापसे दूर रहेगा ।

इस तरह विचार बरके मानव पापसे बचनेका साधन करे और पवित्रात्मा होकर यदास्वी बने ।

उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त ।

(७)

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—अध्यात्मं, उच्छिष्टः)

उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आर्हितः। उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम् ॥१॥

उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम् । आपः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आर्हितः ॥२॥

सञ्जुच्छिष्टे असंस्रोमौ मृत्युर्वाजः प्रजापतिः । लौक्या उच्छिष्टे आर्यत्वा व्रश्च द्रश्वापि श्रीर्मरियं ॥३॥

दृढो दृढस्थिरो न्यो ब्रह्म विश्वसृजो दशं । नाभिमिव सर्वतश्चक्रमुच्छिष्टे देवताः श्रिताः ॥४॥

ऋक् साम यजुरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रभृतं स्तुतम् ।

ह्रिकार उच्छिष्टे खरः साम्नां मेडिश्च तन्मरियं ॥५॥

पेन्द्राग्रं पावमानं महानाम्नामिहाव्रतम् । उच्छिष्टे युज्ञस्याङ्गान्यन्तर्गमं इव मातरिं ॥६॥

अर्थ— (उच्छिष्टे नाम रूपं) उच्छिष्ट अर्थात् अवशिष्ट आत्मामें नाम और रूप, (उच्छिष्टे लोकः आर्हितः) उच्छिष्टमें लोकलोकान्तर स्थित हैं । (उच्छिष्टे इन्द्रः च अग्निः च) उच्छिष्टमें इन्द्र और अग्नि तथा (अन्यः विश्वं समाहितं) उच्छिष्टे अन्तर संपूर्ण विश्व समाया है ॥ १ ॥

(उच्छिष्टे द्यावापृथिवी) उच्छिष्टमें सुलोक और मूलोक (विश्वं भूतं समाहितं) सब भूतमात्र उद्धरे हैं, (उच्छिष्टे आपः समुद्रः चन्द्रमा वातः आर्हितः) जल, समुद्र, चन्द्रमा, वायु, ये सब उसीमें स्थित हुए हैं ॥ २ ॥

(सत् असत् च धर्मा उच्छिष्टे) सत् और असत् ये दोनों उच्छिष्टमें हैं, (मृत्युः वाजः प्रजापतिः) मृत्यु, अन्न अथवा बल और प्रजापालक, (लौक्याः मः च द्रः च) लौकिक संबंधमें सब धन तथा सर्वोत्तरे योग्य और नाश करने योग्य धर्म । पदार्थ (उच्छिष्टे आर्यत्वाः) उच्छिष्टमें ही संबंधित हुए हैं । (श्रीः मरियं) शोभा सुप्तमें है ॥ ३ ॥

(दृढः दृढ स्थिरो न्योः) सुदृढ, दृढतासे स्थिर रहनेवाला और मानमान् (ब्रह्म विश्वसृजः दश देवताः) ज्ञान, विश्वार्थ उत्पाति करनेवाली दस शक्तिवां धारण करनेवाली देवताएँ (नाभिं चक्रं इव सर्वतः) नाभिकर्क के चारों ओर रहनेके समान सब ओरसे (उच्छिष्टे श्रिताः) उच्छिष्टमें ही स्थित हैं ॥ ४ ॥

ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद उद्गीथ, (प्रभृतं स्थितं) स्तुति और स्तवन, हिकार, खर, (साम्नां मेदिः) घामगानके आलाप यह सब उच्छिष्टमें हैं, (तन्मरियं) यह सब सुप्तमें रहे ॥ ५ ॥

(पेन्द्राग्रं पावमानं) इन्द्र, अग्नि और पवम न, वायुके गूँध, (महानाम्नाः महाव्रतं) महानाम और महाव्रतनाम मंत्र-भाग ये सब (यज्ञस्य अंगानि उच्छिष्टे) यज्ञके अंग उच्छिष्टमें स्थित हैं अथ (मातरि अन्तः गर्भं इव) माताके अन्तर गर्भ रहता है ॥ ६ ॥

राजसूयं वाजपेयमग्निष्टोमस्तदध्वरः । अर्काश्चनेधाबुच्छिष्टे जीववर्हिषदिन्तमः ॥७॥
 अग्न्याघे मथ' दीक्षा कामप्रदछन्दसा सह । उत्तमन्ना यज्ञाः सुत्राण्युच्छिष्टेऽर्धिं समाहिताः ॥८॥
 अग्निहोत्रं च श्रद्धा च वषट्कारो व्रतं तपः । दक्षिणं पूर्तं चोच्छिष्टेऽर्धिं समाहिताः ॥९॥
 एकरात्रो द्विरात्रः संघः क्रीः प्रक्रीरुक्थ्यः ।
 ओतं निहितमुच्छिष्टे यज्ञस्याणूनि विद्यया ॥ १० ॥ (१९)
 चतुरात्रः पञ्चरात्रः षड्रात्रश्चोभयः सह ।
 षोडशी मंसरात्रश्चोच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे ये यज्ञा अमृतं हिताः ॥११॥
 प्रतीहारो निघनं विश्वजिज्ञाभिजिञ्च यः ।
 साहातिरात्राबुच्छिष्टे द्वादशाहोऽपि तन्मयि ॥१२॥
 सुनुता संनतिः क्षेमः स्वधोर्जामृतं सहैः ।
 उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यञ्चः कामाः कामेन वातपुः ॥१३॥
 नवभूमीः समुद्रा उच्छिष्टेऽर्धिं श्रिता दिवः । आसूर्यो भ्रातृच्छिष्टेऽहोरात्रे अपि तन्मयि ॥१४॥

अर्थ- राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, (तत् अध्वरः) वह हिंसारहित यज्ञ, अर्क-अश्वमेध, (मदिन्तमः जीववर्हि) आनन्द
 देनेवाला जीवोका रक्षक यज्ञ ये सब उच्छिष्टमें ही रियत हैं ॥ ७ ॥

(अग्न्याघेय मथो दीक्षा) अग्न्याधान, दीक्षा, (छन्दसा सह कामप) छन्दके कामोंको पूर्णता करनेवाला यज्ञ,
 उत्तमन्ना यज्ञाः सत्राणि) उत्तम यज्ञ और सब यज्ञ ये सब उच्छिष्टमें रियत हैं ॥ ८ ॥

अग्निहोत्र, श्रद्धा, वषट्कार, व्रत, तप, दक्षिणा, इष्ट, पूर्तं ये सब उच्छिष्टमें रहते हैं ॥ ९ ॥

एकरात्र, द्विरात्र, संघ-क्री-प्रक्री उक्त्य ये सब यज्ञ और (यज्ञस्य अणूनि) यज्ञके अन्य अंश (विद्यया उच्छिष्टे ओतं
 निहित) विद्याके साथ उच्छिष्टमें अतरोत हुए हैं ॥ १० ॥

चार रात्रो, पंच रात्री, छः रात्री, (उत्तमन्ना) उत्तम अर्थात् आठ, दस और बारह रात्रोवाला, (षोडशी) सोलह,
 (सप्तारात्र) और छान रात्रोवाला ये सब यज्ञ उच्छिष्टम बन है और (अमृतं हिताः) ये अमृतमें रहते हैं ॥ ११ ॥

प्रतीहार, निघन, विश्वजित, कामाज्व, साहातिरात्र, द्वादशाह ये सब उच्छिष्टमें रहे हैं । यह सब ज्ञान मुझमें
 रहे ॥ १२ ॥

(सुनुता समति) शय्य भाषण, मन्मथाव, (क्षेम स्वधा उज्जै) कर्मगण, स्वधा बल (अमृतं सह) अमरपन,
 एन वातपु, य (सर्वे कामा कामेन वातपु) सब काम आ कामनाय प्राप्त करनेवाले हैं, (उच्छिष्टे प्रत्यञ्चः सापुच्छमें
 रहे ॥ १३ ॥

नव भूमि, सब समुद्र और (दिव) दुनोक नी (उच्छिष्टे अर्धेऽपिः) उच्छिष्टमें आधित है । सूयं उच्छिष्टमें ही
 आ भाति) वषट्कारा है, जिष्टे अहोरात्र होते हैं । यह सब ज्ञान (मांय) मुझमें रहे ॥ १४ ॥

उपहव्यं विपूवन्तं ये च यज्ञा गुहां हिताः ।

विभर्ति भर्ता विश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता

॥ १५ ॥

पिता जनितुरुच्छिष्टोऽमोः पौत्रः पिता महः ।

स क्षियति विश्वस्येशानो वृषा भूम्यांमतिघ्न्यः

॥ १६ ॥

श्रुतं सत्यं तपों राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च । भूतं भविष्यदुच्छिष्टे धीर्यल्लक्ष्मीर्वलं बलं ॥ १७ ॥

समृद्धिरोऽनु आकृतिः क्षत्रं राष्ट्रं पटुर्वर्यः । संवत्सरोऽप्युच्छिष्टे इडां प्रैषा ब्रह्मा हविः ॥ १८ ॥

चतुर्होतार आग्रियश्चातुर्मास्वानि नीविदः । उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पशुवन्धास्तदिष्टयः ॥ १९ ॥

अर्धमासाश्च मासाश्चात्तवा श्रुतभिः सह ।

उच्छिष्टे घोषिणारारपः स्तनयिन्नुः श्रुतिर्भही

॥ २० ॥ (२०)

शर्कराः सिक्ता अश्मान् ओषधयो वीरुधस्तृणा ।

अभ्राणि विद्युतो वर्षयुच्छिष्टे संश्रिता श्रिता

॥ २१ ॥

राद्विः प्राप्तिः समाप्तिर्व्याप्तिर्भेद एध्रतुः । अत्याप्तिरुच्छिष्टे भूतिश्चाहिता निर्हिता हिता ॥ २२ ॥

यच्च प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चक्षुषा ।

उच्छिष्टाञ्जज्ञिरे सर्वे द्विवि देवा दिविश्रितः

॥ २३ ॥

अर्थ-उपहव्य, विपूवन् और (ये च गुहा हिताः यज्ञाः) जो गुहामें आश्रित यज्ञ हैं, इनको (विश्वस्य भर्ता जनितुः पिता) विश्वका पोषक और पिताका भा पिता (उच्छिष्टः विभर्ति) उच्छिष्ट संज्ञक परमात्मा धारण करता है ॥ १५ ॥

(उच्छिष्टः जनितुः पिता) उच्छिष्ट पिताका भी परम पिता है यह (अमोः पौत्रः पितामहः) प्राणका पौत्र है, परंतु यह सबका पितामह ही है, (सः विश्वस्य संज्ञानः क्षियति) वह विश्वका ईश्वर होकर सर्वत्र रहता है वह (वृषा भूम्यां अतिघ्न्यः) बलवान् और भूमिमें सबसे अश्रेष्ठ है ॥ १६ ॥

श्रुत, सत्य, तप, राष्ट्र, श्रम, धर्म, कर्म, भूत, भविष्यत्, धीर्य, लक्ष्मी, बल, (चले बलं) बलिष्ठमें रहनेवाया बल यह सब उच्छिष्टमें रहता है ॥ १७ ॥

घूमदि, (आश्रितः) शक्ति, (आकृतिः) संकल्प, शान्ति, राष्ट्र, (पटुर्वर्यः) छः भूमिया, संश्रिता, (इडा) अन्न, (प्राणाः ब्रह्माः) मेष मह और इति यह सब उच्छिष्टमें रहा है ॥ १८ ॥

चतुर्होता, आश्रित, चातुर्मास्य, गोविद, यज्ञ, होत्रा, पशुवन्ध और उत्पत्ती इतिवो उच्छिष्टमें रहती है ॥ १९ ॥

(अर्धमासाः) पशु (मासाः) मदिने, (आर्धमासाः श्रुतभिः सह) शत्रुओंके साथ शत्रुसंबंधी पदार्थ, (रतमयि तुः) मेष (मदीधृतिः) बर्षा वर्षना और (घोषणी भावः) घोष करनेवाले जलप्रवाह से सब उच्छिष्टमें रहे हैं ॥ २० ॥

(शर्कराः विक्ताः ब्रह्मानः) पचरीली बाजू, बाजू, परत (ओषधयो वीरुधः तृणा) औदयिवा वनरश्तियों और घास, [अभ्राणि विद्युतः वर्षे] मेष बिजलियों और वृष्टि [अत्याप्तिः समाप्तिः] उच्छिष्टमें आश्रित हुए हैं ॥ २१ ॥

[राद्विः प्राप्तिः समाप्तिः] शिष्ट, प्राप्ति और समाप्ति, [अत्याप्तिः महा पशुता] शक्ति, महान् और शक्ति, [भावसः, भूतः] अनेवान् प्राप्ति, ऐश्वर्य यह सब उच्छिष्टमें [आहिता निर्हिता हिता] रहते हैं ॥ २२ ॥

[यच्च प्राणेन प्राणिति] जो प्राणसे प्राण भाग्य करना है और [यच्च चक्षुषा पश्यति] जो आंखसे देखना है, यह सब उच्छिष्टमें [जनिरे] निर्माण हुआ है [दिवि-श्रितः देवा दिवि] जो देव दुर्भेदमें हैं वे सब दुर्भेदमें रहते हैं और उच्छिष्टमें हैं ॥ २३ ॥

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्छिष्टाञ्जहिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥२४॥

प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमार्क्षितिश्च क्षितिश्च या । उच्छिष्टाञ्जहिरे० ॥२५॥

आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदुमुदश्च ये । उच्छिष्टाञ्जहिरे० ॥२६॥

देवाः पितरो मनुष्याऽगन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

उच्छिष्टाञ्जहिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ २७ ॥ (२१)

अर्थ— ऋचा, साम, छन्द, पुराण और यजुर्वेद, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, [क्षतिः अक्षितिः] भौतिक और अमौलिक पदार्थ, आनन्द, मोद, प्रमोद, [अभीमोदः मुदः] प्रत्यक्ष आनन्द, देव, पितर, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सरा, सुलोकमें रहनेवाले सब देव ये सब [उच्छिष्टाञ्जहिरे] उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए हैं ॥ २४-२७ ॥

उच्छिष्ट सूक्तका आशय ।

इस सूक्तकी भाषा अत्यंत सरल होनेके कारण इसका भावार्थ पृथक् लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

उच्छिष्टका अर्थ ।

“ उच्छिष्ट ” अर्थात् ‘ ऊर्ध्व भागमें अवशिष्ट,’ जो उच्च स्थानमें अवशिष्ट रहा है। विश्व बननेके पश्चात् जो भाग अवशिष्ट रहा है उसका नाम ‘ उच्छिष्ट ’ है। पुरषसूक्तमें कहा है—

त्रिपादूर्ध्व उदैःपुरुषः पादोऽस्येहाभवपुनः ।

(क्र. १०।१०।४)

‘त्रिपात् पुष्ट्य उच्च स्थानमें उदित हुआ है, और उसका एक अंश यहाँ इस विश्वमें पुनः पुनः होता है ।’ एक अंशका वह विश्व बनता और बिगड़ता है, परंतु जो त्रिपात् पुष्ट्य अवशिष्ट ऊर्ध्व भागमें रहा है वह वैसा ही एकस्वर्गमें रहता है । इस तरह परमेश्वरका एक अल्पसा भाग विश्वरूपाकार होता रहता है और शेष सब मूल स्थितिमें अवशिष्ट रहा है । इसीका नाम उच्छिष्ट है । यही ऊर्ध्व भागमें अवशिष्ट रहा है ।

(उच्छिष्टे नाम रूपं) इसी परमेश्वरमें नामरूप रहा है, इतना कहनेसे सब कुछ उछीमें ही ऐसा कहा है, क्योंकि जो कुछ इस विश्वमें है वह रूपवाला है और नामवाला भी है । जिसका रूप नहीं और जिसका नाम नहीं ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है । संपूर्ण विश्वही नामरूपात्मक है । हम किसीका नाम लेते हैं और नाम लेते ही उसके सामने वह रूप आता है, वही नामरूप है और वह सब नामरूप इस उच्छिष्ट परमेश्वरमें रहा है ।

नाम भी उच्छिष्टमें है और रूप भी उच्छिष्टमें है इतना कहनेसे उस उच्छिष्ट परमेश्वरमें नामरूप रहा है ऐसा अर्थ हुआ। त्रैवे यथा यह नाम और गच्छेका रूप यह सब मिष्टीमें रहता है। अर्थात् यह मिष्टी ही नामरूपात्मक घटाकार होकर हमारे सामने आती है । इसी तरह उच्छिष्ट परमेश्वर नामरूप धारण करके विधाकार होकर, विश्वरूपी बनकर हमारे सामने आता है। यही परमात्माका विद्वत्स्वरूप जो मगधतीतरे ११वें अध्यायमें कहा गया है और यजुर्वेदके उपास्यवर्गमें वर्णित हुआ है ।

उच्छिष्टमें रूप ।

‘ उच्छिष्टमें नामरूप रहे हैं,’ यही मंत्रभाषा मुख्य है; आगे इसी का स्पष्टीकरण ही है, जैसा—उच्छिष्टमें लोक, इंद्र, आग्नि, विद्य, यावाशुदिवी, सब भूतमात्र, जल, समुद्र, चन्द्र, वायु, (मंत्र १—२) नौ भूमियाँ, सूर्य (मं० १४), वाह्य, पत्थर, शिला, ओषधिवनस्पतियाँ, घास, धन्न, विपुत्र, वृष्टि, (मं० २१), जो प्राणसे जीवित रहता है, जो आंखसे देखता है, जो आकाशमें है (मं० २३), देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा (मं० २०) विष्ट उल्लस करनेवाले दस देव (मं० ४) । यह सब उच्छिष्टमें है, ये सब रूपवाले पदार्थ हैं । इनका आश्रय उच्छिष्ट—परमात्माही है ।

उच्छिष्टमें नाम

अब नामका वर्णन देखिये—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उद्गीथ, स्तवन, हिंकार, स्वर, छानके आलाप, (मं० ५), इन्द्राग्निके सूक्त, पवमानसूक्त, महाव्रतादियुक्त, (मं०—६) छन्द, पुराण, (मं० २४) ये सब नाम हैं, ये सब शब्द हैं । शब्दश्रेणीका यह विस्तार है और ये सब नाम उच्छिष्टके आधारपर रहते हैं ।

इस रीतिसे नाम और रूप उच्छिष्ट परमेश्वरमें रहते हैं, जो रूप है वह उच्छिष्टका ही रूप है और जो नाम है वह भी उसीका नाम है । इसीलिये ये नामरूप उच्यते रहते हैं ।

उच्छिष्टमें कर्म ।

नाम और रूप इस रीतिसे उच्छिष्ट परमेश्वरमें हैं यह बात देगनेके पश्चात् ‘ कर्म ’ कहा रहता है यह प्रथम उपरिगत होता है, उच्छा उत्तर भी इस मूलमें दिवा है कि सब कर्म सब दश उच्छिष्ट परमेश्वरमें ही रहते हैं, देगिये—‘ रात्रगृह्य, वात्रगृह्य, अत्रि-श्रीम, अत्तर, वात्रगृह्य (मं० १) आन्वाधान, दीप्य, दश, छत्र, (मं० ८) अग्निहोत्र, मत्र, तप, वसिष्ठान्वा; इत्यर्वा (मं० ९), एकरात्र, द्विरात्र, त्रय-त्री, प्रद्वेः उक्त्वा, (मं० १०) वसुधात्र, पंचमात्र, षडमात्र, सप्तमात्र, अष्टमात्र, दशमात्र, द्वादशमात्र, त्रिंशत्त्री, (मं० ११), विष्टुद्वि, अत्रि-मात्र, (मं० १२) आदि सब कर्म ही हैं और ये सब

उसी उच्छिष्टमें रहते हैं, उसी उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारपर इस संपूर्ण कर्ममार्गकी व्यवस्था रची गयी है। अर्थात् सप्त कर्मोंका आधार ब्रह्म ही है।

उच्छिष्टमें काल।

‘काल’ उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारसे रहता है, अतः कहा है कि— ‘अर्ध मास (१५), मास (गहिना), ऋतु (मं० २०), अयन, वर्ष, संवत्सर (मं० १८) यह सब उच्छिष्ट ब्रह्ममें रहा है। भूत, भविष्यत् (मं० १७) संपूर्ण काल और कालके अवयव इस तरह उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारसे रहे हैं ऐसा यज्ञ कहा है।

कालके साथ कर्मका संबंध है, एकरान, द्विरात्र आदि अनेक यज्ञ कालमर्यादा के साथ संबंध रखते हैं। कई इष्टिया छोटे कालखंड के साथ संबंधित हैं और कई सत्र दोधैकालके हैं। तथापि सब यज्ञ इस तरह कालसे मर्यादित होते हैं। अर्थात् जैसा नामरूपका परस्परसंबंध है उसी तरह काल और कर्मका परस्परसंबंध है। पाठक इसका अच्छी तरह विचार करें, और इसका अनुभव करें।

श्रद्धा, तप, व्रत, दीक्षा (मं० ९), मूनुत, नम्रभाव, कन्याण, इत्यादि—अर्थात् अपनी धारणाशक्ति, बल, अमृतत्व, सहनशक्ति, कामना, वासना (मं० १३), श्रद्धा, सत्य,

श्रम, धर्म, वीर्य—पराक्रम, लक्ष्मी-शोभा, (मं० १७), समृद्धि, संकल्प, क्षात्रबल (मं० १८), सिद्धि, प्राप्ति, समाप्ति, व्याप्ति, महत्त्व, वृद्धि (मं० २२) आनंद, मोद, प्रमोद (मं० २५) ये सब ज्ञान कर्मके साथ संबंध रखनेवाले गुण हैं वे भी मानवकी उन्नतिक लिये अत्यंत आवश्यक हैं। ये सब उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारपर रहते हैं।

जो प्राणसे सर्जित रहते हैं और जो आंखसे देखते हैं वे सब प्राणिमात्र उच्छिष्ट ब्रह्मसे आश्रय पाकर रहते हैं अर्थात् वह उच्छिष्ट ब्रह्मसे पृथक् नहीं है। (मं० २३)

सत् असत्, जीवन मृत्यु व्र और द्र (वरण और द्रावण), यह सब द्वन्द्व उच्छिष्ट ब्रह्ममें ही रहता है अर्थात् जो कुछ यज्ञ है उस सबका संबंध परब्रह्मसे है, परब्रह्मसे पृथक् अस्तित्व किंसाका नहीं है।

इसमें अनेक यज्ञोंके नाम आये हैं, इनका स्वरूप यजुर्वेदकी व्याख्याके प्रसंगमें विशद किया जायगा। क्योंकि कर्मकाण्ड यजुर्वेद का विषय है।

जो विश्वरूपदर्शन का विषय यज्ञ कहा है वही श्रीमद्भागवद्गीताके ११ वें अध्यायमें विस्तारसे कहा है, और यजुर्वेदके इन्द्राध्यायमें भी अधिक ही विस्तारसे कहा है। पाठक तुलना करके वेदका तत्त्व जानें।

शरीरकी रचना ।

(८)

(ऋषिः—कौरुपथिः । देवता—अध्यात्मं, मनु्युः)

यन्मनुर्जायामावंहत् संकल्पस्य गृहादधिं । कआसं जन्त्याः केवराः कउं ज्येष्ठवरोऽभवत् ॥१॥
 तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महृत्यर्णिवे । त आसं जन्त्यास्ते वरा ब्रह्मं ज्येष्ठवरोऽभवत् ॥२॥
 दशं साकर्मजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स वा अद्य महद् वदेत् ॥३॥
 प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । व्यानोदानौ वाङ्मनस्ते वा आकृतिमावहन् ॥४॥
 अर्जाता आसन्नृचोऽर्थो घाता बृहस्पतिः । इन्द्राग्नी अश्विना तर्हि कं ते ज्येष्ठमुपासत ॥५॥
 तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महृत्यर्णिवे । तयो ह जज्ञे कर्मणस्तत् ते ज्येष्ठमुपासत ॥६॥

अर्थ— (यन् मनु्युः संकल्पस्य गृहात्) जब उभादने संकल्पके घरसे (जापो अधि आवहत्) अपनी स्त्रीको प्राप्त किया, विवाह करके अपने घर ले आया, उस समय (के जन्त्याः) कौन जन्त्या - पक्षके लोग थे और (के वराः) कौनसे वरपक्षके लोग थे, और उनमें (कः उ ज्येष्ठवरः अभवत्) कौन भेष्ठ वर माना गया था ॥ १ ॥

(महति भगवे अन्तः) बड़े महाधामरके अन्दर (तपः कर्म च वास्तां) तप और कर्म ये दो पक्ष थे, (ते जन्त्याः । ते वराः आसन्) ये ही जन्त्यापक्षके और वरपक्षके लोग थे, और उस समय (ब्रह्म ज्येष्ठवरः अभवत्) ब्रह्म ही सक्षमें श्रेष्ठवर था ॥ २ ॥

(देवेभ्यः दश देवाः साकं अजायन्त) देवोंसे दस देव साथ साथ बने हैं, (यः वै तान् प्रत्यक्षं विद्यात्) जो निययने उनको प्रत्यक्ष जानता है (सः वै अद्य महद् वदेत्) वही निययने आजही महत् ब्रह्मका ज्ञान बट सकता है ॥ ३ ॥

(प्राणापानौ, चक्षुः श्रोत्रं, वा अक्षितिः च क्षितिः च) प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अक्षैतिष्ठ और भौतिक शक्ति, (व्यान-उदानौ वाद्यनः) व्यान उदान और वाणी तथा मन, (ते वै आकृति आवहन्) ये ही नियय संकल्पजिसे धारण करते हैं ॥ ४ ॥

(ऋषयः अपो घाता बृहस्पतिः इन्द्राग्नी अश्विनौ) ऋषु, याना, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, अश्विनी ये देव (अजाताः आसन्) नहीं बने थे, (तर्हि ते कं ज्येष्ठं उपासत) तब वे किस भेष्ठ ब्रह्म ही उपासना करते थे ॥ ५ ॥

(तपः कर्म च पक्ष) तप और कर्म (महति भगवे आरगर्षे) बड़े संसार स गरमें थे । (कर्मणः तपः द जज्ञे) कर्मों तप उपासत हुआ, (तै तत् उवेष्टं उपासते) ये सब उष भेष्ठही उपासना करते थे ॥ ६ ॥

आलापाश्र्वं प्रलापाश्र्वंभीलापलपश्र्वं ये । शरीरं सर्वं प्राविशन्नायुजः प्रयुजो युजः ॥२५॥
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । व्यानोदानौ वाङ् मनः शरीरेण त ईयन्ते २६
आक्षिपश्र्वं प्राक्षिपश्र्वं संक्षिपौ चिक्षिपौश्च याः । चित्तानि सर्वं संकल्पाः शरीरमनु प्राविशन् ॥२७॥
आस्तेयीश्च वास्तेयीश्च तरणाः कृपणाश्च याः गुह्याः शुक्रा स्थूला अपस्ता धीभत्सावसादयन् २८
अस्थि कृत्वा समिध तदद्यापौ असादयन् । रेतः कृत्वाच्यै देवाः पुरुषमाविशन् ॥२९॥
या आपो याश्र्वं देवता या विराड् ब्रह्मणा सह । शरीरं ब्रह्म प्राविशन्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥३०॥
सूर्यश्चक्षुर्वीर्यः प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे । अथास्येतरमात्मान देमः प्रायच्छन्नप्रथे ॥३१॥
तस्माद् वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मैतं मन्यते । सर्वा ह्यस्मिन् देवता गामो गोष्ठ इवासते ॥३२॥
प्रथमेन प्रमारणे त्रेधा विष्णुह वि गच्छति ।
अद एकेन गच्छत्यद एकेन गच्छतीहैकेन नि पेषते ॥३३॥
अप्सु स्तीमासु वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम् । तस्मिच्छयोऽध्यन्तरा तस्माच्छयोऽध्युच्यते ॥३४॥
॥ इति चतुर्थोऽनुवाक ॥ ८

(आलापा च प्रलापा च ये अभीलापलप .) आलाप प्रलाप और वातलाप, तथा (आयुजः प्रयुजः युजः) आयोजन प्रयोग और योग ये (सर्वे शरीर प्राविशन्) सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २५ ॥

(प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्र) प्राण, अपान, चक्षु और श्रोत्र (अक्षितिः च या क्षिति) अमौक्तिक और भौतिक शक्तियों (व्यानोदानौ वाङ्मनः) व्यान, उदान, वाणी और मन (ते शरीरेण ईयन्ते) ये शरीरके साथ चलते हैं ॥ २६ ॥

(आक्षिप च प्राक्षिप . च) आक्षिपार्थक्य और घोषणा, (सक्षिप च विक्षिप च या) समक्षियों और विशेष अनुशासन (चित्तानि सर्वं संकल्पा) चित्त और सब संकल्प (शरीर अनुयाविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २७ ॥

(आस्तेयीः वास्तेयीः च) बैठना और रहना, (स्वरणा या कृपणा च) स्वरा और कृपणता, (गुह्याः शुक्रा स्थूला , या अप भीमरी) गुह्य, शुक्र, स्थूल, जलरूप तथा भीमरस भाव ये सब शरीरके साथ (असादयन्) रहे हैं ॥ २८ ॥

(तत् अस्थि समिध कृत्वा) उत इक्षी की समिधा बनाकर (अद्य आप असादयन्) आठ प्रकारके जलोंमें सब शरीर भी बनावट की है, (रेत आच्यै देवाः) रेतका धी बनाकर (देवा पुरुष आविशन्) सब देव पुरुषमें घुस गये हैं ॥ २९ ॥

(याः आप या च देवता) जो जल और जो देवताएँ (या विराट् ब्रह्मणा सह) जो ब्रह्मके साथ विराट् है वह सब (महा शरीर प्राविशन्) ब्रह्म शरीरमें प्रविष्ट हुआ है, शरीरेऽधि प्रजापति) शरीरमें वही प्रजापति नामक अधिष्ठाता है ॥३०॥

(पुरुषस्य चक्षुः सूर्य .) पुरुषकी आंख सूर्य (प्राण वात वि भेजिरे) और प्राण वायु विशेष रीतिसे विभक्त करके बनाये गये हैं (अप अस्य हृतरं आत्मान) और इधरकी आय आत्मा (देवा अप्रथे प्रायच्छन्) देवोंने अन्निक पास दी ॥ ३१ ॥

(तस्मात् वै विद्वान्) इलिये निव्ययके ज्ञानी विद्वान् पुरुष इदं ब्रह्म इति मन्यते) पुरुषको वह ब्रह्म ऐसा मानता है । (दि गर्गाः देवता अस्मिन् आयते) क्योंकि सब देवताएँ हममें निवास करती हैं (इव गाव गोष्ठे) जैसे गौवं गोशालामें रहती हैं ॥३२॥

(प्रथमेन प्रमारणे) प्रथम मृ पृथे (त्रेधा विष्णुह विगच्छति) तन प्रवारणे सर्वत्र जाता है । (अद् एकेन गच्छति) वही एकत्रे जाता है, (अद् एकेन गच्छति) वही एकत्रे जाता है और (इह एकेन निषेवते) वही एकत्रे सेवन करता है ॥३३॥

(स्तीमासु अप्सु वृद्धासु) गीला करनेवाले जलों की वृद्धि होनेपर तसमें (अन्तरा शरीर हित) अन्दर शरीर रखा गया है, (तस्मिन् अन्तरा अधि च) उठके बीचमें वह वायुस्वी शरीर रहता है (तस्मात् शय अधि उच्यते) इसलिये उसे शय कहते हैं ॥३४॥

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥

(शूचना-पद सब अर्थ तरल है इसलिये भावार्थ नहीं दिया है ।)

शरीरकी रचना और योग्यता ।

सब प्राणियोंके शरीरकी रचना विशेष अद्भुत है । उसमें मानवी शरीरकी रचना तो विशेषही विलक्षण है । मानवी शरीरकी रचनाको परमात्माकी कारीगरकी परमावधि कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं । इस मानवी शरीर की रचना और उसमें आत्माका निवास तथा संपूर्ण देवताओंका स्थान आदिका रहस्यमय वर्णन इस सूक्तमें किया है, इस दृष्टिसे यह सूक्त विशेष महत्त्वका है ।

एक संकल्प या, उसकी कन्या 'संकल्पशक्ति' थी । इस-शक्तिका विवाह होना था । दूसरा आत्मा या उसका मनुष्य अर्थात् उत्साहरूप सामर्थ्य था, इसका विवाह संकल्पशक्तिके साथ करनेका निश्चय हुआ । इसमें वरपक्ष और वधूपक्षके बहुतसे लोग थे और इसमें जो वरपक्षमें सुखया था, उसीका नाम 'उज्ज्वर' था, यही 'मनुष्य' भी कहा जाता था । (मंत्र १)

इस महान् अयर्वाद संसारसागरमें तप और कर्म ये दो पक्ष थे । एक पक्ष तप करनेवाले संवर्धियोंका था और दूसरा पक्ष कर्म करनेवालोंका था । कर्म करनेवालोंमें भी एक एक कर्म वाले और दूसरे निष्काम कर्मात्मे थे । इसलिये ये दो पक्षके लोग थे । इनमें वधूपक्षमें कई थे और दूसरे वरपक्षमें थे । इनमें मद्राही सबसे मुखिया वर था । (मंत्र २)

दस बड़े देव हैं, उनके छोटे पुत्र दस होते हैं । ये देव कौन हैं और उनके पुत्र कौन हैं इस तरबची को जानते हैं उनको ही कहे मद्राका ज्ञान होता है और वेही उसका उपदेश कर सकते हैं । अतः इस तरबका ज्ञान प्राप्त करना मनुष्यके लिये अत्यन्त आवश्यक है । (मंत्र ३)

प्राण, अपान, व्यान, उदान, आँसू, धन (स्थितिः = अमितरव-धे उपपन्न) नाक, वाणी, मन और (अ-क्षिति = अमौक्तिक) बुद्धितरब ये दस देव हैं जो मानवी शरीरमें निवास करते हैं, वेही संकल्प विविध प्रकारके करते हैं । और सुरेसमें विचार मनुष्य करता रहता है । (मंत्र ४) इनमें प्राण, अगान, व्यान और उदान ये प्रथम हैं और ये तप करनेवाले देव हैं, अर्थात् ये निराहार रहकर भोग न करते हुए जन्ममें अक्षर प्राप्तपवत कर्म करते हैं । इस कारण इनका तप करनेवाले १४ (अ. उ. भा. ५० ११)

अथि कह सकते हैं । दूसरे देव आँसू, नाक, वान, वाणी और मन हैं, ये काम करनेमें दक्षिण रहते हैं, वरम करते हुए ये एक जाते हैं तब इनको विधाम देना पड़ता है, ये भोग भी भोगते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और कुछ कर्म भी करते हैं । इनको अक्ष देनेसे ये समर्थ रहते हैं और कार्यक्षम होते हैं, अक्ष न मिला तो ये कुछ होते हैं और अन्तमें अति क्षीण होते हैं । प्राणोंके समान ये भूखे रहकर तपस्या ही नहीं कर सकते । आँसू, नाक आदिसे विधम चाहिये, निद्रा चाहिये और भोग भी चाहिये । यहाँ 'संकल्पशक्ति' नामक एक देवशक्ति है, जिसका विवाह होना है । इस वधूपक्षके साथ ये आँसू, नाक, कान आदि भोगविलासी लोग हैं और वरपक्षके साथ प्राण, अपान आदि तपस्वी लोग हैं । इसतरह विवाह करनेके लिये इस शरीररूपी मंचपमें ये इच्छु हुए हैं और वहाँ यह बड़ी धूमधामसे विवाहसंस्कार होना है ।

सूर्य, चन्द्र, वायु आदि दस बड़े देव इस विश्वमें हैं । इनकी शक्ति बड़ी भारी है । इन बड़े देवोंके अंशरूप छोटे देव, आँसू, मन, प्राण आदि बने और इस शरीरमें आकर बसे हैं । इनमें कई वधूपक्षके और कई वरपक्षवाले हैं । दोनोंका यहाँ मेल हुआ है । इसीका नाम विवाहका मंगल कार्य है ।

ऋतु, घन्टा, शूररपति, इन्द्र, अग्नि, अश्विनी ये देव अपने ही स्थानमें सब रहते थे और जब इनके छोटे अंश यहाँ विविध रूपमें नहीं सतते थे, तब वे कहाँ रहते थे ? अर्थात् किस अंग देवके साथ रहते थे ? इसी अंग देवताका नाम 'उज्ज्व मद्रा' है । इस उज्ज्व मद्राके साथ वे सब देव रहते थे, इस बड़े विश्वमें कार्य करते थे । अर्थात् यही इस छोटे विश्वमें अर्थात् शरीरमें आकर इनका निवास नहीं हुआ था । (मंत्र ५) अर्थात् यह समय शरीररचनके पूर्वका है । शरीररचनाके समय सब देवताओंके अंश यहाँ इस विष्टदे-हमें सतते और निवास करने लगे, कई जपना तप करते रहे और कई जपने कर्म करने लगे । इसतरह मद्राका संसार बनने लगा । इसीका नाम शरीरनिर्मिति है ।

तप और कर्म करनेके देव हैं, ऐसा कहा गया । यहाँ व्यानमें रचना चाहिये कि कर्मोंकी लय होना है, कर्म न

किया जाय तो तप बनता ही नहीं, अतः कर्म मुख्य है, श्रेष्ठ तप (अथवा प्राणीक देहमें) हुआ है। इस अंशरूप देवको ही प्रकृति उपासना भी एक पवित्र कर्म है। (मं० ६) सभी अवतार कहा जाता है। बड़े देवका एक छोटासा अंश यहाँ संसार इस कर्मसे ही चल रहा है। कर्मके बिना कुछ भी नहीं होता। यह देखकर मनुष्य को शुभ कर्म करने व दिये।

इस शरीरकी रचना होनेके पूर्व एक विगतृत भूमि थी, इसका नाम प्रकृतिकी भूमि है। इसी भूमिपर इन शरीरकी रचना होती है और इस रचनाके करनेके लिये ये दस देव अंशरूपमें यहाँ आते हैं और शरीरकी निर्मित करते हैं। इस स्थान, खादिके नाम तथा उसके धर्म जो ज्ञानता है, उसको 'पुराणवित्' कहते हैं। (मं० ७) जो पहले था और जो फिर नया बनता है उसको पुराण (पुरा ऋषि नवं) कहते हैं। इसको यथाशुद्ध जानना चाहिये।

ये जो दस इन पिण्डशरीरमें आकर बसे हैं वे कहासे आये हैं ? मूल—देव कहाँ थे और ये कहाँसे यहाँ आये और किस स्थानपर आकर बसे ? इसकी खोज करनी चाहिये। (मं० ८) इन्द्र, सोम, अग्नि, वायु, धृता इन् बड़े देवोंसे छोटे अंशरूप देव उदास हो गये, उनके भी ये ही नाम हैं। जो पिताका नाम है वह पुत्रवा होता है, क्योंकि नाम किन्हीं न किन्हीं गुणका बोधक हाता है और पिताका ही गुण पुत्रमें आता है। इसलिये पिताका नाम पुत्रको दिया जाता है, अतः यहाँ इन्द्रसे इन्द्र ही हुआ ऐसा कहा है। (मं० ९) इनमेंसे एक इन्द्र विश्वतमाके विश्वरूपमें देहमें रहनेवाला है और दूसरा समस्त पुत्ररूपी इन्द्र पिण्डरूपमें रहनेवाला है। इसी तरह अन्य देवोंके विषयमें समझना चाहिये।

ये देव दस हैं और प्रत्येक बड़े देवका एक एक अंशरूप पुत्र है। इसका दस बड़े देवोंके दस पुत्र इस पिण्डदेहमें आकर बसे हैं। पिण्डदेहमें ये दस देव दस स्थानोंमें रहे हैं। दस दस देवोंने अपने दस पुत्रोंका निर्माण किया और उनको इस पिण्डदेहमें यथाशेष स्थान दिशा और वे अपने मूल स्थानमें आकर रहे। (मं० १०) विश्वमें बड़ा सूर्य है, बसकल अथवा पुत्र 'नेत्रेशिव' बड़े नेत्रके स्थानमें रहकर सूर्यदेव अपने पुत्रोंके स्थानमें ही विशास्रता है। इसी तरह अन्वाम्य देवोंके विषयमें समझना चाहिये इसलिए देवतके नामका अर्थ रखके वहाँ वांछित बड़ी बात निम्नमें की कोई आवश्यकता नहीं है। जो देवोंके अंश बनकर वहाँ स्थाना पुराणवित्तमें रहे वह यही है। इसलिए देवका अंशरूप अवतार मान्य-देहमें

(अथवा प्राणीक देहमें) हुआ है। इस अंशरूप देवको ही अवतार कहा जाता है। बड़े देवका एक छोटासा अंश यहाँ संसार इस कर्मसे ही चल रहा है। कर्मके बिना कुछ भी नहीं होता। यह देखकर मनुष्य को शुभ कर्म करने व दिये।

जब इस शरीरमें विविध देवोंने आकर यहाँ केश, हृष्टियो, रसायु, मांस, मज्जा आदि भर दिया और शरीरको दृक्त्वादादि अवयवोंसे युक्त किया, तब वे देव कहाँ गये ? (मं० ११) अर्थात् दस अपना कार्य करनेके पश्चात् वे यहाँ रहे अथवा यहाँसे चले गये ? इसका उत्तर यहाँ है कि वे यहीं निवास करके रहते हैं, क्योंकि मृत्युके समय ही ये जाते हैं। इस देहमें कौनसा देव कहाँ रहता है इसका ज्ञान उपनिषदके आधारसे इस तरह है—

विश्वके देव	शरीरमें देवताका
पारमहंस	जीव, आत्मा
सूर्य	नेत्र (आँख)
भूमि	नासिका (नाक)
वायु	रसना (जिह्वा)
अग्नि	वाणी (वाक्) मुख
दिशा (आकाश)	कान
वायु, दूर	प्राण, त्वचा
औषधियनस्पतयः	केश (बाळ)
लोहिनीः वायुः	रक्त, हृष्टिय
धौः	मस्तिष्क, मस्तिष्क
अन्तरिक्ष	मांस, उदर, पेट, छाती
पृथ्वी	पाय (पांव)
पर्वत (पर्वतान्)	पर्व (जोड़, संघी)
मृत्यु-आयुः	वीर्य [रज]
अश्विनी	श्रास-उत्स्रास

इस तरह अनेक देवोंके अंश यहाँ शरीरमें आकर बसे हैं। ये ही देवताके अंश अवतार हैं। इसका वर्णन उपनिषदमें विस्तारमें किया है—विशेषतः ऐतरेय उपनिषदमें यह वर्णन अधिक स्पष्ट है। केश, रसायु, हृष्टी मज्जा, पर्व-जोड़, मांस

कहा कि किसमें और किस तरह भर दिये गये, ऐसा प्रश्न [मंत्र २२ में] पूछा गया है। पूर्वोक्त कोटिकके देखनेसे इसका उत्तर मिल सकता है।

इन देवताओंका नाम 'संघष्' है। सम्पत्क सिंचन करने वाले, धींचनेवाले अर्थात् अपना स्थान सजीव करनेवाले, जीवन्-मय करनेवाले ये देव हैं। इन सब देवों (सर्व मर्त्य ससिष्य) सब मरणमयवाले अंगोंको अथवा देहको जीवमयमेंसे युक्त किया है। इसी कार्यके लिये ये सब देव (पुरष आविशान्) मानवदेहमें आर बसे हैं, इस शरीरमें आकर अपने अपने स्थानमें रहें। (मं० १३)

किस श्रमिन ऊर, पाँव, जानु, सिर, हाथ, मुख, पीठ, ईसली पसलियों, जिह्वा, गर्दन, गदनेकी हड्डीयाँ, त्वचा ये सब भाग बनाये और जोड़ दिये ? (मं० १४-१५) अन्वाम्य देवोंने अपने अपने कार्य किये, अपने अपने अवयव बना दिये और 'संघा' नामक पृथका है जिसे इनको जोड़ दिया और जिस जोड़नेसे यह शरीर अखण्ड एक जैसा बन गया है। इसमें रंग, शोभा और कान्ति भरनेवाली भी एक देवता है। (मं० १६)

ये सब देव संघेष्ठित हुए, इन देवोंका यहाँ संघेलन हुआ, यह बात एक सती देवीने जान ली। यही सती देवी सब अवयवोंको अपने वशमें रखनेवाले आत्मदेवकी मापी है। यही माया यहाँकी कान्ति, शोभा-और रमणायता रखने वला है। (मं० १७) इसी वधू और वरकी चादो होनेका बर्णन इस सूक्तके पहले दो मंत्रोंमें है।

ये सब देव बड़े कारीगर हैं। अतः स्वष्टा नाम कारीगर देवताका होता है। जो छोटें अंगरूप देव इस शरीरकी कार-गरी करनेके लिये दक्ष भाये होते हैं, उनमें जो सबसे अधिक-प्राता देव होता है, उसको सब कारीगरोका कारीगर होनेसे 'स्वष्टा' कहते हैं। इसका रिता, परमात्मा, सब देवोंका देव, सब कारीगरोका कारीगर सर्वोपरि विराजमान है, वह भी वधा 'स्वष्टा' ही है। तबसे शक्ति पाकर जब छोटे कारीगर इस शरीरमें घुस आ करते हैं, तब एक एक घुसनेसे एक एक देव शरीरमें प्रवेश करता है और अपने अपने स्थानमें विराजमान है। इन [मन्त्रोंमें] मर्त्य वरकी सुयोग्य रचना करके [देवाः पुरष आविशान्] सब देव मनुष्यके देहमें घुसकर अपने स्थानमें रहते हैं। [मं० १८] वह पराकार-

विक मानेवाला है, पशु यहाँ देवीकी अमर शक्तिया रक्षनेके कारण वह मरनेवाला देह अमरसा बना है। जय देव यहाँका यज्ञ समाप्त करके चले जाते हैं, उस समय यह देह मर जाता है। देवोंका अमर शाक इस तरह अनुभवमें आता है।

इस शरीरमें निद्रा-जाग्रति, तन्त्रो (सूक्ती) -उद्यागिता, निष्कृति (पापवामना) - पुण्य भावना, पाप-पुण्य, जरा- (वृद्धत्व) - तादृश्य, साक्षिय (संज्ञापन) - बहुकेदा होना, पालिय (श्रेयत्व, -कृपावर, बालोका वय इना और शक्ति होना, संय (चोरी) - अस्तेय, दुःकृत-सुहृत, वृजने (कुटिलता) सरलता, सत्य - अशुच्य, यज्ञ-अपत्त, यश-अपेश, बल-बलहीनता, क्षाम-निबलता, ओज (शरीरशक्ति) अशक्ति, मूर्ते ऐश्वर्य) अमूर्ति (निर्धनता), (शक्ति) दान (अराति) कंजूषी, क्षुधः (भूल) - भूव न लगना, सृणा-प्यास न लगना, जिन्दा-मृति (अनन्दा), हाँ और ना करना (इन्त इति न इति), अग्रदा-अप्रदा, दक्षता-अदा-क्षिण्य, विद्या-अविद्या, ज्ञान-अज्ञान, आनन्द-दुःख, मोद-वृष्ट, हास्य-रोदन, नगिष्ट (अनाश) - नाश, नृच्य-अनृच्य, आस्ताप प्रलाप-मौन, प्रयोग-वियोग, ये सब भाव शरीरमें होने लगे हैं। ये भाव शरीरमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। (मं० १९-२५)

प्राण, अ्यान, उदान, उदान, चक्षु धीय, शिपि, अक्षिपि, वाणी, मन ये दस हा शक्तियाँ शरीरमें रहती हैं और उक्त कार्य करती हैं। (मं० २६)

आशीर्वाद-संघके शब्द, अनुपूल-प्रतिपूल शब्द, संघत्प-विचल्प, स्थिरता-चंचलता, शक्ति-शक्ति, वृणता-उदारता, पुत्र-प्रवृत्त, दुःक-संबर्ष, मूच-कृश, बमि-स-सभ्य ये सब भाव शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं। (मं० २७-२९) इस दसके इतनेके लिये रेतका भी बनाकर उस रेतको आहुति देनेके माभीरुषमें समर्पण होता है। उन रेतके साथ सब देव शरीरमें पुन आते हैं। कौनके प्रत्येक कर्ममें पिताके संघमें शक्तिवा अर्थात् उस शरीरके हाएक ईश्वरका वरदाता रहना है और उस वरदाताके साथ पिताके शरीरके देवताका अंश भी रहना है, अर्थात् देवतावरी ही वरदाता मन्त्र भी जय । पिताके वरगा पुत्रके शरीरके अंग प्रत्येक होते हैं, इसका बर्णन है। इन रेतमें शरीरका सब भाग होता है, इस लिये पुन बरदाता पिता भेदा होता है। इसके रेतका भी वरदा-

एष देव शरीरमें किंप रीतिसे घूमते हैं, इस बातका पता पाठकोंको लग सकता है ।

जो सप्त देवताएँ हैं और जो पानी है, जो ब्रह्मके साथ विराट् पुरुष है, ये सब देव रेतके साथ शरीरमें घुमते हैं । [मं० ३०] जल तो प्रवाही पदार्थ-रूपमें गर्भाशयमें रहता है । उसमें बोरके साथ सब देवताएँ पहुँचते हैं, सब विराट् पुरुष का स्वरु वहाँ पहुँचता है, स्वयं ब्रह्मका अंश जीवमात्रसे यहाँ पहुँचता है । इस ब्रह्मके अंशके साथ सब अन्य देव अपने अपने स्थानमें रहते हैं और वहाँके अवयव अपने रहने योग्य बना देते हैं । हर एक स्थानमें योग्य सुगन्ध बनाते हैं और वहाँ ठीक रीतिसे रहते हैं । जो ब्रह्मका अंश जीवमात्रसे शरीरमें आता है वही इस शरीरमें प्रजापति-मंजुक जीवारमा होकर सबका पालन करता है । जब तक यह इस शरीरमें रहता है, तभीतक अन्य देवोंका निवास यहाँ रहता है । जब यह ब्रह्मास शरीरका छोड़ देता है, तब अन्य देव भी छोड़कर उसके साथ

चले जाते हैं । इसलिये इनका पाठक होनेसे शरीरमें परी प्रजापति कहलाता है ।

मनुष्यके शरीरमें सूर्य आँख बना है, वायु प्राण बना है और अन्य देव अन्य इंद्रियस्थानोंमें रहे हैं । यहाँ सबकी उष्णता देनेका कार्य आँख कर रहा है । [मं० ३१] जब आग्निदेव अपना कार्य समाप्त करता है, तब यह शरीर ठंडा हो जाता है और अम्यान्व देव यहाँ रहनेमें असमर्थ हो जाते हैं ।

जैसी गोवै गोशालामें यथाक्रम रहती है, वही तरह सप्त देवताएँ इस शरीरमें यथाक्रम रहती हैं । जहाँ जिस देवताने रहना योग्य है वही वह देवता रहती है । ये सब देवताएँ मानो गोवै हैं और ये सब गोवै इस शरीररूपी गोशालामें रहती हैं । इन सब देवतारूपी गोवैका एक गवालिया है, उसका नाम आत्मा है जो ब्रह्मका अंश यहाँ रहा है । इसका विषय इस तरह हो सकता है—

ब्रह्म

इन्द्र, वरुण, सूर्य, वायु, आग्नि आदि
सप्त देव ।

जीवात्मा

देवतांश मन, आँख, प्राण, वाणी
आदि देवोंके अंश ।

बड़ी गोशाला-विषय-विराट् ।

इस तरह यह गोशालाका वर्णन है । यह गोशाला अपना शरीर ही है । इसमें सब इंद्रियोंके स्थानके देव ग रूपी हैं और उनका अधिष्ठाता आत्मा उनका गवालिया, गोपाल, मगध रू है । वही अंशरूपसे यहाँ आया है और सबका तावण कर रहा है । इसी कारण इस पुरुषको [इन्द्र ब्रह्म] 'वह ब्रह्म है' एसा कहल है । क्योंकि सप्त देवताएँ इसके आधीन रहती हैं । [मं० ३२] यहाँ गोवै और गोपालका विचार पाठक मननपूर्वक देख सकते हैं ।

इस पुरुषमें तीन भाग है । एक भागमें यहाँके पार्थिव भाग भोगे जाते हैं, दूसरे भागमें दिव्य सुख भोग किया जाता है और तीसरे भागमें शरीरका संबंध जोड़ा जाता है । [मं० ३३] ये तीन भाग सप्त सुख कारण नामसे प्रसिद्ध हैं ।

छोटी गोशाला-देह ।

जब गर्भाशयमें वीर्यगुट्ट बना जाता है, तब वहाँ रजमें यह स्थिर होकर गर्भ बढन लगता है । वहाँ सुदुर्गदावरण होनेसे जलमें शव तैरनेके समान वहाँ गर्भ बढने लगता है । उसके चारों ओर एक प्रकाश जल रहता है । इस जलसे उसको रक्षा होती है । इस जलमें यह रहनेके कारण ही इसको घाव अथवा [के-शव] उदकमें शवरूप कहा जाता है । [मं० ३४]

इस तरह यह शरीररचना देवोंका एक विलक्षण कार्य है । यह अद्भुत रचना है, यह आश्चर्यमयी घटना है, वही देवोंका मन्दिर है और यहाँ सप्त अधिष्ठाता आश्रम है । हर एक मनुष्यको यह प्राप्त हुआ है । इसको अपनी तत्पर्याय से उल्लेख करे और साधक अपना जीवन सफल करे ।

युद्धकी तैयारी ।

[९]

(ऋषि—कांकायनः । देवता- अर्षुदिः)

ये बाहवो या इषवो घन्वनां वीर्याणि च । अमीन् परशूनायुधं चित्ताकूतं च यद्धुदि ॥
 सर्वं तदर्षुदे त्वममित्रेभ्यो दृशे कुरूदारांश्च प्र दर्शय ॥१॥
 उत्तिष्ठत सं नक्षत्रं मित्रा देवजना युगम् । संदृष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राण्यर्षुदे ॥२॥
 उत्तिष्ठतमा रभेयामादानमदानाभ्याम् । अमित्राणां सेनां अभि घत्तमर्षुदे ॥३॥
 अर्षुदिर्नाम यो देव ईशानश्च न्यर्षुदिः । याभ्यामन्तारिक्षमावृत्तमिषं च पृथिवी मही ।
 ताभ्यामिन्द्रमेदिभ्यामहं जितमन्वेमि सेनया ॥४॥
 उत्तिष्ठ त्वं देवजनार्षुदे सेनया सह । भृञ्जन्नमित्राणां सेनां भोगेभिः परि वारय ॥५॥
 सप्त जातान् न्यर्षुद उदाराणां समीक्षयन् । तेभिष्ट्वमाज्यं हुते सर्वैरुत्तिष्ठ सेनया ॥६॥

अर्थ—हे (अर्षुदे) शत्रुना नाश करनेवाले ! (ये बाहवः) जो ब हुए हैं, (याः इषवः) जो बाण हैं, जो (घन्वनां वीर्याणि) शस्त्रपरियोंके पराक्रम हैं, तथा (अमीन् परशूनायुधं) तलवारा फरसे और आयुधोंकी तथा (चित्ताकूतं च) जो हृदयमें संवहरा है, (तत् सर्वं) उस सबको (एवं अमित्रेभ्यः दृशे कुरु त् शत्रुओंको भीति दिखानके लिये तैयार कर और (उदाराण् च प्रदर्शय) बड़े बड़े स्तोत्र अथ शत्रुओंको दिखा ॥ १ ॥

हे (मित्रा- देवजनाः) मित्रो ! और हे देवजनों ! (युगं ताचष्टत) तुम उठा, (सं नक्षत्रं) तैयार हो जाओ । हे (अर्षुदे) शत्रुके नाश करनेवाले ! (या नः मित्राणि) जो हमारे मित्र हैं, उनको तुम ध्यानमें रखो और (वः संदृष्टा गुप्ताः सन्तु) तुम्हारे सब सैनिक देखे हुए और सुरक्षित हों ॥ २ ॥

हे (अर्षुदे) शत्रुविनाशक ! (उत्तिष्ठतं आरभेया) उठो, युद्धना प्रारंभ करो, (आदान-सदानाभ्यां) परस्पर करके (अमित्राणां सेनाः अभिघत्तं) शत्रुओंकी सेनाओंको घेर लो ॥ ३ ॥

(याः अर्षुदिः नाम देवः) जो अर्षुदि नामक सेनापक्ष है, और (याः न्यर्षुदिः ईशानः) जो न्यर्षुदि नामक सेनाका मुखिया है । (याभ्यां अन्तारिक्षं आवृत्तं) जिन्होंने अन्तर्गिरा परा हुआ है, (इषं च मही पृथिवी) यह बड़ी पृथिवी भी व्याप्त हुई है । (ताभ्यां इन्द्रमेदिभ्यां सेनया जितं इति अह अन्वमि) उन इन्द्र और मेदिके द्वारा सेनाके शत्रुको जित लिया, अतः उनके पयात् मैं जाता हूँ ॥ ४ ॥

हे (देवजना अर्षुदे) देवजना-शत्रुविध्वंसक ! (त्वं सेनया सह उत्तिष्ठ) तू मेनके साथ उठ । (अमित्राणां सेनां) शत्रुओंकी सेनाके (भोगेभिः अजन् परिवारय) अपनी पक्षोंके घेर करके नष्ट कर ॥ ५ ॥

हे (न्यर्षुदे) शत्रुविध्वंसक ! (उदाराणां सप्त जातान् समीक्षयन्) स्तोत्र अर्थके सात प्रयोगोंके दोहराकर (अज्यं हुते) पृथकी आहुति देते ही (तेभिः सर्वैः सेनया त्वं उत्तिष्ठ) उन सबको साथ लेकर अपनी सेनाके साथ उठ ॥ ६ ॥

प्रतिमानाश्रुमुखी कृशुर्गुणी च क्रोशत । विकेशी पुरुषे हते रदिते अर्बुदे तव ॥७॥
 संकर्षन्ती करुकरं मनसा पुत्रमिच्छन्ती । पतिं भ्रातरमात्स्वान् रदिते अर्बुदे तव ॥८॥
 अलिकलया जाष्कमुदा गृध्राः श्येनाः पंतत्रिणः ।
 ध्वाक्षः शकुनपस्तृप्यन्त्वमित्रेषु समीक्षयन् रदिते अर्बुदे तव ॥९॥
 अथो सर्वं खापदं मक्षिका तृप्यतु किमिः । पौरुषेऽधि कुणपे रदिते अर्बुदे तव ॥१०॥(२५)
 आ गृह्णीतं सं बृहतं प्राणापानान् न्यर्बुदे ।
 निवाशा घोषाः सं यन्त्वमित्रेषु समीक्षयन् रदिते अर्बुदे तव ॥११॥
 उद् वैपय सं विजन्तां भियामित्रान्तसं सृज । उरुग्राहैर्बाह्वकैर्विध्यामित्रान् न्यर्बुदे ॥१२॥
 मुह्यन्त्वेषां बाह्वर्वाश्चित्ताकृतं च यद्ददि । मैपामुच्छेपि किं च न रदिते अर्बुदे तव ॥१३॥
 प्रतिघ्नानाः सं धावन्तूरः पटूरावाघ्नानाः ।
 अघारिणीविकेशयो रुदुत्पयैः पुरुषे हते रदिते अर्बुदे तव ॥१४॥

अर्थ - ४ (७-बुदे) शत्रुनाशक वार ! (तव रदिते) तेरे आक्रमणमें (पुरषे हते) शत्रुके वार मरनेपर, उभया द्या (विकेशी कृशुर्गुणी) बाणोंको सोलहर आभूषणरहित क नोवे (अशुमुखी प्रतिमाना) आंगुओंसे भरे हुए मुखसे छाती पीटती हुई (क्रोशत) बड़ा आकाश धरे ॥ ७ ॥

५ (८-बुदे) शत्रुनाशक वार ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (करुकरं संकर्षन्ती) हाथ पैर पिचकी हुई, (मनसा पुत्र इच्छन्ती) मनसे पुत्रकी कामना करनेवाली, (पतिं भ्रातरं मात्स्वान्) पति, भाई और अपने संबंधीके हित चाहनेवाली शत्रुका पत्नी खूब रोवे ॥ ८ ॥

६ (९-बुदे) शत्रुनाशक ! (तव रदिते) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर (अलिकलयाः जाष्कमुदाः) भयानक बड़े बड़े मोम खानेवाले पक्षी (गृध्राः श्येनाः पंतत्रिणः) गंध, श्येन आदि पक्षी (ध्वाक्षः शकुनपः) कौबे और शत्रुनि पक्षी (अमित्रेषु तृप्यन्तु) शत्रुकी मृत मेनाका मोम खाकर तृप्त हों, यह तू (समीक्षयन्) देखता रह ॥ ९ ॥

७ (१०-बुदे) शत्रुपातक वार ! (तव रदिते) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर (पौरुषेऽधि कुणपे अथि) शत्रुके पुरुषके मुँहपर (अथो सर्वं खापदं) सब जानकर (मक्षिकाः तृप्यन्तु) मक्षिकों और कटिे सब तृप्त हो जाय ॥ १० ॥

८ [११-बुदे, १२-बुदे] शत्रुपातक वारो ! [तव रदिते] तेरे शत्रुपर आक्रमण होनेपर [समीक्षयन्] और देख देखकर हमला होनेपर, [प्राणापानान् सृजन्त सं सृजन्ती] शत्रुके प्राणोंको पकड़ो और बढाहमला करो । उधर [अमित्रेषु निवाशाः घोषा सं घन्तु] शत्रुओंमें बड़ा कोलाहल मच जाये ॥ ११ ॥

९ (१२-बुदे) शत्रुपातक वारो ! (अमित्रान् उदुत्पयै) शत्रुओंको भयभीत करो । (सं विजन्तां) शत्रु मरने मरने कर जाय । (भियां सृजन्तु) शत्रु भयभीत हो । (उरुग्राहैः बाह्वकैः अमित्रान् विधय) बड़े बड़वाले बहुभोंसे धँसे-वे संय शत्रुमें शत्रुओंको मार ॥ १२ ॥

१० (१३-बुदे) शत्रुपातक वार ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (प्यां खापयः मुह्यन्तु) इनकी बहुतों शिथिल हो जाय, (यद्ददि चित्ताकृतं च) जो हृदयके सबल हों वे निराशर बनें, (मैपामुच्छेपि) इन शत्रुओंमेंसे कोई भी न बच ॥ १३ ॥

११ (१४-बुदे) शत्रुनाशक वार ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (पुरषे हते) शत्रुके वार पुरष मरनेपर इनकी जिहवा (उरु ग्राह्यः) उरु पीटती हुई, (पटूरी जाघ्नानाः) नेपाओंको धँसेती हुई (अघारिणी विकेशयः पटूराः) टैल ब बगकर बच्चोंके ब धँसेती हुई शर्मा धरे ॥ १४ ॥

अन्वितरिप्सरसो रूपंका उताभुदे । अन्तःपात्रे रेरिहतीं रिशां दुर्णिहितैपिणीम् ।
 सर्वास्ता अर्धुदे त्वमभिन्नेभ्यो दृशे कुरुदुर्गांश्च प्रदर्शय ॥१५॥
 स्वहृदोऽधिचङ्कमां खर्विकां खर्ववासिनीम् । य उदारो अन्तर्हिता गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।
 सर्पा इतरजना रक्षसि ॥१६॥
 चतुर्दंष्ट्रांश्चावदतः कुम्भमुष्कां अमृहमुखान् । स्वभ्यसा ये चोद्भवताः ॥१७॥
 उद् वैपय त्वमर्धुदेऽमित्राणाम्भूः मिचं । जयांश्च जिष्णुष्यामित्रां जयतामिन्द्रमेदिनीं ॥१८॥
 प्रवर्लीनो मृदितः शयां हतोऽमित्रो न्यर्धुदे ।
 अग्निजिह्वा धूमशिखा जयन्तीर्यन्तु सेनया ॥१९॥
 तपार्धुदे प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु र्वरम् । अमित्राणां शचीपतिर्माभीषां मोचि कञ्चन ॥२०॥ (२६)
 उत्कंसन्तु हृदयान्युर्ध्वः प्राण उदीपतु । शौष्कास्यमनु वर्तताममित्रान् मोत भित्रिणः ॥२१॥
 ये च धीरा ये चाधीराः पराञ्चो वधिराश्च ये । तमसा ये च तूपरा अथो वस्ताभिवांसिनः ।
 सर्वास्तां अर्धुदे त्वमभिन्नेभ्यो दृशे कुरुदुर्गांश्च प्रदर्शय ॥२२॥

अर्थ-हे (अर्धुदे) शत्रुनाशक वीर ! (अन्वितरीः स्त्रियाः अप्सरसः) कुतूहो साथ लेकर चलनेवाली स्त्रिया, (उता) और (अन्तः पात्रे रेरिहतीं रिशां) बतनेके अन्दर चाटनेवली हिसक स्वभाववाली (दुर्णिहितैपिणी) दुष्ट दृष्टिवाली कुतिया (सर्वाः ताः एवं अभिन्नेभ्यः इतो युद्ध) ये सब तु शत्रुओंके दिखानेके लिये तैयार कर और (उदारान् च प्रदर्शय) उच्छेदक अथ मी दिखा ॥ १५ ॥

(१६-१७) अधि चंकमा (आकाशमें घूमनेवाली) खर्विकां खर्ववासिनीं छोटी और छोटे स्थानपर रहनेवाली हिल पक्षिणाको दिखा । (ये अन्तर्हिताः उदारानः) जो छिपाकर रखे हुए एकटक अथ हैं उनका प्रयोग कर । (ये गन्धर्व-प्सरसः च सर्पाः इतरजनाः रक्षसि) गंधर्व, अप्सरा, सर्प, राक्षस और इतर लोग हैं, तथा जो (चतुर्दंष्ट्रान् इतरजनाः) चार पीढ़ोंके, काले दाँतोंके, (कुम्भमुष्कान् असृष्टमुखान्) घड़ेके समान ऊँठवाने और मुँहसे एक गिरानेवाले, (ये स्वभ्य-साः ये च उद्भवताः) जो मरभात होनेवाले और हराजित से हैं, उन सबको शत्रुओंके दिखा ॥ १६ १७ ॥

हे अर्धुदे ! (एवं अभिन्नेभ्यो दृशेः सिद्धः उदीपय) तु इन शत्रुओंके सेनासमूहोंके चंपायमान कर । (जिष्णुः अग्निशरै-रुषान्) जपशोक वीर शत्रुओंको जीत और (इन्द्रमेदिनीं जयतां) राजा और मित्र दोनों विजयी हो ॥ १८ ॥

हे अर्धुदे ! (अमित्रः प्रवर्लीनः मृदितः इतो सर्पा) शत्रु यो जाकर खाटा हुआ मर जाय । अथवा (सेनया अग्नि-जिह्वाः धूमशिखाः जयन्तीः वस्तु) सेनाके साथ अग्निकी उदात्ताएँ और धूमकी शिखर विभव करती हुईं गयीं ॥ १९ ॥

हे अर्धुदे ! (तपः प्रणुत्तानो अमित्राणो) तप सेनाके भगाए गये शत्रुओंके (यो वरं शचीपतिः इन्द्रः इन्तु) सुख शीतले समर्थ वीर मार डाले (अमीषां कः एन मा मोचि) उनमेंसे कोई भी न बचे ॥ २० ॥

(हृदयानि उत्कंसन्तु) शत्रुओंके हृदय उत्कंस जाय, (प्राणः उत्सर्वः उदीपयतु) शत्रुका प्राण उत्तर ही उत्तर चला जाय, (अमित्रान् शौष्कास्यं अनुवर्ततां) शत्रुओंके मुख एवं जाय । परंतु (मित्रिणः मा उत) हमारे मित्रोंके यह बट न हो ॥ २१ ॥

हे अर्धुदे ! (ये च धीराः ये चाधीराः) जो धैर्यवाने और जो मूर्ख हैं, (ये पराङ्गवः ये च वधिराः) जो बुर माननेवाले और जो बधिर हैं, (तमसा ये च तूपराः) अन्धकारसे जो चरे हुए हैं, (जयो वस्तामिवांसिनः) और जो बहनोंके समान गुजारा करनेवाले हैं (सर्पान् शत्रुं एवं अभिन्नेभ्यः इतो युद्ध) उन सबको तु शत्रुओंके दिखानेके लिये जासे कर, और (उदारान् च प्रदर्शय) उच्छेदक अर्धुओंके शत्रुओंके प्रकट दिखा ॥ २२ ॥

अर्धुदिश्च त्रिपन्धिश्चामित्रान् नो मि विध्यताम् ।

यथैषामिन्द्र वृत्रहन् हनाम शचीपतेऽमित्राणां सहस्रशः

॥ २३ ॥

पनुस्पतीन् वानस्पत्यानोपधीह्वन वीरुषः ।

गन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितृन् ।

सर्वास्नाँ अर्धुदे त्वमामित्रेभ्यो दृष्टो कुरुदारांश्च प्र दर्शय

॥ २४ ॥

ईशां वो मरुतो देव आदित्यो ब्रह्मणस्पतिः ।

ईशां व इन्द्रश्चामिष्यं घाता मित्रः प्रजापतिः ।

ईशां व ऋषयश्चकुरामित्रेषु समीक्ष्यन् रदिते अर्धुदे तव

॥ २५ ॥

तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत सं नह्यन्तु मित्रा देवजना यूयम् ।

इमं संग्रामं संजित्यं यथालोकं वि तिष्ठध्वम्

॥ २६ ॥ (७७)

अर्थ- । अर्धुदि- च त्रिपन्धि- च) अर्धुदि और त्रिपन्धि ये हमारे वीरन यक, (न अमित्रान् विविष्यतां) हमारे शत्रुओंके मार दें । (वृत्रहन् शचीपते इन्द्र) दे वृत्रनाशक शच पते इन्द्र प्रभो ! [यथा पृथा अमित्राणां सहस्रशः हनाम] इन शत्रु-ओंको सरसों की सखशामें हम मार दें ॥ २३ ॥

दे अर्धुदे ! वनस्पतियों और वनस्पतिसे घने पदायों औषधियों, लताओं, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, देव, पुण्यजन और पितरोंको तू [अमित्रेभ्य द्या वुह] शत्रुओंको दिखा और [उदारान् च प्रदर्शय] रफेटक अस्त्रोंसे प्रदर्शित कर, जिससे शत्रु डर जाय ॥ २४ ॥

दे अर्धुदे [तव रदिते] तुम्हारा आक्रमण होनेपर [अमित्रेषु समीक्ष्यन्] शत्रुओंका निरीक्षण करनेके पक्षत हमारे शत्रुओंके ऊपर [मरुत- देवः आदित्य ब्रह्मणस्पतिः] आदित्य देव, वृहस्पति और मरुत [ईशां चक्रुः] अधिकार करें । इन्द्र, अग्नि, घाता, मित्र, प्रजापति ये देव [वः । ईशां चक्रुः] तुम शत्रुओंपर शासन करें । (ऋषयः) ऋषि-योग [ईशां चक्रुः] शासन करें ॥ २५ ॥

दे [मित्राः] मित्रो, दे [देवजना-] देवजनो ! [यूयं तेषां सर्वेषां ईशानाः] तुम उन सब शत्रुओंके अभिगते हो [उत्तिष्ठत सं नह्यन्तु] उठो, तैयार हो जाओ । [इमं संग्रामं संजित्यं] इस युद्धमें उत्तम प्रकार जय प्राप्त करके [यथालोकं वि तिष्ठध्वम्] अपने अपने देश आकर सुखसे रहो ॥ २६ ॥

युद्धकी नीति

वेदमें युद्ध—विषयक अनेक सूक्त हैं और अनेक सूक्तोंमें युद्धविषयक निर्देश हैं। इसी प्रकारका यह सूक्त है। इसका देवता "अर्जुन" है। "अर्जुन" शब्द संख्यावाचक है, वेसाही न्यर्जुन भी है।

अर्जुन १०,००,००,०००

न्यर्जुन १,००,००,००,०००

इस तरह यह संख्या मानी गयी है। अर्जुनसे दस गुना न्यर्जुन है। दस कोटो संख्या अर्जुनमें और सौ कोटी न्यर्जुनमें होता है। कर्णोंके मतसे दोनों संख्याका समान अर्थ दस कोटी ही होता है। कुछ भी हो दस कोटी संख्यावाचक ये शब्द हैं; इनमें संदेह नहीं है।

इतनी सेना किसी सेनापतिके आधीन रहती, ऐसा प्रतीत नहीं होता। दस बीस लाख सेनाको सेनापतिके चलाता है, ऐसे उदाहरण इतिहासमें हैं। अतः यथातक इस संख्याको मर्यादित धमधना चाहिये ऐसा कई कहते हैं। इनके मतसे 'अर्जुन' शब्दसे 'एक लाख सेना' समझी जाय और "न्यर्जुन" शब्दसे "दस लाख सेना" मानी जाय। परंतु यह एक मत है, इसके लिये कोई विशेष प्रमाण नहीं है।

जिस सेनापतिके आधीन इतनी सेना होता है, उसके यैश धाम मिला है। अर्थात् जिसके पास अर्जुन सेना हो उसका नाम "अर्जुनी" और जिसके पास न्यर्जुन सेना हो उसका नाम "न्यर्जुनी" होना स्वाभाविक है। अतः ये नाम सेनापतिके वाचक हैं। धी० धामणावार्थ कहते हैं कि, ये नाम एवं के वाचक हैं—

अर्जुनः कात्रयेयः सर्वत्रपरिमन्त्रकृत् ।

(ऐ० ब्रा० १११)

इस वाक्यके अनुसार अर्जुन कृत्वा पुत्र धर्ममतिषा अग्नि है, उसके से पुत्र ये, एक अर्जुनि और दसस न्यर्जुनि। ऐसा माननेपर भी ये सेनापतिके, ऐशरी मानना पड़ता है।

अर्थात् अर्जुनि और न्यर्जुनि ये नामस्वरूपके सेनापतिके हैं, इसमें संदेह नहीं है। हमारे विचारसे इन शब्दोंके निमित्त अर्जुनके विरतमें अग्नी कृत्वा जोश्री आशयकना है। तत्पक्ष स्पष्टके

१५ (अ. ए. मा. का ११)

पूर्वापर संवेचते हम इनको विशेष अधिकारके शूर सेनापतिके ही समझते हैं। इस सूक्तका अर्थ ध्यानमें आनेके लिये ऐसा समझ लीजिये कि, एक राजा है, उसके पास दस तरहके पैसिक और सेनापतिके हैं और शत्रुसे युद्ध छिड़ गया है। इस अवस्थामें क्या करना चाहिये यह उपदेश यहाँ है।

"अपने सैनिकोंका जो बाहुबल है, उसके पास जो धनुष्य, बाण, परशु, तलवार आदि आयुधसमूह है, उन सबकी ऐसे ढंगसे रचना करो कि उनको देखकर ही शत्रु मयभीत हो जाय।" (मं. १) अपने सैन्यको और अपने यत्नोंकी सुसज्जता ऐधी करनी चाहिये और उसका प्रभाव शत्रुपर ऐसा पड़ना चाहिये कि शत्रु युद्ध करनेके लिये कष्टा तक न रहे। जो अपने मनके संकल्प हैं, जिस कारण युद्धके क्षेत्रमें उतरना पड़ता है, वह सब ऐधी योजनासे जपत्तमें उद्घोषित करना चाहिये कि, निरव्ये जनताको पता लगे कि शत्रुके पक्षमें ही बड़ा भारी दाय है और अपना पक्ष निर्दोषी है, परंतु धर्मरक्षाके लिये ही हमें युद्ध करना आवश्यक हुआ है। इस ढंगसे जनताके मनमें शत्रुका पक्ष अत्यंत निर्बल होता है और अपने पक्षकी जनताकी अतृप्त संमति मिलती है। युद्धमें जय मिलनेके लिये इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है।

पौरुषोकात्म्यबल कम या और औरौका अधिक या। शत्रुश्रम-बल भी पाण्डवोंकी अपेक्षा औरौका ही अधिक था। तब पि औरौकी निंदा जनतामें इतनी हो चुकी थी कि ये जनताकी दृष्टिमें नर चुके थे। इसका लाभ पाण्डवोंको मिल गया। यहाँ युद्धनीतिकी बात इस मंत्रमें स्पष्टित की है। जिसको पाराय करना है, उसपर अपने यत्नोंका प्रयोग करना चाहिये और मनके संकल्पों में भी लगे जीवन चाहिये। इस प्रकारकी जीत होनेके पश्चात् युद्धमें प्रत्येक स्थितिपर जीत देनेकी संभावना हो सकती है।

शत्रुको अपने "उदात्त" का प्रदर्शन करना चाहिये। उदात्तमक के अर्थ है कि जो शत्रुका दृष्टि में केके अर्थ है और वे वहाँ गिरकर शत्रुका भंडार नष्ट करते हैं। जैसे कहरके पान होने हैं, इनकी अंग जमानेसे कहर चलती है और

धीरोमै उम वाहदके ज्वलनका यथा वृषया बाहर आवा
 ११। इसका नाम है बहार [उद—आर], अंदरसे ऊपर
 फेंकना, अंदरसे एकदम बाहर आना और चारों ओर
 फेंका जाना। जो अन्दरसे बाहर और ऊपरकी ओर फेंका
 जाता है, उसका नाम " उद—आर " है। इस अन्नको
 शत्रुके ऊपर फेंका जानेपर वह वहा फटता है और उसके अन्द-
 रके विनाश पदार्थ वेगव वाहर फेंके जाते हैं, जिनसे शत्रुका
 नाश हो जाता है। इस तरह के बहार अनेक प्रकारके अपने
 पास हैं और युद्ध हमपर इनके द्वारा शत्रुका नाश अतिशीघ्र
 करना हमें मलय है, यह बात शत्रुके हृदयमें जैसी ही वैधी
 स्थिर करना चाहिये। जिससे शत्रु डरगा और युद्धके लिये खडा
 ही नहीं होगा। इस दिशासे भी बहुत बार कार्यभाग हो
 सकता है।

और अपने मित्रदलोंकी सुरक्षितता स्थिर करनी, ये कार्य
 युद्धके पूर्व करनेके हैं।

जब युद्ध छिड़ना अपरिहार्य हो जावे, तब अपनी तैयारी
 करके ठठना और युद्धका प्रारंभ करना। इसमें शत्रुको सोचने
 की भी फुरसत नहीं देनी चाहिये, यह विशेष सूचना मनन
 करने योग्य है। शत्रुके साथ जो युद्ध करना है, उसमें 'आदन
 और संदान' ये दो प्रकारकी युद्धविधियाँ हैं। एकसे शत्रुको एक-
 दम चारों ओरसे घेरकर पकड़ना जाता है और दूसरेमें मिलकर
 शत्रुपर एकदम हमला करना होता है। इस तरहके युद्धसे
 शत्रुकी बर्ही सेना हुई तो भी युद्धमें विजय संभाव्य निया
 जा सकता है। जब इसतरह विजयकी संभावना हो तभी
 शत्रुके सामने जाकर [अग्निघात] उसपर चढ़ाई करनी
 चाहिये। (म० ३) इस मंत्रके २ श्लोक मनन करनेसे युद्धकी
 नीतिज्ञा पता लग सकता है।

जितना दिखावा करना होगा, उतनाही करना, परंतु अपने
 गुप्त शस्त्र शत्रुकी नहीं दिखाने चाहिये। यमके अपने
 मय दाहयानश्रीका पूर्ण पता शत्रुको लगना नहीं चाहिये। अपने
 पाप अद्भुत शस्त्रास्त्र हैं, उनमें शत्रुका विनाश शीघ्र हो सकता
 है, दतना ही प्रभाव शत्रुके मनपर स्थिर करना चाहिये। युद्ध-
 के विना शत्रुका नाश कानही यह योजना है। इन अपने
 उदार नामक शस्त्र शीघ्र प्रदर्शन करनेका उपदेश मंत्र १,
 १५, २२ २४ में किया है। इसका ठीक अर्थ समझना चाहिये।
 नहीं तो अर्थका अन्वय होनमें क्लेश नही लगेगा। यहाँ केवल
 प्रदर्शन अर्थात् दिखावा करना है, वह दिखावा केवल शत्रु
 पर अपनी शक्ति प्रभाव जमानेके लिये ही है। जो अपनी
 लयगीत मन्त्र है वह इसादक वमें प्रयुक्त नहीं होनी चाहिये।
 अर्थात् दिखावा एसा हो कि शत्रु इस दिशासे ही दब
 जावे।

एक यथा सेनापति है और दूसरा उसके नीचे कार्य कर-
 नेवाला है। ये दोनों मिलकर युद्ध और आकाशमें एसा परा-
 क्रम करें कि वहाके शत्रु पूर्णतया लख जाय। युद्धके
 ऊपर पैदल, घुस्वारा और शिथिले युद्ध होगा, आकाशमें
 विमानसे युद्ध होगा और वहहाकेपर तथा परंतु शेषरूप तो
 पैसे युद्ध होय। जहा जिसका युद्ध करना हो, वही उसका
 युद्ध अर्थात् कुशलके साथ करके अपनी विजय और शत्रुकी
 पराजय करनी चाहिये। इस तरहसे विजय प्राप्त करनेके पूर्व
 राजा अपनी सेनाके साथ शरत्त प्रसन्न स्थि प्रवेशमें प्रवेश करे।
 (सेनया अहं अन्वेमि) सेनासे मैं राजा ऊपर स्थानमें प्रवेश
 करता हूँ। राजा ऐसा ही करे। पूर्व विजय होनेके पूर्व वही
 शरत्के प्रवेशमें राजा प्रथित न हो। (म० ४) क्योंकि राज
 पर ही राष्ट्र का ही भाग्य अवलम्बित होता है। यदि राजा
 अथ वधानीसिद्ध ठके प्रवेशमें गया आर वहाँ बंधनमें पड़ गया
 तो उस सेनाका पामय और राष्ट्रकी मानहानि होना संभव है।
 इसलिये अपनी पूर्ण जय होनेपर, वह दाहयान अपने अग्नि-
 वारमें पूर्णतया आशुभेपर नीकर कोई कर न करे तभी राजके
 अपनी श्रुतिताके लिये अपनी विजयके लिये योग्यसेना अपने
 साथ लेकर उस भिन्न प्रदशमें प्रवेश करना चाहिये। राजा-
 की सुगुणितभाव हीं तब कुछ अव्ययमित है। यही राजा
 अपने मुख्य राज्यकायक समझना चाहिये।

यथा म० २२ जो शत्रु काके उच्च सेनापति तैयार रहें।
 विजय प्राप्त करना परे इसका पता नहीं होता है, अतः
 शत्रुका संशय रहना चाहिये। अपने जो मित्र राजा हैं, उनकी
 शक्ति भी विचार करना चाहिये। सुगुणितताके साथ वे अपने
 नेके दाहयान अग्नि शस्त्रवमें मदा दश होकर बाई
 करना चाहिये। (म० २) अपने विजयकी विधितता होनेके
 लिये वह शत्रु इच्छा करना योग्य है।

यथा अपने शक्ति बर्ही दे एसा प्रभाव पैकना, वही
 यह अपनी शक्ति बर्हा, यथा अपनी सेनाकी शत्रुजगत्परासी

योग्य समयपर सेनाका (दाहयान) उठाव करना, चढ़ाई

तैयारी करके उठना और शत्रुकी सेनाको ऐसा घेरना कि जैसा सोंप या अजगर त्रिसाम लिपट जाता है। और इस तरह शत्रुका घर कर, चिपटकर, छत्रकर, मारना चाहिये। सेनाको चारों आरस घेरना, अपनी सेना इतनी अधिक रखनी कि जिसस शत्रु घिर जाय। अपने सेनारुगी सोंपस शत्रुको घेरन करना और उनको हलचल बंद करना, उनका अन्य जगत्न संबंध ताडना और उनको हरान करना। [सं० ५]

जो उदार नामक स्फाटक अस्त्र है, वे सात प्रकारके होते हैं, एक भूमिमें [अन्तर्हिताः उदाराः] गाड़कर रखे जानाले, दूसरे पानीक अन्दर रखेजानेवाले, तीसरे हाथमें फेंके जानेवाले, चौथे आकाशमें जाकर फेंके जानेवाले, पांचवे बाणपर रखकर शत्रुका फट जानेवाले, छठे नदी तालाब आदि छोटे जल संधियोंमें रखे जानेवाले और सातवें पहाड़ोंपर काम करनेवाले। ये सात प्रकारके महाघातक विस्फोटक नुदाए होते हैं। जहाँ ये रखे जाते हैं वहाँ शत्रुको घर कर लाया जाता है और शत्रु वहाँ आया तो इनका विस्फोटक द्रव्य फट जाता है, इनसे उद्गार निकलते हैं जो शत्रुको एकएक छिन्नभिन्न कर देते हैं। इन घातों प्रकारके उदारोंको अपने पास लेकर अपनी सेनामें शत्रुका चढाई करनी चाहिये। हथानामें घुटकी आहुतिय देकर सब सेनिकोंको सिद्ध होना चाहिये और एकदम शत्रुपर हमला प्रारम्भ होना चाहिये [सं० ६] यह प्रायः सबेरे का है। हथान है जो चढाईका सूचक है।

इस तरह सिद्ध होकर शत्रुका हमला करनेसे शत्रु मारा जायगा, परास्त होगा, भाग ज वगा अथवा ऐसा नष्ट होगा कि उसके राज्यमें शत्रुको राने और आक्रान्त करनेके विषय सूझा कोई कार्य रहेगा ही नहीं। [सं० ७—९] शत्रुकी सेनाके पुरुष मर जाय और कुल आनवर उनके घेत सा जाय। [सं० १०] उनकी दिश्वर्षी छातीपट पीटकर आक्रान्त करे [सं० ११] शत्रु मारे जाय और उनमें सेने पीटनेका बडा बोलाहल मच जाय [सं० ११] ऐसा हमला किया जाय कि शत्रु भयभीत होकर भाग जाय अथवा परहस और मारा गया जाय [सं० १२] शत्रु मोहित हो जाय और उनका कोई शेष न रहे [सं० १३] शत्रुको मुझे सनेवाले पशुगर्भी गीतने रहे, कुने उनके मुत्तोंको साने रहे, दिवस बरुत श्रावद बरुत स्थानमें पूषते रहे [सं० १५]

[सं०—१६] अकाशमें दूर ऊपर अपनी सेना जाकर शत्रुपर हमला करे [सं०—वामनी] निम्न स्थानमें रहनेवाली शत्रुसेनाको ऊपरसे मारा जाय, [अर्थात् उदाराः] भूमिमें अथवा जलमें अदृश्य करके जो उद्गारणवाले अस्त्र हैं उनका स्फट होकर शत्रु मारे जाय, संघर्ष, अथवा मग, राक्षस प हनर लगे की सहायता लेकर शत्रुको उखटा जाय। इस तरह शत्रुका पूर्ण पराभव किया जाय [सं० १६—१७]। उक्त रीतिमें शत्रुका पूरा नश किया जाय। अपनी सेनाका सर्वत्र विजय हो। [सं० १८]

शत्रुको घेरकर मारा जाय। अपनी सेना के साथ आगिकी उजालाए और घूमकी शिम्पे हों। अर्थात् एगें अत्र हों कि जिनस आगिकी उजालाए निकले और धूँसे शत्रु परा जाय इस तरह शत्रुका नाश हो। [सं० १९]

शत्रुसेनाके [वरं वर हन्तु] बड़े बड़े वीरोंको चुनचुनकर मारा जाय और उनमें नेता कीर्तन रहे। उनमें कोई नेता न बचे (सं० २०)। इस तरह पराजित होनेपर शत्रुके हृदय उखल जाय, प्राण चले जाय, मुल सूख जाय, ऐसा शत्रु न बचने तक इमना होता रहे। परन्तु ध्यान रहे कि अपने पक्षके लोगोंको [अत्रिजय मा] हममेंसे कोई बचन दों। [सं० २१]

धंधेबन् और मीठ जो भी हों, जहाँ पड़ी रहनेवाले हों, इन सबको परास्त किया जाय। शत्रुसेनाके हजारों वीर कटि जाय। वनराजि औपचि स्फटक पदार्थ आदि हाएक पदार्थ शत्रुको परास्त किया जाय। [सं० २२—२४]

हमारे आग्नि सूयं, घाता, प्रजापति आदि तथा हमारे कर्ष और हमारे वीर शत्रुओंपर अभिष्ट रहें, अर्थात् हमारी गन्धताके अन्दर शत्रुको सब जनता आग आधव सेवे। अर्थात् शत्रुपर हमारा क्रूर भोगनिष्ठ सज्जय ही न हो प्रयुक्त हमारी आरं गन्धताका भी राज्य उनपर हो और वे पूर्णतया हमारी गन्धतमें आ जाय। [सं० २५]

सब हमारे गौतक हननी विजय थीर दन परके परद अने अने स्थानमें आकर विद्यम करे। उनका शत्रुओंपर रा मिश्र बना रहे। [सं० २६]

यह आगत्य हम सूचका है। आग्नि भी हृषी प्रहर का सूच है, सब यह देखिये—

युद्धकी रीति ।

[१० (१२)]

(ऋषिः—भृगुवंशिराः । देवता—त्रिपन्धिः)

उत्तिष्ठन् सं नक्षत्रमुदांराः केतुभिः सह । सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्राननु धावत ॥१॥
 ईशां वो वेद राज्यं त्रिपन्धे अरुणैः केतुभिः सह ।
 ये अन्तरिक्षे ये द्विविपृथिव्यां ये च मानवाः ॥
 त्रिपन्धेस्ते चेतसि दुर्णामान उपासताम् ॥२॥
 अयोमुखाः सूचीमुखा अथो विकङ्कतीमुखाः ।
 क्रव्यादो वातरंहस आ संजन्त्वमित्रान् वज्रेण त्रिपन्धिना ॥३॥
 अन्तर्षेहि जातवेद आर्दित्य कृणपं बृह । त्रिपन्धेरियं सेना सुहितास्तु मे वज्रे ॥४॥
 उत्तिष्ठ त्वं देवज्ञानावुदु सेनया सह । अयं चालित्र आहुतस्त्रिपन्धेराहुतिः प्रिया ॥५॥

अर्थ— हे (उदांराः) अपने जीवनपर उदार हुए वीर सेनिको ! (केतुभिः सह उत्तिष्ठन्, सं नक्षत्रम्) अपनी ध्वजाओंके साथ उठो और तैयार हो जाओ । हे (सर्पाः इतरजना.) सर्पो और हे अन्य लोगो ! हे (रक्षांसि) रक्षाओ ! इनां (अमित्रान् अनुधावत) शत्रुओंपर चडाई करो ॥ १ ॥

हे (त्रिपन्धिः) त्रिपन्धि वज्रयुक्त वीर ! (अरुणैः केतुभिः सह) लाल सन्धोंके साथ (ईशां वाः राज्यं वेद) आप सब अधिभारियोंका यह राज्य दे देओइसो मैं मानता हूँ । (ये अन्तरिक्षे, ये द्विवि, पृथिव्यां च ये मानवाः) जो अन्तरिक्षमें, जो पृथिवीमें और जो पृथ्वीपर मनुष्य हैं उनमें श्रेष्ठ (दुः-नामानः) दुष्ट नामवाले हैं, वे सब (ते त्रि-सन्धेः चेतसि उपासतां) त्रिपन्धि वीरके चित्तमें रहें, अर्थात् वह वीर उनका योग्य विचार करें ॥ २ ॥

(त्रिपन्धिना वज्रेण) तीन संधियोंवाले वज्रके साथ (अयोमुखाः सूचीमुखाः) लोहेके मुखवाले, सूईके समान नोकवाले, (अथो विकङ्कती मुखाः) कठोर संधिके समान मुखवाले (क्रव्याद् वातरंहसः) मांस खानेवाले और वायुके वेगसे जानेवाले पक्ष (अमित्रान् आ अनुधावत) शत्रुओंपर जाकर गिरे ॥ ३ ॥

हे अतर्षेहि अरिच्य ! (वृह कृणपं अरुणः षेहि) तू शत्रुकेनाके बहुत सुंदे भूमिये गिरा दे । (त्रि-सन्धेः इयं सेना) त्रिपन्धिवज्र धारण करनेवाली यह सेना (मे वज्रे सुहिता अस्तु) मेरे वज्रमें कतम प्रकारसे रहे ॥ ४ ॥

हे (देवज्ञानावुदु) दिव्य ज्ञान शत्रुनाशक वीर ! (अयं सेनया सह उतिष्ठ) मेनेके साथ उठ । (वाः अयं चालित्रास्तु) तुम शीघ्रसे मिले वह आरुह्यो बली काया गया है। (त्रिपन्धिः आहुतिः प्रिया) त्रिपन्धि नामक वज्रके लिये इस बलि आहुति अर्पण लिये है ॥ ५ ॥

श्रित्तिपदी सं घृतु शरव्येऽथं चतुष्पदी । कृत्येऽभिर्त्रैम्यो भवु त्रिपन्धेः सह सेनया १ ॥६॥

धूम्राक्षी सं पततु कृधुकुर्णी चं क्रोशतु । त्रिपन्धेः सेनया जिते अरुणाः संन्तु केतवः ॥७॥

अवायन्तां पक्षिणो ये वयांस्यन्तरिक्षे दिवि ये चरन्ति

श्वार्पदो मक्षिकाः सं रभन्तामामादो गृध्राः कुर्णपे रदन्ताम् ॥८॥

यामिन्द्रेण संघां समघन्त्या ब्रह्मणा च बृहस्पते ।

तयाहमिन्द्रसंघया सर्वांन् देवानिह हुवं इतो जयत मामृतः ॥९॥

बृहस्पतिराङ्गिरस ऋषयो ब्रह्मसंशिताः । असुरक्षर्यणं वधं त्रिपन्धिं दिव्यार्थयन् ॥१०॥ (२८)

येनासौ गुप्त आदित्य जुभाविन्द्रश्च विष्टतः ।

त्रिपन्धिं देवा अमजन्तौजसे च वलाय च ॥११॥

सर्वाँल्लोकान्त्समजयन् देवा आहुत्यानया ।

बृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिञ्चतासुरक्षर्यणं वधम् ॥१२॥

बृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिञ्चतासुरक्षर्यणं वधम् ।

तेनाहममूं सेनां नि लिम्पामि बृहस्पतेऽमित्त्रान् हन्म्योजसा ॥१३॥

अर्थ- (श्रित्तिपदी चतुष्पदी इयं शरव्या) श्वेत पाववाला और चार पाववाली यह बाणोंकी पंक्ति शत्रुका (सं घृतु) नाश करे । हे (कृत्ये) विनाश करनेवाले ! (त्रि-पन्धेः सेनया सह) त्रिपंधि नामक वज्र धारण करनेवाली सेनाके साथ (अभिर्त्रैम्यः भव) शत्रुके नाश करनेके लिये तैयार हो ४ ६ ॥

(धूम्राक्षी सं पततु) धूम्रके आंस पीछित होकर शरदसेना गिर जाने, (कृधुकुर्णी च क्रोशतु) कानोंमें श्लथ होकर चरक रोना रहे । (त्रिपन्धेः सेनया जिते) त्रिपंधिकी सेनाका जय होनेपर (अरुणाः वेतवः संन्तु) लाल रंगके रथज खड़े हो जाय ॥ ७ ॥

(ये दिवि अन्तरिक्षे च चरन्ति) जो धुलोक और अन्तरिक्षलोकमें संचार करते हैं वे (वयांसि अय-अयन्तां) पक्षी इस और आ जाय । (श्वार्पदः मक्षिकाः सं रभन्तां) हिल पशु, मक्षिखर्वा चरकके मुर्दे खाने लग जाय । (आमादः गृध्राः कुर्णपे रदन्तां) कछा मीठ खानेवाले गंध मुर्दोंको खा जाय ॥ ८ ॥

हे बृहस्पते ! (इन्द्रेण ब्रह्मणा च यं संघां) इन्द्र और ब्रह्मके द्वारा जित संघिको (समघयाः) किया था । (तया इन्द्र संघया बहं सर्वांन् देवान्) उव इन्द्रकी संधिसे मैं सब देवोंको (इह हुवे) यहाँ मुक्ता हूँ और कहता हूँ कि (इतः जयत मा अमृतः) यहाँ जीत लो, यहाँ नहीं ॥ ९ ॥

(आंगिरसः बृहस्पतिः) आंगिरसका बृहस्पति और (ब्रह्मसंशिताः ऋषयः) शान्ते लीक्य हुए ऋषय, (असुरक्षर्य-पणं त्रि-पंधिं वधं) असुरनाशक त्रिपंधि नामक वज्रका (दिवि आधपन्) धुलोकमें आश्रय लेने रहे ॥ १० ॥

(येन असौ आदित्यः गुप्तः) जिसके द्वारा यह सर्व सुरक्षित हुआ है, (उमौ इन्द्र च विष्टतः) और दूसरा इन्द्र देवोंमें सुरक्षित रहते हैं । उव (त्रिपन्धिं अोजसे बलाय च) त्रिपंधि नामक वज्रको बीज और बलके लिये (देवाः अमजन्त) देवोंने स्वीकृत किया है ॥ ११ ॥

(आंगिरसः बृहस्पतिः ये अमुरक्षर्यणं वधं) आंगिरस बृहस्पतिने जिस असुरनाशक वज्रको [अभिपठ] धीय कर लेया कर दिया, [जनया माहुत्या] उव वज्रके तरीकारसे (देवाः सर्वाँन् लोकान् अजयन्) सब देवोंने सब लोकोंको जीत लिया ॥ १२ ॥

[आंगिरसः बृहस्पतिः सं अमुरक्षर्यणं वधं वधं अभिपठ] आंगिरस बृहस्पतिने जिस असुरनाशक वज्रको धीय-

सर्वे देवा अत्यायन्ति ये अश्रन्ति वषट् कृतम् ।

इमां जुषध्वमाहुतिमितो जयतु मामुतः

॥१४॥

सर्वे देवा अत्यायन्तु त्रिपन्ध्रेऽाहुतिः प्रिया । संधां महतीं रक्षतु ययाग्रे असुंग जिताः ॥१५॥

वायुर्मित्राणामिन्द्राण्यञ्चतु । इन्द्रं एषां वाहन् प्रति भनक्तु मा शकन् प्रतिधामिषुम् ।

आदित्य एषामस्त्रं वि नांशयतु चन्द्रमा युतामगतस्य पन्थाम्

॥१६॥

यदि प्रेषुदेवपुरा ब्रह्म वर्माणि चक्रिरे ।

तनुपानं परिपाणं कृष्णाना यदुपोचिरे सर्तु तदरसं कृषि

॥१७॥

कृष्णादानुवर्नयन् मृत्युना च पुरोहितम् । त्रिपन्ध्रे प्रेहि सेनया जथाभित्रान् प्र पद्यस्व ॥ १८ ॥

त्रिपन्ध्रे तमसा त्वमभित्रान् परि वारय । पुषदाज्यप्रणुत्तानां मारीषां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥

शितिपदी सं पतत्त्रिमित्राणाममूः सित्चः । मुखन्त्रद्यामूः सेना अमित्राणां न्यर्षुदे ॥ २० ॥

मूढा अमित्रा न्यर्षुदे ज्ञह्येपां वरंवरम् । अनया जहि सेनया

॥ २१ ॥

अर्थ- हर तैयार किया, [तेन अमू सनां नि लिपामि] उस वज्रसे इस शरहसेनाका नष्ट करता हूँ । हे मृत्युदेव ।
[ओजसा अमित्रान् इम्मि] सामर्थ्यसे शरहओंका नाश करता हूँ ॥ १३ ॥

[ये वषट् कृतं अश्रन्ति] जो वषट्कारसे अश भक्षण करत हैं, वे [सर्वे देवाः अति-आयन्ति] सब देव शरहका अतिक्रमण करते हैं । हे देवो । [इमां आहुतिं जुषध्वं] इस आहुतिको रक्षीकार करो, और [इतः अयत, मा अनुवः] यद्यपि शरहको जित लो, वहासे नहीं ॥ १४ ॥

[सर्वे देवाः अति आयन्तु] सब देवगण शरहका अतिक्रमण करें [त्रिपद्येः आहुतिः प्रिया] त्रिपद्यि वज्रको बलिदान प्रिय है । [यथा अग्रे असुरा जिताः] जगन्ने प्रारंभमें असुरोंका पराभव किया था, उस [महतीं संधां रक्षतु] बड़ी संधिही तुम सब मिलकर रक्षा करो ॥ १५ ॥

[वायुः अमित्राणां इन्द्राणि अयतु] वायु शरहओंके बाणोंके अग्रभागोंको नष्ट करे । [इन्द्रः एषां वाहन् प्रतिमनक्तु] इन्द्र इनकी वाहुओंको लाइ दे । ये शरह [इषु प्रतिधां मा शकन्] बाण धनुषोंपर लगानेके लिये समर्थ न हों [आदित्यः एष अश्रं विनाशयतु] सूर्य इनके अश्रों का नाश कर । [चन्द्रमा अगतस्य पंथो युतां] चन्द्रमा अगता शरहका मार्ग रोक देवे ॥१६॥

(यदि द्रव्यमा प्रेषुः) यदि पूर्व देव अर्थात् वायुवर्य शरहसे यदीस दूर भाग गये हैं और उन्हींके (मूढा वर्माणि चक्रिरे) ज्ञानसे बर्षाओंको तैयार किया दे, और (तनुपान परिपाणं कृष्णानाः) शरीरके रक्षण और प्रामादिका सब रक्षण करते हैं और जो (उवोचिरे) संपदन कर रह हूँ (तनु सर्वं अरसं कृषि) उस सबको नीरस बनाओ ॥ १७ ॥

दे त्रिपद्ये । (कृष्णादा अनुवर्नयन्) गोमभश्रुंही चरकर (मृत्युना च पुरोहितं) मृत्युके हागे रक्षकर (सेनया प्रेहि) सेनाके साथ अग्रे बट । (अमित्रान् जुष पद्यस्व) वायुओंको अति खा और उनकी प्रात कर अर्थात् अपने आधीन कर ॥१८॥

हे त्रिपद्ये (एवं अमित्रान् तमसा परि-वारय) तू वायुओंका अन्धकारमें घेर, (पुषदा-ज्यप्र-णुत्तानां मारीषां) मृत्युदेवमें प्रेरित हुए इन वायुओंमें (कश्चन मा मोचि) किसीका भी मत छोड़ ॥ १९ ॥

(शितिपदी अमित्राणां अगः सिचः संतलतु) वेग पोषणाली शक्ति वायुओंको इस सेनाके ऊपर पड़े । हे मृत्युदेव ।

(मूढा अमू अमित्राणां सेनाः मुष्टानु) आत्र ये वायुओंका मन एं माहित हो जावे ॥ २० ॥

हे मृत्युदेव ! (अमित्रः मूढाः) वायु मूढ हो जाय । (एषां वरं वरं जहि) इनके मुखवाओंका पराभव कर । और

इतकी (अनया सेनया जहि) इस सेनासे जित ले अपना मार बाल ॥ २१ ॥

यथ कर्त्तुं यथाकवचोऽभिज्ञो यथाज्मनि । ज्यापासैः कनचपशैरज्मनाभिहतः श्याम् ॥२२॥

ये वर्मिणो येऽर्माणो अमित्रा ये च वर्मिणः । सर्वास्ता अर्जुदे हतांछ्वानोऽदन्तु भूम्याम् ॥२३॥

ये रथिनो ये अरथा असादा ये च सादिनः ।

सर्वानदन्तु तान् हतान् गृत्राः श्येनाः पतत्रिणः ॥२४॥

सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेनां समरे वधानाम् । विविद्धा ककुजाकुंवा ॥२५॥

मर्माधिष्ठं रोरुवतं सुपर्णैरदन्तुं दुश्चिन्तं मृदितं शयानम् ।

य इमां प्रतीचीमाहुतिममित्रो नो युर्व्यस्तिति ॥२६॥

यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नारितं विराधंम् ।

तयेन्द्रो हन्तु वृत्रहा वज्रेण त्रिषंधिना ॥२७॥ (३०)

॥ इति पंचमोऽनुवाकः ॥

॥ एकादशं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ—(यः च कवचः) जो कवचधारी है, (यः च अकवचः अमित्रः) और जो कवच न धारण करनेवाले और (यः च अज्मनि) और जो रथमें है, वरु सब शत्रु (ज्यापासैः कवचपशैः अज्मना अभिहतः दासं) उनके पाससे और कवचके पाससे तथा रथके आपातसे घायल होकर मिर जाव ॥ २२ ॥

(ये वर्मिणः ये अर्माणः) जो कवचधारी और जो कवच न धारण करनेवाले और (ये च वर्मिणः अमित्रिणः) जो कवचधारी शत्रु है, हे अर्जुदे ! (तान् सर्वांश्च हतांश्च) उन सब मारे हुआको (भूम्यां श्वानः अदन्तु) भूमिपर कुत्ते खावें ॥ २३ ॥

(ये रथिनः ये अरथाः) जो रथवाले और जो रथहीन (ये असादाः ये च सादिनः) जिनके पाठ पोट नही हैं और जो घोड़ोंपर सवार है, (सर्वांश्च तान् हतान्) उन सब मारे हुए शत्रुओंके (देवाः इन्द्रो पतत्रिणः अदन्तु) वीध देव आदि पक्षी खावें ॥ २४ ॥

(समरे वधानां आमित्री सेना) युद्धमें मारी गयी शत्रुओंकी सेना (विविद्धा ककुजाकुंवा) चट्टीके बिन्दु हुई और विहृत आकार होकर मिर ॥ २५ ॥

(यः अमित्रः) जो शत्रु (नः इमां प्रतीचीं आहुतिं युधत्सति) हमारी रथ पूर्वाभिमुख लयी हुई हैन्द्रकी आहुतिके साथ युद्ध करना चाहता है, (सुपर्णैः मर्माधिष्ठं रोरुवतं) बगलसे मर्मोका छेदन होनेके कारण रोनेके ल (मृदितं शयानं अदन्तु) दुःखी (समयाने मर्दित होनेके कारण भूमिपर पड़े लगे शत्रुको दिख पशु खावें ॥ २६ ॥

(यां देवाः अनुतिष्ठन्ति) त्रिवक्त्रा देव अनुष्ठान करते हैं (यस्या विराधं नारितं) त्रिवक्त्रा विरोध नहीं होता है, (तया त्रिषंधिना वज्रेण) तबके द्वारा तथा त्रिषंधि वज्रे (वृत्रहा इन्द्रः दन्तु) इन्द्र सब इन्द्र शत्रुका दहन करे ॥ २७ ॥

भयानक युद्ध ।

युद्ध है बड़ा भयानक, परंतु जबतक मानव-जातिके हृदय परिशुद्ध नहीं होते, तबतक युद्ध अपरिहार्य ही है। जब युद्ध टलनेवाला नहीं है, कमसे कम अतिशीघ्र युद्ध टल नहीं सकता, तब उसे परिणामकारक बनाना चाहिये। अतः युद्धको परिणामकारक बनानेके लिये और क्षात्र भाषकी वृद्धि करनेके लिये वेदमें कई सूक्त दिये हैं, उनमें यह सूक्त विशेष महत्त्व रखता है। पाठक इस दृष्टिसि इस सूक्तका अध्ययन करें।

लड़नेवाले वीर अपने जीवनको पूर्णतया समर्पण करके युद्धके लिये तैयार रहें, (उदाराः) जीवनपर उदार हो जायं। बिल्कुल अपने जीवन की चिन्ता न करें। सब सेनाके वीर अपने अपने हाथे लेकर शत्रुईके लिये उठें और तैयार हो जायं। अपने हाथेकी रक्षा करना सैनिकोंका कर्तव्य है। सब सैनिक अर्थात् अपने साथ अपनी सहायता करनेके लिये आये सब वीर मिलकर शत्रुपर धावा करें। (मं० १) यज्ञं सर्षं, राक्षस और अन्य लोगभी शत्रुपर हमला करनेके लिये आये देखते हैं। जो भी अपना मित्रदल हो वह सब एक विचारसे चर्जाई रहे, आपसमें झूट न हो, प्रयत्नका विचार शिथिल न हो, सब एकही विचारसे एक योजनामें संमिलित होकर शत्रुसे लड़ें और शत्रुको पूर्णतः क्षय परास्त करें।

यज्ञनिर्माण ।

त्रिषंधि नामक एक प्रकारका यज्ञ है। यह बड़ा प्रचर होता है। तीन स्थानोंमें इस यज्ञमें संधि किया जाता है, इसलिये इसका नाम त्रिषंधि रखा गया है। त्रिषंधि यज्ञ है, यह बात निम्न लिखित मंत्रमें कहाँ है—

यज्ञे त्रिषन्धिना । (मं० ३, ३७)

यं यज्ञं चार्धेयम् । (मं० १२, ३१)

यह त्रिषंधिवाक्य यज्ञ है, उसमें तीन जोड़ होते हैं और यह पत्नीमें संधिबद्ध करके बनाया जाता है, अर्थात् यह देहात्मका ही होता है दिये, जो तपस्कर पत्नीमें अपना तैलादि द्रव पदार्थोंमें मिश्रकर बनाया जाता है। इसके निर्माणके विषयमें इस सूक्तमें योंसे निर्देश है। जो पाठक छात्रावैमर्षी की विद्या

जानना चाहते हैं, उनको इस तरहके निर्देश प्यलमें रखना योग्य है।

राल झण्डे ।

अरुण रंगवाले झण्डे लेकर तथा अपने यज्ञ साय रखकर सब सैनिकोंको तैयार होना चाहिये। इस रीतिसे सब सैन्य सज्ज होनिपर राजा सैनिकोंको संबोधित करके ऐसा भाषण करें—“ हे शूर सैनिको ! आप सभी इस राज्यके सबे स्वामी हैं, आप ही इस राज्यके रक्षक हैं और आपही इसके बड़ानिवाले हैं। जो इस भूमिदल पर मनुष्यमात्र हैं, उनमें जो दुश्चरित्र व्यवसाय दुष्ट हैं, [दुः नाम] दुष्टताके साथ जिनका नाम प्रसिद्ध हुआ है, उनको दण्ड देना आप सब वारोंका कर्तव्य है। इस भूमिदल का राज्य निष्कण्टक करनेके लिये आप सुसज्जित हुए हैं। आपके हाथमें त्रिषंधि नामक बड़ा शक्तिशाली यज्ञ है। उसकी सहायतासे आप हर एक शत्रुको जीत सकते हैं, अतः दुष्ट लोगोंको दंड देना यह एवमात्र आपका कर्तव्य है, यह बात अपने चित्तोंमें आप [चित्तोंमें स्थापित] रखें और हमें कभी न भूलें। [मं० २] जिस कारण आपका कर्तव्य दुष्टोंको दंड देना है, सब कारण आपके हाथसे ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिये कि जो दोषयुक्त हो। इस कारण आपको अपना व्यवहार सार्वभार देवता चाहिये। ” ऐसा भाषण करनेके राजा अपने सैनिकोंको उत्साहित और सावधान करे।

वारणोंका स्वरूप ।

त्रिषंधि यज्ञ के साथ बाणधारी सैनिक भी रहें। दोनोंकी चर्चाई शत्रुपर एक साथ हो। बाण अनेक प्रकार के होते होंगे, परंतु स्त्रीय मंत्रमें निम्नलिखित वारणोंका उल्लेख है—
 अयोमुखा— जिन्के अग्रभागमें फौलाद लगा है, जिससे बाणही भेक ताँबी रह सकता है—

२ सूचीमुखाः— धूर्के समान अग्रभागवाले बाण । वे बाण शत्रुके शरीरमें घोंसनासे पुष्ट सकते हैं।

३ विकंठरीमुखाः— कंधाके समान फाँटेदार मुखवाले

अथवा कंडपक्षीके मुखके समान मुखवाले । इससे विशेष मार-
कता सूचित होती है ।

‘ वातरंजनः ’ और ‘ अन्धयज्ञः ’ ये शब्द बाणोंका वेग
और उनकी मारकता सूचित करते हैं । इस प्रकारके बाण
शास्त्रपात्र फेंके जाते हैं और साथ साथ त्रिंशधि वज्रका भी
प्रयोग होता है । [मं० ३]

त्रिंशधि वज्रका प्रयोग करनेवाली सेना जिनके पान रहेगी
वह शास्त्रकी जातिनेमें निःसंदेह समर्थ होगी, क्योंकि इस
सेनाके धार अपने जीवनका बलिदान करनेके लिये तैयार रहते
हैं और युद्धसाधन भी इनके पास सर्वोत्तम रहते हैं । अतः
इस सेनाके द्वारा समारम्भमें शास्त्रके बहुत मुद्दे गिराना संभव
हो सकता है । [मं० ४]

सेनापति अपनी ऐसी सेनाके साथ उठे और चढ़ाई करे ।
युद्धमें अपने जीवनकी आहुति देनेवाले सैनिक आहुति । अन्धया
त्रिंशधि वज्रको समाधान नहीं होता । (त्रिंशधिः आहुतिः
प्रिया) त्रिंशधि वज्रकी इस तरहकी आहुति प्रिय होती
है । (मं० ५)

इससे पता लगता है कि त्रिंशधि नामक वज्रका चलाना
सुकर नहीं है, शास्त्रमेंसेमें घुमकर उसका उपयोग किया
जाता होगा और इसलिये अपने जीवनकी आहुति देनेवाले
धार ही त्रिंशधि वज्रके लिये प्रिय समझे जाते हैं ।

पूर्वक तीसरे मंत्रमें बाणोंके ३ प्रकार बताये हैं । अब यहाँ
दो प्रकार और बताते हैं—

४ विहितपदी— तीसरे पदवाले बाण, जो बाणका भाग
फौलाद का होता है वह अत्यंत तीक्ष्ण होते हैं । यह विशेषण
हरण्य बाणके लिये प्रयुक्त हो सकता है ।

५ चतुष्पदी— चार पदवाले बाण । इनमें काटनेवाली
धाराएँ चार हुआ करती हैं । पूर्वक बाणोंके वर्णनके साथ इन
दो प्रकारोंका विचार भी पाठक करें ।

ये सब बाण शास्त्रसेनाको पर्याप्त प्रमाणमें काटें । इस मंत्रमें
‘ कृत्वा ’ नामक किसी बिनाशक प्रयोगका उल्लेख है । ‘ कृत्वा ’
का अर्थ काटनेवाली । इस कृत्वाका घर्षण अथर्ववेद में अनेक
स्थानोंपर आया है । इस प्रयोग का ठीक पता नहीं लगता
कि यह क्या है । यहाँ त्रिंशधि वज्र धारण करनेवाली सेनाके
साथ इस कृत्वाका प्रयोग होकर शास्त्रसेनाका नाश होता है ।
अतः यह एक दाक्षविशेष ही होगा । परंतु कृत्वा प्रयोगकी
विशेष खोज करना चाहिये । (मं० ६)

धूर्वेका प्रयोग

धूर्वेके प्रयोगसे शास्त्रसेनाको पीड़ित करनेका वर्णन ‘ धूर्वाक्षी ’
शास्त्रद्वारा सातवें मंत्रमें किया है । यह धूर्वा किंसे तरह किया
जाता है इसका पता नहीं चलता । परंतु शास्त्रसेना खुले
भेदानमें होनेपर इस धूर्वेसे पीड़ित की जाती है, इसमें संदेह
नहीं । धूर्वाका प्रयोग ही यह है । धूर्वेका कुछ अन्न शास्त्रपर
फेंका जाता है, ऐसा यहाँ प्रतीत होता है । शास्त्रकी सेनामें वह
जाता है, गिरता है, फटता है और उसका धूर्वा यहाँके सैनिकोंमें
फैलता है और वे चबरा जाते हैं । इस धूर्वेसे (संतपतु)
शास्त्रका सैन्य तप जाता है, संभवतः ज्वर चढ़ता होगा,
केवल मनसिक संताप यहाँ अपेक्षित नहीं है । परंतु शारीरिक
ज्वरही अपेक्षित है ।

इस धूर्वेसे जैसा ज्वर होता है वैसा ही कर्णशूलभी
(कृष्णकर्णा) होता होगा और वह शूल इतना भयानक होता
होगा कि सैनिक (काशशु) आक्रोश करने लगते हैं । इतनी
भयानक वेदना होती है । इतना प्रबल यह धूर्वप्रयोग है । इस
धूर्वेके प्रयोग आँख, फेफड़े आदिकी कष्ट, शरीरकी ज्वर,
कानमें वेदना और सबका परिणाम शास्त्रसेना का आक्रोश है ।
इतने प्रबल शस्त्रास्त्र जिसके पास होंगे वह विजयी होगा उसमें
कोई संदेह ही नहीं है । इस प्रकार विजय प्राप्त होनेपर सैनिक
अपने लाल रंगवाले झण्डे खड़े कर देते हैं और विजयानंद
प्रकट करते हैं । (मं० ७)

उक्त शिंशु शास्त्रसेना काटी जानेपर उस सेनाके मुद्दोंकी
दिक्षु प्रयुक्त खाँसे । उनके मुद्दोंकी व्यवस्था करनेके लिये
शास्त्रके पास कोई न बचे । यह आशय यहाँ है । इसका आशय
यहाँ है कि शास्त्रका इतना परामव हो । (मं० ८)

संधि किंसे हुए मित्र राजाओंके सैनिक इच्छु हो जाय और
निश्चित किंसे मंत्रसे शास्त्रपर आक्रमण करके शास्त्रकी परास्त
करें । शास्त्रसेना का नाश करनेके लिये त्रिंशधि वज्रका प्रयोग
किया करें । (मं० ९-१०)

त्रिंशधि वज्रसे सैनिकों में विलक्षण सामर्थ्य उत्पन्न होता
है । देव भी इसी वज्रका आश्रय करते हैं फिर मनुष्य उसका
आश्रय क्यों न करे ? (मं० ११) शास्त्रनाशक इस वज्रसे
देवोंने सब लोगोंको जाति लिया था, अतः उस वज्रका प्रयोग
मनुष्य करें और विजय प्राप्त करें । (मं० १२-१५) इन
मंत्रोंमें इतना ही कहा है कि इस त्रिंशधि नामक वज्रका उपयोग

देखनी करते हैं। इससे सूचित होता है कि मानव भी इसका प्रयोग किया करें।

शारङ्गी सेनाके बाणोंकी धारा खराब करना, उनके शस्त्रास्त्र निकम्मे बनाना, उनके बाहुओं को काटना अथवा ऐसा अशक्त बनना कि वे बाण न चला सकें। उनके अश्वोंको निकम्मा बनाना, उनका मार्ग अगुप्त करना। इस तरह शारङ्गा कार्य अक्षय्य करना चाहिये। (मं० १६)

शारङ्गे (तनुगाने) क्वच तोहने या पाटने, उनके (परिपाणे) किले अथवा इसी प्रकारके संरक्षक साधन सामर्थ्यहान बनने और उनकी सब शोचनीय अक्षय्य करके उनको जितना चाहिये। (मं० १७)

शारङ्गेना के सामने शत्रु ही खड़ा रहे, हिनक शस्त्रास्त्रोंका आघात उनपर होता रहे, इस तरह अपनी सेनाका हमला शरणाग्र करना चाहिये और शरङ्गे परास्त करना चाहिये। (मं० १८)

तमसास्त्र का प्रयोग।

जहाँसर्वे संश्रमे भी शरणाग्र (तमसा परिवारव) अधकार का प्रयोग करनेकी सूचना है। वह भा पूर्वका ही प्रयोग होगा जिससे अधरेमें गिरनेके घमान शरङ्गे कुत्र भी दीक्षता नहीं होगा। यह चतुर् एषी मदानक है कि इससे शरङ्गा कोई भी बचता ही नहीं। (मं० १९)

संमोहनस्य का प्रयोग।

आगि दीर्घसे संश्रमे (सुश्रु) संमोहन करनेका उद्योग है। शरङ्गेना धर्षी सब मोहित हो जाय। उनको कुत्रमा न सुभे। वहाँ कुत्र शक्ति शरणाग्र दीक्षनी है, जिसके शरङ्गेना में गिरनेसे शरङ्गेना की मति मोहित हो न ली है। जब सब दीर्घसे चित्त भ्रष्ट हो जायते तब उनसे पाठ जाकर उनको

कोई काटे। (मं० २०) शरङ्ग (मूढाः) मोहित होकर मूढ बन जाय। उनको कर्तव्य करनेकी सुक्ति न रहे। इस तरह मोहित होनेपर (वरं वरं जाहि) उनके वीरोंको काटा जावे। क्योंकि मोहित अवस्थामें कोई उनके पास पहुँचा तो उसको कोई भय नहीं हो सकता। परंतु यह सब श्रमोंके साथ करना चाहिये, क्योंकि मोहनस्यका परिणाम सुख तब ही रहता है, अतः उतनी ही देरीमें अपना कार्य समाप्त करना चाहिये। (मं० २१)

शरङ्ग क्वचघारी हो अथवा बिना क्वच धारण करके आया हो, उसको पाशोसे बाधकर नाश करना चाहिये। इस तरह नाश हुई शरङ्गी सेना भूमिमें गिर जाय और उन सुदोषो कुतो खा जाय। (मं० २२-२३) रथी, पशानी तथा अन्य प्रकारको शरङ्गेना भी इसी तरह नष्ट हो जाय। (मं० २४-२५) युद्ध ऐसा करना चाहिये कि जिससे एका ही शत्रु न बचे। शत्रुको निःशेष पराजित करना अथवा कट डालना चाहिये। क्योंकि शरङ्ग योद्धा भी अवशिष्ट रहा तो वह फिर उठता और कष्ट देता रहेगा। अतः युद्धमें उन्हीं पुरा नाश करना चाहिये।

शरङ्गा पूर्ण पराजय होवे। बाणोंसे शरङ्गेके मर्म बाटे जाय वह भ्रष्टचित्त होने और रोनेके सिवा उधे दूसरा कुत्र भी न सुभे। [मं० २६] त्रिबंधिषत्र ही बड़ा भारी प्रभावपूर्ण शत्रुनाशक मात्र है, उसके प्रयोगसे शत्रुको पूर्णतया नष्ट किया जावे। (मं० २७)

इस तरह इस बाल्यमें इन सुक्तोंमें युद्धविद्याया उन्नेय किया है। पाठक इनके भावदमसे वेदकी सुटनीति ज्ञानें हैं। उनमें जो प्रथम भाग हो उसका प्रयोग करें।

अथर्ववेदके एकादश काण्डकी विषयसूची

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
१ ब्रह्मचर्यसे मृत्युको दूर करो	२	प्राणका मंडा चावुक	५०
२ अनुयाक, सूक्त और मन्त्र	३	अपनी स्वतंत्रता और पूर्णता	५१
३ ऋषि—देवता—छंद	४	प्राणकी मित्रता	"
४ ब्रह्मोदन—सूक्त	७	समयकी अनुकूलता	५२
५ ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न	१५	प्राणरक्षक ऋषि	"
शत्रुओंको परास्त करना	"	वृद्धताका घन	"
शूरपुत्रा स्त्री, स्त्रियोंका कर्तव्य	१६	बोध और प्रतिबोध	५३
प्राशितारः मा रिपन्, विवाह	१७	उन्नातिदी तेरा मार्ग है	"
गृह्राज	"	यमके दूत	"
पोषक अन्न, घर कैसा हो	१८	अथर्वोंका सिर	५४
६ रुद्र—देव	१९	ब्रह्मलोककी प्राप्ति	५५
७ भव और शर्वका सूक्त	२४	देवोंका क्रोध,	५५
८ विराट् अन्न	२५	ब्रह्मकी नगरी, अयोध्या नगरी	५६
९ अन्नका महत्त्व	३१	अयोध्याका राम	"
१० प्राणकी विद्या	३२	उपनिषदोंमें प्राणविद्या	५८
११ प्राणका महत्त्व	३६	प्राणकी श्रेष्ठता	"
सत्यसे बलप्राप्ति	३८	प्राण कहाँसे आता है ?	५९
प्राणकी वृष्टि	३९	देवोंका घमंड	६०
प्राणसूक्तका सारोद्देश	४२	प्राणस्तुति	"
ऋग्वेदमें प्राणविषयक उपदेश	"	प्राणरूप अग्नि	६१
असु—नीति	४३	प्राणका प्रेरक	६३
यजुर्वेदमें प्राणविषयक उपदेश	४४	अंगोंका रस	६३
ऋग्वेद और प्राणशक्ति	४५	प्राण और अन्य शक्तियाँ	"
प्राणकी प्रतिष्ठा	"	पतंग	६४
संस्कर्म—प्राण, प्राणदाता अग्नि	४६	वस्त्र, रुद्र, आदित्य	"
प्राणके साथ इंद्रियोंका विकास	"	तोन लोक	६५
विश्वव्यापक प्राण	४७	१२ ब्रह्मचर्य	६६
लड़नेवाला प्राण	"	१३ ब्रह्मचर्य सूक्त	७२
सरस्वतीमें प्राण	४८	देवताओंकी अनुकूलता	७३
भोजन और प्राण, सहस्राक्ष अग्नि	"	देवताओंका साक्षात्प	७४
अथर्ववेदका प्राणविषयक उपदेश	४९	तोन और तौम देव	७६
में विजयी हूँ	"	मुददिध्य—संबंध	७८
पंचमूर्त्ती महादेव	५०	नीति राशिक्षा नियाम	"

श्रमका तर्पणज्ञान	७९	१४ पापसे बचनेकी प्रार्थना	९०
मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता	८०	१५ इस सूक्तका विचार	९२
तपसे उन्नति	८१	पृथ्वीस्थानीय देवता	"
ब्रह्मचारीकी हलचल	८२	अन्तरिक्षस्थानीय देवता	९३
ब्रह्मचारीकी भिक्षा	८४	सुःस्थानीय देवता	"
ब्रह्मचारीका आत्मयज्ञ	"	१६ उच्छिष्ट ब्रह्म सूक्त	९५
दो कोश, कोशरक्षक ब्रह्मचारी	"	१७ उच्छिष्ट सूक्तका आशय	९९
दो अग्नि	८५	उच्छिष्टका अर्थ	"
ऊर्ध्वरेता मेघ और ब्रह्मचारी	"	उच्छिष्टमें रूप, उच्छिष्टमें नाम	"
बड़े ब्रह्मचारीका कार्य	"	उच्छिष्टमें कर्म,	"
छोटे ब्रह्मचारीका कार्य	"	उच्छिष्टमें काल	१००
आचार्यका स्वरूप	"	१८ शरीरकी रचना	१०१
आदर्श राज्यशासन	८७	१९ शरीरकी रचना-योग्यता	१०५
ब्रह्मचर्यसे राष्ट्रका संरक्षण	"	२० युद्धकी तैयारी	१०९
कन्याओंका ब्रह्मचर्य	"	२१ युद्धकी नीति	११३
पशुओंका ब्रह्मचर्य	८८	२२ युद्धकी रीति	११६
अपमृत्युको हटानेका उपाय	"	२३ भयानक युद्ध	१२०
औषधि आदिकोंका ब्रह्मचर्य	"	वज्रनिमाण	"
पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य	"	लाल झण्डे, वाणोंका स्वरूप	"
देवोंका तेज	८९	धूर्चोंका प्रयोग	१२१
उपदेशका अधिकारी	"	तमसात्रका प्रयोग	१२२
		संमोहनात्रका प्रयोग	"

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

द्वादशं काण्डम् ।

लेखक

पं० श्रीपाद रामोदर सातवलेकर,
साहित्यवाचस्पति, वेदाचार्य, गीणसङ्घात
अध्यक्ष-स्वाध्यायमंडल, 'आत्मन्दाश्रम' पारडी, (जि. स्वत)

तृतीय वार

सं० २००१, पृ० १८०१, पत्र ११५०

राष्ट्रका धारण ।

सत्यं बृहद्दत्तमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मं यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।
सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोत ॥ १ ॥

[अधर्ष० १२।१।१]

“सत्यमत, सारलता, उग्रता, दक्षता, तप अर्थात् दृढसहनशीलता, ज्ञान, यज्ञ अर्थात् आत्म-समर्पण ये सात गुण मातृभूमि की धारणा करते हैं। अर्थात् जिन लोगोंमें ये सात गुण विशेष प्रमाणमें रहते हैं, वे लोग अपनी मातृभूमि की उत्तम रक्षा कर सकते हैं। और जो लोग इन गुणोंसे विरहित होते हैं, वे अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते। मातृभूमि लोगोंके मूल, वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा करनेवाली होती है। ऐसी यह हमारी मातृभूमे हमारे लिये हर एक दिशामें विस्तृत कार्यक्षेत्र उत्पन्न करे। ”

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

द्वादश काण्ड ।

यह बारहवां काण्ड अथर्ववेदके द्वितीय महाविभागका पाँचवां काण्ड है । इसमें पाँच सूक्त हैं, इनके अनुशाक, सूक्त और मंत्रसंख्या निम्नलिखित प्रकार है ।

अनुशाक	सूक्त	दशति	मंत्रसंख्या
१	१	५+(१३)	६३
२	२	५+(५)	५५
३	३	६	६०
४	४	४+(१३)	५३
५	५	५(पर्याय)	७३

३०४ कुल-मंत्रसंख्या

इन सूक्तोंके ऋषि देवता छन्द अप देखिये--

ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१	६३	अथर्वी	भूमि	त्रिष्टुप्; १ मुरिज्, ४-६, १०, ३८, श्यव० षट्पदा जगती; ७ प्रस्तारपाँके: ८, ११ श्यव० षट्पदा विराडतिः; ९ परानुष्टुप्; १२, १३, १५, पंचपदा षाकरी (१२, १३, श्यवसाना), १४ महाशुद्धी, १६, २१ एकावसाना सप्तमी त्रिष्टुप्, १८ श्यव० षट्पदा त्रिष्टु- अनुष्टुप्सप्तमीतिशकरी, १९, २० उगाशुद्धी (२० विराट्); २२ श्यव० षट्पदा विराडतिजगती, २३ पंचप० विराडतिजगती, २४ पंचपदा अनुष्टुप्सप्तमी जगती, २५ श्यव० सप्तपदा उष्णिगनुष्टुप्सप्तमी शाकरी; २६-२८, ३३, ३५, ३९, ४०, ५०, ५३

५४, ५६, ५९, ६३, अनुष्टुभ. (५३ पुरो बार्हता)
 ३० विराहगायत्री, ३२ पुरस्ताज्जयोतिः । ३४
 श्रवणं षट्पदा त्रिष्टुब्धतीर्गमतिजगती, ३६
 विपरीतपादलक्ष्मी पक्तिः, ३७ श्रवणं षट्पदा शकरी,
 ४१ श्रवणं षट्पदा ककुमती शकरी, ४२ स्वराडनुष्टुप्
 ४३ विराहास्तारपक्तिः, ४४, ४५, ४६ जगत्यः, ४६
 षट्पदा अनुष्टुब्धगर्भा पराशकवरी, ४७ षट्पदा त्रिणि
 गनुष्टुब्धगर्भा पराशकवरी, ४८ पुरोनुष्टुप्; ५१ श्रवणं
 षट्पदा अनुष्टुब्धगर्भा ककुमती शकवरी, ५२ षट्पदा
 अनुष्टुब्धगर्भा परातिजगती, ५७ पुरोतिजगता जगती,
 ५८ पुरस्ताद्बृहती, ६१ पुरोबार्हता ६२ पराविराट् ।

२ ५५ श्रुतु भासि
 मन्त्रोक्त एवता
 २१—३३ मृत्सु

त्रिष्टुप्, २—५, १२, २०, ३४—३६, ३८—४१, ४३ ५१,
 ५४ अनुष्टुभ (१६ ककुमती पराबृहती, १८
 निचूत्, ४० पुरस्तारककुमती) ; ३ आस्तारपक्ति
 ६ सुरिगर्भा पंक्तिः, ७, ४५ जगती, ८, ४८, ४९
 सुरिजः, ९ अनुष्टुब्धगर्भा विपरीतपादलक्ष्मी पक्तिः,
 ३७ पुरस्ताद्बृहती, ४२ त्रिपादेद्यावसाना सुरिगर्भा
 गायत्री, ४४ एद्यावसाना द्विपदा आर्षा बृहती;
 ४६ एकां द्विपदा० साम्नी त्रिष्टुप्, ४७ षट्पदा
 बार्हतवैराजगर्भा जगती, ५० उपरिष्टद्विराट् बृहती,
 ५२ पुरस्ताद्विराट् बृहती, ५५ बृहती गर्भा ।

३ ६० यमा स्वर्गाः, ओदनः
 भासि

त्रिष्टुप् १, ४२, ४३, ४७ सुरिजः । ८, १२, २१, २२, २४
 जगत्यः, १३, १७ स्वराडार्षा पक्तिः ; ३४ विराट्
 गर्भा, ३९ अनुष्टुब्धगर्भा, ४४ पराबृहती, ५५—६०
 श्रवणं षट्पदा० शकुमत्यतिजागत् शकवरीति शकव
 रद्यालैर्गमतिजगति (५५, ५७—६० इति ५६
 विराट् इति) ।

४ ५३ कश्यप वसा

अनुष्टुप्, -७ सुरिजः, २-विराट्, त्रिणिः बृहत् गर्भा; ४२ बृह
 ती गर्भा ।

५ ७३ अथर्षापादं मन्त्रगवि
 १ पर्वोप ६

१ प्राजापत्याऽनुष्टुप्; २, ६ सुरिगर्भाऽनुष्टुप्; ३ षट्
 पदा स्वराट् प्तिक्, ४ आमुरी अनुष्टुभः, ५ सर्षी
 पक्तिः ।

७ ११ ५

७ साम्नी त्रिष्टुप्, ८, ९ आर्षा अनुष्टुभ
 (८ सुरिजः), १० त्रिणिक् (७-१० एषपदा)
 ११ आर्षा निचूत्पक्तिः ।

३	पश्चिम	१९	१२ विराड्विषया गावत्री; १३ आगुरी अनुष्टुम्; १४, २६ छान्दी उज्ज्विन्; १५ गावत्री; १६, १७, १९, २० प्राजापत्यानुष्टुम्; २८ वाजुषी जगती; २१, २५ छान्दीनुष्टुम्; २२ छान्दी बृहती, २३ वाजुषी त्रिष्टुप्; २४ आगुरी गावत्री; क्षापी उज्ज्विन् ।
४	"	११	३८ आगुरी गावत्री; ३९, ३७ आगुर्वेनुष्टुम्; ३० छान्दी धनुष्टुम्; ३१ वाजुषी त्रिष्टुप्; ३२ छान्दी गावत्री; ३३, ३७ छान्दी बृहती; ३५ मुक्तिछान्दी अनुष्टुप्; ३६ छान्दी उज्ज्विन्; ३८ मतिष्ठा गावत्री ।
५	"	८	३९ छान्दी पङ्क्ति, ४० वाजुषी अनुष्टुम्; ४१, ४६ मुक्तिछान्दीनुष्टुप्; ४३ आगुरी बृहती; ४३ छान्दी बृहती; ४४ विगीतिसप्तमानुष्टुप्; ४५ क्षापी बृहती ।
६	"	१५	४७, ४९, ५१-५३, ५७-५९, ६१ प्राजापत्या- ऽनुष्टुम्; ४८ क्षापी अनुष्टुप्; ५० छान्दी बृहती; ५४, ५५ प्राजापत्याभिक्; ५६ आगुरी गावत्री ६० गावत्री ।
७	"	१०	६२-६४, ६६, ६८-७० प्राजापत्याऽनुष्टुम्; ६५ गावत्री, ६७ प्राजापत्या गावत्री, ७१ आगुरी पङ्क्ति; ७२ प्राजापत्या त्रिष्टुप्; ७३ आगुरी उज्ज्विन् ।

इस तरह इन सूक्तों के ऋषि, देवता और छन्द हैं । यहाँ प्रत्येक सूक्तकी देवता विभिन्न है । अतः प्रत्येक सूक्तका अर्थ और भावार्थ देकर उसका विवरण साथ साथ ही दिया जायगा । इसमें पहिला सूक्त मातृभूमिका सूक्त है, यह ब्रह्मा मनोरञ्जक और बोध प्रद है, यह अब देखिये—

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

द्वादशं काण्डम् ।

मातृभूमिका सूक्त

[१]

सृत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मं युञ्जः पृथिवीं धारयन्ति ।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुहं लोकं पृथिवी नः कृणोत

॥ १ ॥

अर्थ— (बृहद् सत्यम्) बड़ी या अटल सत्यनिष्ठा (ऋतम्) यथार्थ ज्ञान, (उग्रम्) क्षात्र तेज, (तपो) धर्म-
नुष्ठान या धर्मका पालन, (दीक्षा) हरएक कामके करनेमें चतुराई-दक्षता, (ब्रह्म) बड़ा ज्ञान, (युञ्ज) यज्ञ दान
जयवा स्वाग ये गुण (पृथिवीम्) भूमि देश या राष्ट्रका (धारयन्ति) पालन पोषण और रक्षण करते हैं । [सा पृथिवी]
वह मातृभूमि (भूतस्य) प्राचीन और (भव्यस्य) भविष्यके तथा बीचमें आ जानेवाले वर्तमान समयके सब पदार्थोंको
[पत्नी] पालन करनेवाली, ऐसी वह हमारी मातृभूमि (नः) हमको (उरुहं) बड़ा भारी (लोकं) स्थान (कृणोत)
करे ॥ १ ॥

भावार्थ— जो मनुष्य यह चाहता हो कि राष्ट्रपर अपनी सत्ता, अधिकार, बना रहे उसमें निम्नलिखित गुणोंका होना
आवश्यक है, सत्यप्रियता, उद्योगशीलता, महत्वाकांक्षाके साथ कार्य आरम्भ करने और उसको सिद्ध करनेका उत्साह, वस्तुस्थिति-
का उत्तम ज्ञान, धैर्य, साहस और तेजसिता, धर्मनिष्ठा, ईदियोंका निग्रह, धर्मोंका पढ़ना और व्याख्यान सुनना, शान्त स्वभाव
और अचाक्षुष्य, परीपकारिता, ईश्वरभक्ति, अक्ष्मीकार किये हुए कार्यमें दक्षता, निवमानुषार चरनेका अभ्यास, स्व धर्मसंबन्ध,
सर्व सहायक पदार्थोंका विपुल संग्रह, आवश्यकमें एक दूसरेका अधिकार करना, एकतासे रहना, दुःख और आपत्तियोंमें बड़े हुए
सोगोंको उदायता करना, यज्ञ अर्थात् स्वार्थत्याग करना, मातृभूमिपर अटल निष्ठा इत्यादि । जिन मनुष्योंमें ये गुण होते हैं वेही
अपने राज्यको संभाल सकते और नया राज्य प्राप्तकर सकते हैं । इस पहिले मंत्रमें राष्ट्रसंरक्षक मनुष्योंके लिये आवश्यकगुणों
का स्पष्ट उल्लेख कर यह प्रार्थना की गयी है कि—हे मातृभूमि ! हम पूर्णक संपूर्ण उत्तम गुणोंके युक्त हो तेरा संरक्षण करते
हैं और उदा ऐसा करनेको तैयार हैं; तू अपने आधारसे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालोंके सम्पूर्ण पदार्थोंका उत्तम
प्रकारसे पोषण करनेमें समर्थ है । अब कि हम रात दिन तेरा संरक्षण करते हैं, तू भी हमारी ईर्ष्या बचानेका कारण दे ॥ १ ॥

असंवाधं वक्ष्यते मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु ।

नानावीर्या ओषधीर्या विभर्ति पृथिवी नः प्रयत्नां राक्ष्यतां नः

॥ २ ॥

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः ।

यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेज्ज सा नो भूमिः पूर्वेषु दधातु

॥ ३ ॥

यस्याश्वतंसः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संबभूवुः ।

या विभर्ति बहुधा प्राणदेज्ज सा नो भूमिर्गोष्वप्यन्नं दधातु

॥ ४ ॥

अर्थ— (यस्या) जिस हमारी मातृभूमिके (मानवाना) मनुष्योंके (म[-व-] प्यतः) मध्यमें (प्रवत) नीचा उठ्ठना रहनेपर भी परस्पर (बहु) बहुतही (समं) समता (असवाध) और ऐश्वर्य या मैत्रीभाव है; (या) जो (नः) हमारी (पृथिवी) मातृभूमि (नानावीर्याः) रोगोंको दूर करनेवाली अनेक उत्तम गुणयुक्त (ओषधीः) वनस्पति (विभर्ति) धारण करती है, वह मातृभूमि (नः) हमारी (प्रयत्नां) कीर्ति या यशकी वृद्धिका (राक्ष्यतां) साधन करे ॥ २ ॥

(यस्यां समुद्र) जिस हमारी मातृभूमिमें महासागर (उत) और (सिन्धुः) अनेक नद नदी, (व्यापः) हरने लीक और ताल तल्लेया बहुत हैं, (यस्याम्) जिस मातृभूमिमें (अन्नम्) सब भौतिके अन्न और फल तथा शाक इत्यादि बहुत उपलब्धे उपजते हैं, (यस्यां इदं प्राणत्) जिसमें सजीव, (एजन् जिन्वति) प्राणी चलते फिरते हैं, जिसमें, (कृष्टयः) कृषीयल ऐसी करनेवाले मनुष्य, शिवरकर्मविदारद कारीगर तथा उद्योगशील जन (संबभूवुः) बहुत संगठित हुए हैं, (मा) इस तरह की (भूमिः) हमारी मातृभूमि (नो) इसको (पूर्वेषु) समस्त भोग देख्य (दधातु) दे ॥ ३ ॥

[यस्याम्] जिस हमारी मातृभूमिमें [कृष्टय] उद्यमशील तथा शिवरचनातुरीमें निपुण निज परिश्रमसे खेती करनेवाले [संबभूवुः] हुए हैं, [यस्याः पृथिव्या चतस्रः प्रदिशाः] जिस भूमिमें चार दिशाओं और चार विदिशाओं (अन्नम्) पावल, गेहूँ आदि उपजाती हैं, (या बहुधा) जो अनेक प्रकारसे, [प्राणत् एजन्] प्राण धारण करनेवालों और चलने फिरनेवालोंका [विभर्ति] धारण-पोषण करती है (सा न भूमिः) वह हमारी मातृभूमि हम सबके लिये (गोपु) अति अन्न देपातु) रंगों और जवादिमें रक्षक धारण पोषण करे ॥ ४ ॥

भावार्थ— जिस हमारे (राष्ट्र या देश के मनुष्यों में परस्पर श्रेय नही है, प्रयत्न उत्तम एवं ऐश्वर्यमान है । विशेषकर इसी अणुभा लोगों में अर्थात् हमारी सब प्रकारकी रक्षा करनेवाले लोकपालियों में परस्पर ऐश्वर्य मत है और वे एकत्र हो मिलकर सब काम करते हैं । जिस भूमिमें उत्तम प्रकार की पुष्टिकारक रोगविनाशक अनेक औषधियाँ, और सब तरह की वनस्पतियाँ पैदा होती हैं, वह हमारे जिस मातृभूमि हमारी कीर्ति और यशको दिगन्तरमें फैलानेके लिये व्यापनीभूत हो ॥ २ ॥

जिस हमारी मातृभूमि में सागर, महासागर, नद, नदी, ताल व, झील, बरानी, नहर, झरने इत्यादि कोटियोंकी वनस्पतियोंके अनेक साधन हैं और जिस भूमि में सब तरहके विपुल अन्न पैदा होकर सबको खानेको मिलता है । जिसमें सब प्राणी मान दुखों हैं तथा जिसमें कारीगर लोग कलाकौशलमें कुशल हैं, विज्ञान भोग कोटिके काम में प्रवीण हैं और अन्न भोग भी उत्तम हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें अनेक उत्तम भोग्य पदार्थों और एतन्व देनेवाली होवे ॥ ३ ॥

जिस हमारी मातृभूमिमें अन्नानु कृषाणि तथा अन्नके उत्तम अन्नियोंमें प्रजन और परिश्रम भोग होते आये हैं, और जिस भूमि को चारों दिशा और विदिशों में सबत्र उत्तम धन धान्य वृक्ष उत्पन्न होता है, जिसके कारण समस्त पशु पक्षी आदि वनस्पतियों और अन्नमूलक वृक्षादि को उत्तम प्रकार व मज, पंचन और भोजन होता है, वह हमारी मातृभूमि हमें अनेक प्रकारके अन्न दान दि देनेवाली होवे ॥ ४ ॥

यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरान्मर्षवर्षयन् ।

गवामश्वानां वयसश्च विष्टा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु

॥ ५ ॥

विश्वभरा वसुधानीं प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी ।

वैश्वानरं विभ्रती भूमिरग्निमिन्द्रंरूपमा द्रविणे नो दधातु

॥ ६ ॥

यां रक्षन्त्यस्वमा विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम् ।

सा नो मधुं प्रियं दुहामथो उक्षतु वर्चसा

॥ ७ ॥

अर्थ—(यस्याम्) जिस हमारी मातृभूमिमें पुराने समयके आर्य लोग (पूर्व जनः) बल, बुद्धि, वीर्य, ऐश्वर्यसे प्रसिद्ध सब भांति पूर्णवीर्य पुरुष [विचक्रिरे] विक्रम, पराक्रमरूप कर्तव्य अच्छी तरह करते रहे हैं, [यस्यां देवाः] जिसमें विद्वान् और वीर (असुरान्) हिंसानिरत शत्रु अर्थात् राक्षसों खभाववाले लोगोंकी [मर्षवर्षयन्] नीतते रहे हैं । जो [गवां अश्वानां वयसः च] गौं, घोड़े और पशुपक्षियोंको [वि-ष्टाः] विशेष सुख देनेका स्थान है, [सा नः पृथिवी] वह हमारी मातृभूमि हमको [भगम्] ऐश्वर्य और [वर्चः] तेज, वीर्य, शौर्य, विज्ञान (दधातु) दे ॥ ५ ॥

जो (विश्वभरा) सबकी पोषण करनेवाली [वसुधानि] सोना, चांदी, हीरा, पद्मा आदि अनेक रत्नोंकी खान है, [प्रतिष्ठा] सब वस्तुओंकी आधारभूत [हिरण्यवक्षा] सुवर्ण आदिकी खान जिसके वक्षस्थलमें है, [जगतो] जितने जंगम जीव या पदार्थ हैं उनकी [निवेशनी] समानेवाली (वैश्वानरम्) सब भांतिके मनुष्योंके समूहसे भरा हुआ राष्ट्र या देश (विभ्रती) धारण करती हुई हमारी (भूमिः) मातृभूमि (अग्निम्) अन्नगामी, नेता (इन्द्र-रूपमां) शत्रुओंको नारा करनेवाले शूरवीर और ज्ञानियोंको तथा [नः] हमको (द्रविणे) धन [दधातु] धारण करनेवाली हो ॥ ६ ॥

अर्थ—[अस्वप्याः] निद्रा, तन्द्रा, आलस्य आदि रहित [देवाः] विद्वान् वीर और कुशल जन [यां विश्वदानीम्] सब प्रकारके पदार्थोंकी देनेवाली और जो हमारे लिये [मधुमिव च दुहाम्] मधुर प्रिय द्रव्यकर पदार्थोंको दुहनेपर देती है, [पृथ्वीं भूमिम्] बड़ी या विस्तृत हमारी मातृभूमिकी [अप्रमादम्] प्रमादरहित हो [रक्षन्ति] रक्षा करते हैं, [सा] वह भूमि [नः] हमको [वर्चसा] शूरता, वीरता, ज्ञान तथा ऐश्वर्यसे [उक्षतु] हमें पूर्ण करे ॥ ७ ॥

भावार्थ— जिस हमारी मातृभूमिमें हमारे प्राचीन पूर्वजोंने—ज्राणों ने अपने ज्ञानद्वारा, क्षत्रियोंने अपनी वीरताद्वारा और वैश्योंने अपनी वाणिज्य—कुशलता द्वारा और कारीगरोंने अपनी कारीगरीसे अनेक बड़े बड़े पराक्रम किये थे, जिस हमारे देशके विद्वान्, शूर वीर व्यापारी और वीरगण लोगोंने मिलकर सम्पूर्ण हिंसक, आततायी, घातकी और दुष्ट लोगोंको नष्ट किया था और जो सुन्दर भूमि सब पशुपक्षियों की भी उत्तम निवास-स्थान देती है, वह हमारी मातृभूमि हमारा ज्ञान, विज्ञान, शौर्य, तेज, वीर्य और ऐश्वर्य पूर्ण रूपसे बढ़ानेवाली होवे ॥ ५ ॥

सबका पोषण करनेवाली, रत्नोंकी धारण करनेवाली, सब पदार्थोंको आश्रय देनेवाली, सुवर्ण आदिकी खान रखनेवाली, यावत् स्थावर जंगम जीवों या पदार्थोंको स्थान देनेवाली, सब प्रकारके मनुष्योंके युक्त राष्ट्र या देशकी उन्नतिमें सहायता देनेवाली, मातृभूमि है वह हमारे नेता, ज्ञानियों और वीर पुरुषों तथा हमको सब प्रकारके ऐश्वर्य देनेवाली हो ॥ ६ ॥

निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, अज्ञान आदि दोषरहित सब बातोंमें चतुर और उद्यमी, परोपकारी, विद्वान्, शूर और धनिक लोग सब पदार्थोंकी देनेवाली जिस विस्तृत भूमिकी प्रमादरहित हो रक्षा करते हैं, वह हमारी मातृभूमि सब उत्तम और प्रिय तथा द्रव्यकारी पदार्थोंसे हमें पूर्ण सुखपत्र करे, और हममें ज्ञान, शूरता और धन उत्पन्न कर हमारा रक्षा करे ॥ ७ ॥

यार्णवेऽर्धे सलिलमग्र आसीद् यां मायाभिरन्वचरन् मनीषिणः ।

यस्या हृदयं परमे व्योमन्सत्येनाद्युतमृत्तं पृथिव्याः ।

सा नो भूमिस्त्रिपिं बलं राष्ट्रे दधात्तुमे

॥ ८ ॥

यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादुं क्षरन्ति ।

सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वर्चसा

॥ ९ ॥

यामश्चिनावर्मिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः ॥

सा नो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय भे पयः

॥ १० ॥ १

अर्थ—[या] जो भूमि [अग्ने] पहले [सलिलं अग्नि] जलके भीतर [अर्णवे] समुद्रमें (आसीत्) थी, [यस्याः पृथिव्याः हृदयम्] जिस पृथ्वीका अन्तर्भाग [अमृत इव] अमर स्थानके सदृश [सत्ये-] सत्य संवत्स्र के बलसे [मा-युतम्] व्याप्त है, जो भूमि [परमे व्योमन्] महत् आकाशमें है, [याम्] जिसकी [मायानिः] उजाललाठीके साथ [मनीषिणः] मननशील विद्वान् [अन्वचरन्] अच्छी तरह सेवा करते आये हैं, [सा नः भूमिः] वह भूमि हमको [उच्यते राष्ट्रे] उल्लेख राज्यमें [त्रिपिम्] तेज या दीप्ति, [बलम्] शूरता, चारता, शारीरिक बल किंवा सैन्यबल [दधातु] धारण कर ॥ ८ ॥

[यस्याम्] जिस भूमिमें [परिचराः] सब ओर जानेवाले परिव्राजक मन्वासी [आपः] जलकी मति [समानीः] समदृष्टि हैं, [अहोरात्रे] रात दिन [अप्र- । इम्] सावधान रह [क्षरन्ति] परिभ्रमण करते हैं, [पयो] दूध भी जो [भूरि-धारा] अनेक तरहका [पयः], खाने तथा पीनेकी वस्तु-भोग्य या पेय आदि पृथ, घी इत्यादि [दुहाम्] देती है, [सा नो भूमिः] वह हमारी मातृभूमि [वर्चसा] तेज, प्रताप, बल, वीर्य आदि [उक्षतु] पकाये ॥ ९ ॥

[याम्] जिस भूमिका [अद्विजो] अधिगण भर्ता और दन्ता शूर वीरने [अमितामाम्] मापन किया, [यस्यां विष्णुः] जिसमें पालकने [विचक्रमे] मति आतिता पराक्रम दिखाया है, [इन्द्रः] शक्तिविनाशक [शचीपतिः] शक्तिपति कर्मकुशल ज्ञानवान् पुत्रपते [यां] आमन अनमित्राम्, जिसको शत्रुदहित किया है, [सा नः माता भूमि-] यह माताके समान हमारी मातृभूमि [पुत्राय पयः] ज १ पुत्रको दूध देती है वैसाही [पुत्राय भे] हम सब पुत्रोंको [विचक्रताम्] खानेपीनेकी वस्तु प्रदान करे ॥ १० ॥

भावार्थ— जो भूमि पहिले समुद्रके गर्भमें था । जिनके बाद, भीतर परमेश्वर आता है, जो आकाशमें अमर है और जिसकी सेवा विचारवान् लोग विशेष अर्चनमें, गुण प्रयत्नसे तथा उजालतासे करते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रसेनशक्ति, विद्वान्, शूरता, शक्तिमत्ता इत्यादि गुण सदैव बढ़ानेवाली हो ॥ ८ ॥

जैसे मंत्रोंका जल प्रणिमात्रको एक समान मिलता है, वैसीही जिनका उपदेश सबके लिये एक समान होता है वैसे परमेश्वर मन्वानों जिन भूमिमें रात दिन उत्तम आचरण न छोड़ते हुए सदैव एक समान संचार करते रहते हैं और जो भूमि हमें ११ प्रकारके अन्न-प्रस देती रहती है, वह हमारी मातृभूमि हमारी तेजशक्तिका द्वारा हमारी रक्षा करे ॥ ९ ॥

लोगोंका दोषण करनेवाले और शत्रुओंका हनन करनेवाले लोग जिनकी सदैव मलाई किया करते हैं, जिनके लिये पत्तन दानों लोग बड़े बड़े वाक्पत्र करता है और ज्ञानी दूर पुत्रव जिसे अपना मित्र समझते हैं, वह हमारी भूमि जिस प्रकार मन्वा-पते बर्षोंको दूध विलसते है, उसही प्रकार हमें संपूर्ण उपशोगके पदार्थ देवे ॥ १० ॥

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु ।

वृश्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् ।

अजीतोऽहंतो अक्षतोऽध्वर्यां पृथिवीमहम्

॥ ११ ॥

यत् ते मध्व्यं पृथिवि यन्च नभ्यं यास्तु ऊर्जस्तन्वः संवभूतुः ।

तासु नो धेह्यमि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ।

पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु

॥ १२ ॥

यस्यां वेदिं परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः ।

यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्यामध्वर्याः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात् ।

सा नो भूमिर्वर्धयद् वर्धमाना

॥ १३ ॥

अर्थ— हे [पृथिवि ते गिरयः हिमवन्तः पर्वताः अरण्यं च ते] मातृभूमि । पहाड, बर्कसे बके पर्वत और वन तुझे [स्योनम्] सुखसे देनेवाले [अस्तु] हो, उन पर्वतोंमें शरु न रहे, वे शरु रहित हों, इसलिये तुम [अस्तु] सबका मरण रोपण करनेवाली हो, [कृष्णाम्] कृषिकर्मके उपयुक्त हो, [रोहिणीम्] वृषादिकोंको उपज देनेवाली हो, [विश्वरूपां] सब तरहका रूप धारण करनेवाली, [ध्रुवाम्] स्थिर [पृथिवीं] बडी विस्तृत लम्बी चौडी [इन्द्र—गुप्ताम्] शीरोसे रक्षित [भूमिम्] मातृभूमिको [अजितः] जिसे शत्रुओंने नहीं जीता, [अहवः] युद्ध आदिमें जिसे हानि नहीं पहुंचा, [अक्षतः] कहींपर किसी जंगममें जिसे घाव नहीं हुआ, [अहं अध्वर्याम्] ऐसा रहकर मैं इसका अधिष्ठाता था स्वामी होऊंगा ॥ ११ ॥

हे [पृथिवि यत् ते मध्व्यम्] भूमि जो तेरे मध्यमें है [यत् च नभ्यम्] जो नाभिस्यान है, (ते याः ऊर्जः) जो तुम्हारा बलयुक्त या अथ आदि पोषणयुक्त [तन्वः] शरीरधारी अर्थात् [मनुष्य संवभूतुः] आपसमें संगठित हुए अर्थात् एका किए हुए हैं, [तासु] उन उनक समाजमें (नः) हमको [अधिवेदिं] स्थापित कर और इस तरह [नः पवस्व] हमारी रक्षा कर, [भूमिः] भूमि । तुम हमारी [माता] माता हो [अहम्] हम अस [पृथिव्याः पुत्रः] पृथिवीके पुत्र हैं, [नरकसे या दुःखसे जो प्राण या रक्षा करे वह पुत्र है । भूमि, हम तेरे दुःखको दूर करेग इससे पुत्र हैं] [पर्जन्यः] जलकी वृष्टिसे पोषण करनेवाले मेघ हमारे पिता अर्थात् शरवसंपत्तिसे पाळन करनेवाले हैं [स उ नः] वह हमें निक्षय [पिपर्तुं] पाळन करे ॥ १२ ॥

(यस्याम् भूम्याम् वेदिं परिगृह्णन्ति) जिस भूमिमें सब ओरसे वेदीका स्वीकार करते हैं । (यस्यां विश्वकर्माणः) जिसमें उच्चतिक साधन करनेवाले सब लोग (यज्ञं तन्वते) परोपकारका ऐसा यज्ञकार्य करते हैं, जिसमें भले लोगोंका सत्कार हो या ऐसे लोगोंका ससंग हो, [यस्यां च पृथिव्यां पुरस्तात्] जिस पृथिवीमें पहले [ऊर्वा-] उच्चति करनेवाले, [शुक्राः] वीर्ययुक्त (आहुत्याः) आहुतिके साथ (स्वरवः) यज्ञीय यूप होते हैं, जहां अच्छे अग्ने उपदेश [मीयन्ते] कहे जाते हैं, [सा नो भूमिः वर्धमाना] वह पृथ्वी हम लोगों द्वारा बढाई गई हो, हम लोगोंको [वर्धयतु] उच्चति करे ॥ १३ ॥

आवायं— हे मातृभूमि ! तुझपर जो पहाड और बरफसे ढके हुए पर्वत हैं तथा जो छाटे बड़े जंगल हैं, उनमें तेरे शरु कर्म न रहे, तू शरुाहित होकर खड़े सबका पोषण करनेके उपजाऊ उतम वृक्षादिवे तुल, स्थिर और बरोंद्वारा रक्षित हो ऐसी सर्वगुणसम्पन्न तुझपर हम शरुओं द्वारा पराजित न होने हुए तथा मृत अथवा घायल न होते हुए आनन्दसे रहें और महान् पदवीको प्राप्त हों, शत्रुको अपने अधिधारमें रखें ॥ ११ ॥

यो नो द्वेषत् पृथिवि यः पृतन्याद् योऽभिदासान्मनसा यो वधेन ।

तं नो भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि

॥ १४ ॥

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं विभार्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः ।

त्वमे पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उद्यन्त्वस्यौ

रश्मिभिः रातनोति

॥ १५ ॥

ता नः प्रजाः सं दुहतां समग्रा वाचो मधु पृथिवि धेहि मह्यम्

॥ १६ ॥

अर्थ- हे [पृथिवि यः नः द्वेषत्] मातृभूमि! जो हमसे द्वेष करता है, (यः पृतन्याद्) जो सेनासे हमारा पराभव करा
चाहता है, (यः मनसा) जो मनसे हमारा अनिष्ट चाहता है (अभिदासात्) जो हमें दास या गुलाम बनाना चाहता है,
(वधेन) जो वध करके हमें कष्ट पहुँचाना चाहता है, हे (पूर्वकृत्वरि) पहिलेसे ही शस्त्रनाश करनेवाली मातृभूमि!
(तं रन्धय) उसका नाश कर ॥ १४ ॥

हे (पृथिवि) हमारी मातृभूमि ! जो (मर्त्याः) मनुष्य (त्वज्जाताः) तुम्हारे ही में पैदा हुए हैं, (त्वयि चरन्ति)
तुम्हारे ही में चलते फिरते हैं, जिन (द्विपदः) दो पांववाले अर्थात् मनुष्योंको (चतुष्पदः) चौपायोंको [त्वं विभार्षि]
धारण पोषण करते हो, [येभ्यः मर्त्येभ्यः] जिन मनुष्योंके लिये [अमृतम्] जीवनका हेतुभूत [ज्योतिः] उद्य
[उद्यन् स्वयं रश्मिभिः] उदित हुआ सूर्यकिरणोंसे [आतनोति] विस्तार करता है, [ह्ये] ये हम लोग [पंच मानवाः]
पांच प्रकारके मनुष्य [तव] तुम्हारी सेवा करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १५ ॥

हे [नः पृथिवि ताः] हमारी मातृभूमि ! हम सब लोग तुम्हारी [प्रजाः] प्रजा [समग्राः] सब [वाचः]
वाणी [मधु] मधुर प्रेमपूर्ण [संदुहताम्] एकत्र हो षोँल, [मह्यम्] हमको भी मधुर वचन बोलनेकी शक्ति दे ॥ १६ ॥

भावार्थ- हे मातृभूमि! तेरे भीतर और ऊपर जो जो पदार्थ हैं उन सबकी और तेरी, शस्त्रोंके हाथसे रक्षा करनेके लिये
जो विद्वान्, बलवान् और धनवान् मनुष्य एकत्र हीकर यत्न करते हैं, उनके उस संघमें हमें स्थान दे और हमारी रक्षा कर, क्योंकि
तू हमारी माता और हम तेरे पुत्र दुःखसे छुड़ानेवाले हैं, इस पञ्चम्य (भेष) द्वारा घान्यादिक उत्पन्न होते हैं, इसलिये हम सबकी
वह यिता (फालक) हैं, यथार्थमें वह नियमित समयमें वर्षा कर हमारी रक्षा करे ॥ १२ ॥

जिस भूमिके लोग यज्ञकी वेदके पास जाकर हवन करनेके लिये तैयार रहते हैं, जिस भूमिके लोग मदैव परोपकार और
उन्नतिके काम करते रहते हैं और जिनमें विशेष कर उन्नतिकारक तथा बलात्पादक यज्ञ किये जाते हैं, इसी प्रकार
उत्पाद देनेवाले मापण और उपदेश मदैव किये जाते हैं । हमारे द्वारा उन्नति पानेवाली वह हमारी मातृभूमि हमारे लिये सब
प्रकारसे उन्नतिकारक हो ॥ १३ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! जो हमसे सन्देशोंद्वारा द्वेष करते हैं, जो हमारे वैरी सेना के हमपर बढाई कर हमें जीतना चाहते हैं,
जो हमारा नाश करनेके लिये उद्य भेडे हैं, जो हमें परतन्त्र और गुलाम बनाना चाहते हैं, जो मनसे हमारा अनिष्ट सोचते रहते
हैं, हमारे उन सब शस्त्रोंका पूर्णरूपसे सत्नाश कर ॥ १४ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! जो हम लोग तेरे ही उत्पन्न हो, तेरी ही आधारसे अपने सम्पूर्ण व्यवहार करते हैं; जो सम्पूर्ण पशु,
पक्षी, मनुष्य और अन्य सम्पूर्ण प्राणिमात्रको तू आधार देकर पालती पोषती है; जिस हमारे जीवनके लिये यह देशीयमान सब
धन्य अमृतमय किरणोंको धारों और फैलाता रहता है; ये हम पांच प्रकारके मनुष्य विद्वान्, शूरावीर, व्यापारी, कारीगर और
येथार्थ- मनुष्य तुम्हारा सेवा करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १५ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! हम सब लोग आपसमें जो बातचाँत करे वह धरत, हितकारी, मधुर और परस्पर प्रेमपूर्ण हो, शस्त्र
आदि सबकी तथा बट्ट म हों; हम सब लोगोंको एकत्र हो आपसमें प्रेमसे भीटा वचन बोलनेकी शक्ति दे ॥ १६ ॥

विश्वस्वामातरमोपधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा धृताम् ।

शिवां स्योनामनु चरेम विश्वदा ॥ १७ ॥

महत्सुघर्थं महती बभूविथ महान्वेग एजधुर्वेपथुष्टे महांस्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम् ।

सा नो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव सुदृशि मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ १८ ॥

अग्निर्भूम्यामोपधीष्वग्निमापो विभ्रत्यग्निरश्मसु ।

अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्पश्चैष्वग्नयः ॥ १९ ॥

॥ १९ ॥

अर्थ—(विश्वस्वम्) सब (ओषधीनाम्) वनरपति, वृक्ष, लता आदि की [मातरं पृथ्वीम्] यह माता विश्वतीर्ण, लम्बी, चौड़ी, स्थिर पृथिवी (धर्मणा) सत्य, ज्ञान, श्रुता, वीरता आदि धर्मसे (धृताम्) पालित पोषित (शिवाम्) कल्याणमयी (स्योनाम्) सुख की देनेवाली (भूमिम्) मातृभूमिकी [विश्वदा] सदा [अनुचरेम] हम सेवा करें ॥ १७ ॥

हे मातृभूमि ! तुम हम सबका [महत्सुघर्थम्] एक साथ मिलकर रहनेका स्थान हो, इस तरह तुम [महती बभूविथ] बड़ा होती रही हो । [ते] तुम्हारा [एजधुः वेपथु] हिलना डोलना [महान् वेगः] बड़ा [वेगः] वग या गतियुक्त होता है । इस प्रकारकी [स्वाम्] तुमको [महान् ईद्र] शररुके नाश करनेवाले बड़ा ज्ञान, बल, उत्साह, ऐश्वर्य, संपत्तियुक्त शूर वीर [अग्रमादम्] चौकसीके साथ [रक्षति] तुम्हारी रक्षा करते हैं । [भूमे] हे मातृभूमि ! [सा] सो तुम [हिरण्यस्य ह्व] सोनेकी तरह [सुदृशि] चमकती हुई [न] हमको [कश्चन] कोई भी आपसमें [मा द्विक्षत] घैरभाव न रखे ॥ १८ ॥

[भूम्याम्] पृथिवीके मध्यभागमें [अग्नि] अग्नि है, [ओषधीषु] औषधियोंमें (आग्नि) अग्नि है, जिन औषधियोंके सेवनसे अन्न पचता है, क्षीपन अर्थात् भूख लगती है, [आप] जल (अपि) जय मेघरूपमें होता है तब वह अग्नि (विप्रति) विपुलके रूपमें अग्निको धाराण करता है । (अश्मसु) पत्थरोंमें चकमक हवादिमें (अग्नि) अग्नि है, (पुंसुषेषु) मनुष्योंमें (अन्तः) भीतर जाठरामिके रूपमें (अग्नि) अग्नि है, (गोषु अग्नेषु अपि) गऊ घोडे आदि पशुजनोंमें (अग्निः) अग्नि है जिससे उनका भोजन पचता है ॥ १९ ॥

भावार्थ— जिसमें सब तरहकी उत्तम औषधिया और वनस्पतिया उवजती है, जो बड़ी लम्बी चौड़ी और स्थिर हो, विद्या, श्रुता, सत्य, ज्ञेह आदि सदाचार और सद्गुण युक्त पुण्य जिसकी रक्षा करते हैं, जो कल्याणमयी और सब प्रकारके सुसंवाधन हमें देती है, उस मातृभूमिकी हम सदा सेवा करें ॥ १७ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! तू हम सबको एत्र रहनेका स्थान देती है, हम सब लोगोंका समावेश होनेयोग्य तेरा विस्तार है; तू आकाशमें हिलत डोलते जिस वेगसे जाती है वह वेग बहुतही बड़ा है, ज्ञानी, शूर, वीर, उत्साही और ऐश्वर्यशाली, शररुके नाश करनेवाले वीर पुण्यवी चौकसीके साथ तेरी रक्षा कर सकते हैं; अनाडी, भीरु और विगतधैर्य नहीं कर सकते, तू स्वयं सोनेके समान तेजस्वी है, हमें भी तेजस्वी कर और ऐसा कर कि हममेंसे कोई भी परस्परका द्वेष न करे, सब एक मतसे व्यवहार करें ॥ १८ ॥

सब पदार्थ अग्निमय हैं । उस अग्निद्वारा भूमि, औषधि, वनस्पति, जल (मेघादिक), पत्थर, मनुष्य, गाय, घोडे इत्यादि प्राणियोंके शरीर जैसे तेजस्वी हो सकते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्य जो उन सब पदार्थोंके भोक्ता हैं, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर और कीर्त्यरूपी अग्नि की शरीरमें प्रवेश कर सब अधिक तेजस्वी हों ॥ १९ ॥

अग्निर्दिव आ तपत्यग्नेर्देवस्योर्वृन्तारिक्षम् । अग्निं मर्तांस इन्धते हव्यवाहं घृतप्रियम् ॥ २० ॥ [२]
अग्निवासाः पृथिव्यसितञ्जस्त्विपीमन्तं संशितं मा कृणोत ॥ २१ ॥

भूम्यां देवभूम्यां ददति यज्ञं हव्यमरंकृतम् ।

भूम्यां मनुष्यां जीवन्ति स्वधयाञ्चैन मर्त्याः ।

सा नो भूमिः प्राणमार्युर्दधातु जरदाष्टिं मा पृथिवी कृणोत ॥ २२ ॥

यस्तं गन्धः पृथिवि संवभूव यं विभ्रत्योपधयो यमार्पः ।

यं गन्धुर्वा अप्सरसश्च भेजिरे तेन मा सुरभिं कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २३ ॥

अर्थ- (दिवः) आकाशमें (अग्निं) सूर्यके रूपमें अग्नि है । (आदपात) जो सब ओर प्रकाश देता हुआ तप रहा है । (देवस्य अग्नेः) प्रकाशय उस अग्निके प्रकाशसे (उरु) बड़े (अन्तरिक्षं) प्रकाशमें प्रकाशित होता है, इस तरह अनेक रूपमें अग्नि विद्यमान है । (हव्यवाहम्) होम की हुई आहुति का ले जानेवाला (घृत-प्रियं) घी को प्यार करनेवाला (अग्निं) भौतिक अग्नि ऋतुओंके बदलनेपर रोगोंके नाशके लिये (मर्तांसः) मनुष्य लोग (इन्धते) दीपित करते हैं ॥ २० ॥

[अग्निवासाः] अग्निसे व्याप्त [असितञ्जः] काले कज्जलसे जो जड़ना जाय वह अग्नि (पृथिवी अग्नि) पृथिवीके रूपमें हो (मा) सुप्तको (त्विपीमन्त) प्रकाशयुक्त (कृणोतु) करे ॥ २१ ॥

मनुष्य जिस भूमिमें (भूम्यां अरंकृतं) अलंकृत सुमंकृत (हव्यम्) आहुतियुक्त (यज्ञं) यज्ञ (देवभ्यः) देवताओंको (ददति) देते हैं । इससे जिस भूमिमें (स्वधयाञ्चैन) उद्यम अथ खानेपीने की वस्तुसे (मर्त्याः) मानवधर्म मनुष्य (मनुष्याः जीवन्ति) जीते हैं । (सा नो भूमिः प्राणं आयुः) वह भूमि हमें बल आयु (दधातु) दे और वही भूमि (मा) सुप्ते (जरदाष्टिं) अच्छी वृद्धि या उन्नति (कृणोतु) करनेवाली हो ॥ २२ ॥

हे (पृथिवि ! यस्तं गन्धः संवभूव) पृथिवी जो धरेमेंसे गन्ध पैदा होती है, (यं) जिस गन्धको (औपधयः विभ्रति) औपधियां धारण करती हैं, (यः) जिसे (आपः विभ्रति) जल धारण करता है, जिसे (गन्धुर्वा) सूर्य धारण करते, (अप्सरसः च) किरणें धारण करती हैं, (यं गन्धं) जिस गन्धका (भेजिरे) सुख भोगा (तेन) सुगन्धिसे (मा) सुप्तको [सुरभिं] सुगन्धियुक्त [वृणु] करो । [नः] हम लोगोंमें [कश्चन] कोई भी [मा द्विक्षत] किसीसे द्वेष न करे, सब लोग आपसमें मित्रतासे रहें ॥ २३ ॥

भावार्थ—आकाशमें चारों ओर अपना प्रकाश फैलानेवाली सूर्य नामकी एक बड़ी भारी अग्नि है । उससे उत्पन्न हुए अथर्वको हवनद्वारा चारों ओर फैलाने के लिये तथा सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्ति के लिये मनुष्य घृत आदिसे होम करते हैं । उस अग्निमें हम भी दिन रात हवन करते हैं ॥ २० ॥

जिस हमारी मातृभूमिमें चारों ओर अग्नि व्याप्त है और जिस भूमिका वर्ण काला है, वह भूमि हमारे हान कीर्ति और यशको बढ़ानेवाली हो ॥ २१ ॥

जिस हमारी भूमिमें मनुष्य वस करते हैं और उसमें उत्तम उत्तम पदार्थोंका हवन करके वायु और जल आदिसे घृष्ट करते हैं, जिस भूमिमें यज्ञोंके कारण उत्तम वृष्टि होकर विपुल अन्न उपजता है, जिसको खाकर मनुष्य आत्मद्वये निराश करते हैं वह मातृभूमि हमको उत्तम प्राण और पूर्ण आयुष्य देनेवाली हो ॥ २२ ॥

हे मातृभूमि ! ओ सुप्तहारेमें उत्तम सुगन्धि है, वह औपधि और वनस्पतिधर्मोंमें प्रगट होती है, उसी सुगन्धिको सुगंध अपनी किरणोंसे उरीपन करते हैं । हमें उस उत्तम सुगन्धि के मूयित करी और हमारे बीच कोई आपसमें द्वेषके बीज पैदा न करे, सब लोग आपस में मित्रीभावसे रहें ॥ २३ ॥

यस्ते गन्धः पुष्करमाविवेश थं सैजुभुः सूर्याया विवाहे ।

अमर्त्याः पृथिवि गन्धमग्रे तेन मा सुरभिं कृणु मा नो दिक्षत कश्चन

॥ २४ ॥

यस्ते गन्धः पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु मगो रुचिः ।

यो अश्वेषु वीरेषु यो मृगेषु हस्तिषु ।

कन्यायां वर्चो यद् भूमे तेनास्मा अपि सं सृज मा नो दिक्षत कश्चन

॥ २५ ॥

शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः संघृता घृता

तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिन्या अकरं नमः

॥ २६ ॥

यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा ।

पृथिवी विश्वधापसं घृतामृच्छावदामसि

॥ २७ ॥

अर्थ-हे [पृथिवि यः ते गन्धं पुष्करं] जो तुम्हारी गन्ध कमलमें [आविवेश] प्रविष्ट हुई है, [अग्रे] पहिले [यं गन्धं अमर्त्याः] जिस गन्धको चायु आदि देवता [सूर्यायाः] उपाके [विवाहे] विवाहके समय [संजग्मः] धारण करते हैं, [तेन मा सुरभिं कृणु] उस सुगन्धिसे हमें सुगन्धित करो । [कश्चन] कोई भी [नः] हम लोगोंसे [मा दिक्षत] द्वेष न करे ॥ २४ ॥

हे [भूमे] भूमि, [यः ते गन्धः वीरेषु पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु मगः] वीर पुरुषोंमें, स्त्रियोंमें, साधारण पुरुषोंमें तेजो-यय कान्तिरूप है, [यः अश्वेषु उत मृगेषु हस्तिषु] जो घोड़ोंमें, घांपायोंमें, हाथियोंमें, [यद् वर्चः] जो तेज रूप है, [कन्यायां] विना व्याही व-याओमें जो तेज है, [तेन] दिव्य तेजसे [अस्मान् अपि] हममें भी वही तेज (संसृज) पैदा कर दे । [कश्चन मा दिक्षत] हममें कोई किसीसे द्वेष न करे ॥ २५ ॥

जो (शिला अश्मा पांसुः) शिला, पर्वत, पत्थर और धूलियुक्त (भूमिः) भूमि है (सा भूमिः) वह भूमि हम लोगोंसे विद्या, अनेक विज्ञान और वीरतासे (घृता) भलीभांति रक्षित हुई, [संघृता] अच्छी तरह योग्यताके साथ सुरक्षित हुई कहलावेगी, (तस्यै हिरण्यवक्षसे) उस भूमिको जिसमें सोनेकी खान है, (नमः अकरं) नमस्कार करते हैं ॥ २६ ॥

(यस्या) जिसमें (वानस्पत्याः) वनस्पति (वृक्षाः) पेड़ और लता आदि (विश्वहा) सदा [प्लवाः] स्थिर (तिष्ठन्ति) रहते हैं, (विश्वधापसं) पूर्वोक्त गुणोंसे जो सबको धारण करनेवाली है, [घृताम्] धारण की गई अर्थात् भलीभांति सुरक्षित रखी गई, [पृथिवीं अच्छ] उस पृथिवी की हम मुझतथा [आवदामसि] प्रशंसा करते हैं ॥ २७ ॥

भावार्थ- हे मातृभूमि ! जे सुगन्धि तुम्हारे कमलमें है सूर्योदयके समय जिसे वायु ले जाती है, उस सुगन्धिसे हमें सुगन्धित करो । हममें कोई किसीसे द्वेष न करे । हममें सबका एक दूसरेके साथ स्नेह बढे और सब समाजके द्विधे दिवकारी हों ॥ २४ ॥

हे मातृभूमि ! वीर पुरुषों तथा साधारण जो पुरुषोंमें, हाथी घोड़े चौपाये आदिमें, प्रजाचारियों प्रजाचारिणी कन्याओंमें जो तेज है, वह हममें भी वचनसे ही हो । हममें कोई भी किसीसे द्वेष न करे ॥ २५ ॥

जिस हमारी मातृभूमिके ऊपर शिला, पत्थर और धूल है और जिसके भीतर सुवर्ण रत्नादिक अमूल्य पदार्थ बहुतसे हैं, उस मातृ-भूमिको हम नमस्कार करते हैं । जबतक ज्ञान, शौर्य आदि गुण हममें बने रहते हैं तभी तक हमारी मातृभूमिका संरक्षण है, इसलिये हमको इस प्रकार आचरण करना चादिये कि ये गुण हममें सर्वदा बने रहें और हमसे सदा मातृभूमिकी रक्षा होती रहे ॥ २६ ॥

जिस हमारी मातृभूमिमें वृक्ष और वनस्पति बहुतायतसे हैं और सब स्थिर हो रहते हैं, जो अपने अनेक ऊपर कड़े हुए

उदीराणा उतासीनास्तितृन्तः प्रक्रामन्तः ।

पृच्छां दक्षिणसन्व्याभ्यां मा व्यधिष्महि भूम्याम् ॥ २८ ॥

विमृश्वरी पृथिवीमा वंदामि क्षमां भूमिं ब्रह्मणा वावृधानाम् ।

ऊर्जं पुष्टं विभ्रतीमन्नभागं घृतं त्याभि नि पीदेम भूमे ॥ २९ ॥

शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं नि दध्मः ।

पवित्रेण पृथिवि मोत् पुनामि ॥ ३० ॥ (३)

यास्ते प्राचीः प्रदिशो या उदीचीर्यास्ते भूमे अध्राद् याश्च पश्चात् ।

स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु मा नि पपुं भुवने शिश्रियाणः ॥ ३१ ॥

अर्थ- [उदीराणा] चलत फिरत [उन आसीना] बँठे हुए [तितृन्त] खट हुए [प्रक्रामन्त दक्षिणसन्व्याभ्यां पृच्छां] दाहिने या बायें पावसे टटलते हुए [भूम्यां मा व्यधिष्महि] भूमिमें हम किसीको दु ख न दें ॥ २८ ॥

[विमृश्वरी] विशेष खोजनेसे योग्य [पृच्छणा] परामर्शसे [वावृधाना] बढाई गई [ऊर्जं] बल बढानेवाली [पुष्टं] पुष्ट करनेवाली [घृतं] अन्नभाग च [त्याभि] और खानेके पदार्थ अन्न आदि [विभ्रतीं] धारण करनेवाली [पृथ्वीं] लम्बी चौड़ी [क्षमां] प्राणिमन्त्रके तावस योग्य [भूमिं] मातृभूमिसे [वावृधानामि] प्रार्थना करते हैं । हे [भूमे] हमारी मातृभूमि । [स्त्री] तुम्हारा [अभितेपीदेम] हम आसरा लें ॥ २९ ॥

हे [प्रिये !] न त-जे] हमारे शरीरको छु डिके लिये [शुद्धा आप] निर्मल जल, [क्षरन्तु] बहा करे, [प. न] जो हमको [अप्रिये] अनिष्ट है या प्रिय नहीं है [सेदु-] उसे अलगकर [पवित्रेण] पवित्र जो हमारा कर्तव्य कर्म है [मा उपुनामि] उससे सुख पवित्र करता हू ॥ ३० ॥

हे [भूमे !] मातृभूमि । [वाः ते प्राचीः] जो तुम्हारी पूर्व दिशा है, [याः उदीची] जो उत्तरकी दिशा है, [या ते प्रदिश] जो तुम्हारी उपदिशा आग्नि, वैश्वानर, वायव्य, ईशान ये चार कोनेकी दिशाएँ हैं, [याः ते अध्राद्] जो तुम्हारे नीचे हैं, [या. त पश्चाद्] जो तुम्हारे पृष्ठभागमें या पीछे हैं [ता] उन सब दिशाओंमें [चरते] लोग चलते फिरते हैं, [स्योनास्ता भवन्तु] सुख सुख की देनेवाले हो, [भुवने] जिस देशमें हम [शिश्रियाण] रहें [मा निपस] कहीं हमारा अथ-पात न हो ॥ ३१ ॥

गुणों से भरी पूर्ण है, और सबका आधार है, हमसे अच्छा तरह सुरक्षित रखी गई उस पृथिवीकी हय प्रेषसहित स्तुति गति है ॥ २५ ॥

भावार्थ- हम किसीके दु खका कारण न बनें ॥ २८ ॥

जिसकी उपर श्री सतहको तलाश करनेसे अनेक लाभ हो सकते हैं, जिसे अन्नत शक्तिपान्त्र परदेखने अपनी शक्ति धारण किया है, बल बढानेवाले घृत और पुष्टिकारक अनेक भोजनके पदार्थ अन्न आदिसे जो उत्पन्न करती है, लम्बी चौड़ी और प्राणिमन्त्रके रहनेके योग्य है, उस भूमिमें हम प्रार्थना करते हैं कि हे मातृभूमि । तुम हमें सहारा दो ॥ २९ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! तुम चारों ओरसे हमारी शुद्धिके लिये निर्मल जल बहाती हो । जो कोई हमारा अपिप करनेकी इच्छा करे अथवा हमारा अनिष्ट करे, उसके साथ हमभी मैसा ही बर्ताव करे और उत्कृष्ट उद्योग करके हम अपनी हर प्रकृति उत्पत्ति करें ॥ ३० ॥

हे हमारी मातृभूमि । तुम्हारी जो जो दिशाएँ और उपदिशाएँ हैं, उनमें सब मनुष्य तुम्हारे हिल करनेवाले होवें-इसी प्रकार तेरे शिरके भिन्ने चल करते हुए हम भी उन सबका सम्वाण करें, हम जहाँ बड़ी रई अपनी योग्यता बढाते रहें, गुणसे रहें और हमारा अथ-पात कभी न हो ॥ ३१ ॥

मा नः पृथान्मा पुरस्ताद्भ्रुदिष्टा मोत्तरादधरादुत् ।

स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन् परिपन्थिनो वरीयो यावयां वृधम्

॥ ३२ ॥

यावत् तेऽभि त्रिपश्यामि भूमे सूर्येण पेदिना । तारन्मे वक्षुर्मा भेटोत्तरामुत्तरां सर्मा ॥ ३३ ॥

यच्छर्षानः पर्यावर्ते दक्षिणं सुव्यमभि भूमे पार्श्वम् ।

उत्तानास्त्वां प्रनीचीं यत् पृथोभिर्दक्षिणेभ्ये । मा हिंसीस्वतं नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीरि ३४

यत् ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु । मा ते मर्मं विमृग्री मा ते हृदयमपिपन्मा ३५ ॥

अर्थ— हे (भूमे) पश्चात् नः मा भ्रुदिष्टा) मातृभूमि ! जो तुम्हारे पृष्ठभाग हैं वे हमारा नाश न करें, [मा पुस्तकात् मा उत्तरात् उत्त अधरात् मा भ्रुदिष्टाः] जो तुम्हारे पूर्व हैं, उत्तर हैं या नाचे हैं, वह भी हमारा नाश न करें, [स्वस्ति] हमारा बह्मण हो । [परिपन्थिनः] शत्रु लोग हमें [मा विदन्] न जानें [क्षिप्र] उन दारुशर्मा [वध] वधक लिये [वरीयो] जो हम लोगोंमें सबसे श्रेष्ठ हो [यावय] बढ़ जाय ॥ ३२ ॥

[भूमे मेदिना] हे हमारी मातृभूमि ! —अपने प्रकाशसे आनन्द देनेवाले [सूर्येण] सूर्यसे [यावत् ते अभि विपश्यामि] जहाँतक सब ओर हम तुम्हारे [पस्तारको] देखते हैं, [तान् उत्तरा उत्तरा समा न चक्षु मा भेष] वहाँतक जहाँ जहाँ मेरी उमर बढ़ती जाय मेरी इंद्रियां नेत्र आदि अपना अपना काम करनेमें शिथिल न हों, अर्थात् कहींसे उनमें कमी न हो, अपनी पूरी उमरतक हम सब उत्तम कर्म करते रहें ॥ ३३ ॥

हे [भूमे] हमारी मातृभूमि ! [यत्] जब [शयानः] सोते हुए [दक्षिण स्यं पार्श्वे] दाहिने ओर सोये [अभिवर्षावर्ते] करवट लें [यत् त्वा] जब तुमपर [प्रतीचीं] पश्चिम की ओर पाय कर [उत्तानाः पृथोभिः] पीठ नीचे कर [अधिपशे] शयन करें, उस स्थानमें [मर्मं प्रतोशवरी] सब लोगोंको सहारा देनेवाली [भूमे नः मा हिंसीः] हे हमारी मातृभूमि हमारा नाश न कर ॥ ३४ ॥

हे [भूमे] हमारी मातृभूमि [ते] तुम्हारे [यत् विखनामि] जो हृत्से जोतकर हम बोधे [तत् क्षिप्रं रोहतु] वह जल्द उग और बढ़े [विमृग्री] विशेष लोअनेके योग्य हमारी मातृभूमि [ते] तुम्हारे [मर्म] नाजुक स्थानोंमें किसी तरह की क्षति या चोट न पहुँच और [ते अपि] तुम्हारे अर्पित [हृदये] मन या चित्त [मा] दुःखित न हो ॥ ३५ ॥

भावार्थ— हे हमारी मातृभूमि ! हमें किना प्रकने हमने न पहुँचे, सब तरहसे हमें रो उलति ही हो । हमारी चालोंको हमारे शत्रु न समझ सकें और हमारे अनुभवा लोग सदा हमारे शत्रुओंके नाश करनेका प्रयत्न करते रहें ॥ ३२ ॥

हे मातृभूमि ! जबतक हम प्रकाश और ज्ञानकी महाशक्तसे तेरी बाहरी भीतरी श्रियति सूक्ष्म दृष्टिसे देखते रहें, सततक हमारी बाहरी इन्द्रियां और भीतरी बुद्धि अपना अपना काम करनेमें समर्थ रहें ॥ ३३ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! जिस समय हम तेरे भक्त विधायन करनेके लिये दारु, दारु अथवा सोये तेरे ऊपर सोये उग सम्य तुम हमें आश्रय दो, जिससे कि हम बँसटके सोये और कोई हमारा घात न कर सके ॥ ३४ ॥

हे हमारी मातृभूमि जहाँ तुम ऊंची नीची हो उमे सप भूमाग कर जो हम बोधे वह जल्द उगे और घटे । तुम्हारे ऊँचा नीचा रहनेसे हमारे अथ यान और फिर जानको मन बना दे, जो तुम्हारे जिरे यत् करने हुए नर्मर नये नाद वा क्षते न पहुँचे और तुम्हारे लिये जो हम अपना मन, मन अर्पित किये हैं कि तुम्हारी उलति करें सो दुःखित न हो, हम सदा प्रवृत्त शिप्र रहें ॥ ३५ ॥

श्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेनुन्तः शिशिरी वसन्तः ।

ऋतवस्ते पिहिता हायनीरंहोरात्रे पृथिवि नो दुहाताम्

॥ ३६ ॥

याप स्र्प मिजमाना त्रिमृगरी यस्यामामन्नमयो ये अस्मिन्तः ।

परा दस्युन् ददती देवपीयूनिन्द्रं वृणाना पृथिवी न वृत्रम् ।

शक्राय दध्रे वृषभाय वृष्णे

॥ ३७ ॥

यस्यां सदोहभिर्धाने यूगो यस्यां निमीयते ।

ब्रह्माणो यस्यामर्षन्त्यग्निः साम्ना यज्रविदः ।

युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोमनिन्द्राय पातये

॥ ३८ ॥

यस्यां पूर्वं भूतकृत ऋषयो गा उदान्नुचुः । सप्त सुत्रेण वैधवो यजेत तर्पमा गृह ॥३९॥
 सा नो भूपिरा दिंशनु यद्धनं कामयामहे । भगो अनुप्रयुङ्क्तामिन्द्र एतु पुरोग्रः ॥४०॥
 यस्यां गार्थन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्यां वगैलवाः ।
 युधन्ते यस्यांमाक्रन्दो यस्यां वर्धति दुन्दुभिः ॥
 सा नो भूमिः प्र पुंदातां सपत्नानमपन्न मां पृथिरी कृणोतु ॥ ४१ ॥
 यस्यामन्नं व्रीहिप्री यस्या इमाः पञ्च कृष्टराः । भूम्यै पत्रन्ध्रपत्न्यै नमोऽस्तु त्रुर्भेदमेष्ट २

अर्थ— (यस्यां पूर्वं भूत कृतः) जिन भूमिमें पहिले बहुत काम करनेवाले (ऋषयः वैधवः) अर्थात् ऋषयर्षदत्तां अर्थात् साती (सप्त सुत्रेण) सात प्रकारक मन्त्र आदि (यजेत) यज्ञ या यज्ञकार दान सात आदि उक्त कामों (पन्था) धर्मक कामों (गाः उदान्नुचुः) कृतम वाणीक द्वारा स्तुति करते हैं ॥ ३९ ॥

[सा नो भूमि] वह हमारी मातृभूमि [यन्ध्रं] जो धन हम [कामयामहे] इच्छा करने हैं कि हमें मिले यह हमें । आदिशानु] दे, [भग] पृथक्पृथक् करने वैध' म द्यु' पार पुत्रवैक [अनुप्रयुक्ताम्] यज्ञपत्र को, [इन्द्रः] वाक्क नाथ करनेवाले वीरोः [पुरोग्र] प्रगुणा होकर [एतु] शहर चढाई करे ॥ ४० ॥

[यस्यां भूम्यां मर्त्याः] जिन भूमिमें मनुष्य [गार्थन्ति] गार्थ हैं, [नृत्यन्ति] नाचते हैं [वगैलवाः] विद्वेद प्रेरित वीर लोग अपने शस्त्रही रक्षाकालक [युधन्ते] यद्ध करते हैं [यस्यां माक्रन्दः] जिनमें पांडोंक दिन हमारे काट्ट होता है, [दुन्दुभिः च वर्धति] नगाडा बजता है [सा नो भूमि] वह हमारी मातृभूमि [सपत्नान्] शत्रुवैक [प्रयुष्टाम्] दूर भगा द, या [पृथिवी] भूमि [मा] हमें [अयपत्न] शत्रु दिन [कृणोतु] करे ॥ ४१ ॥

[यस्यां व्रीहिप्री] जिनमें चावल, जौ, गेहू आदि अन्न बहुत उत्पन्न हैं, [इमाः] यानिके पदां जहां आदिच्छाते हैं, [यस्यां इमाः पञ्च कृष्टराः] जहां पांच प्रकारक लोत [इन्द्रान्] भूमि, व्यापी, कारोवर और नाहर रहते हैं, या [त्रुर्भेदमेष्ट] बरसात होनेसे जहां अन्न आदि मच्छे उत्पन्न हैं, [पत्रन्ध्रपत्न्यै] पत्रन्ध्र अर्थात् यथां जिन भूमिका पावन होता है, या [भूम्यै नमः अस्तु] मातृभूमिको नमस्कार है ॥ ४२ ॥

भाषार्थ— हमारी मातृभूमि देवी देवि जिनमें धर्म ऋषयर्षदत्तां मन्त्रोंके रूप में जिन बड़े बड़े काम करनेवाले धर्मज्ञान और ज्ञानवाले सुतोमिन साधुजन हुए हैं, उस मातृभूमिकी हम स्तुति करते हैं ॥ ३९ ॥

जिनके सुवर्क हम इच्छा करें उनका मातृभूमि हमें दे । एवं भी धनप्राप्त होने पर जिन देवों की सहायता करें और या पुत्र पुत्री शत्रु वैरोंके नाश शत्रुवैक नाश करने लिये आ । ४० ॥

जिन भूमिमें अन्नद बधाईकी वृद्धाई है, जहां लोग पत्तन रह सकते हैं जहां लोग वीर लोग नमक उत्पन्न करें अपने शस्त्रही रखे लिये युद्ध करते— ४१ ॥ जिन भूमि में वर्धते हैं, जहां इन्द्र (मातृभूमि) मच्छे उत्पन्न कर हमें शत्रुवैक करे ४१ ॥

जहां चावल, गेहू, जौ आदि तथा और और यानिके पदां बहुत लोते हैं, जहां विद्वान्, धर्म, वीर, कारोवर तथा नाहर लोग बह लोत कर रहे मनुष्य अन्न उत्पन्न करे, जिन भूमिमें पत्रन्ध्र पत्न्यै १२ हा मच्छे उत्पन्न करे हमें शत्रुवैक करे ४२ ॥

यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्यां विकुर्वते ।

प्रजापतिः पृथिवी विश्वर्भामाशामाशां रष्यां नः कृणोतु

॥ ४३ ॥

निधि विश्रंती बहुधा गुहा वसुं मणिं हिरण्यं पृथिवी देदातु मे ।

वसुंनि नो वसुदा राममाना देवी दधानु सुमनस्यमाना

॥ ४४ ॥

जन् विश्रंती बहुधा विशाचसुं नानाधर्माणं पृथिवी रथौकसम् ।

सहस्रं धारां द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेवं धेनुरनपस्फुरन्ती

॥ ४५ ॥

यस्तं नृपो पृथिकस्त्वेदंश्मा हेमन्नजन्वो भूमलो गुहा श्ये ।

क्रिमिजिन्वते पृथिवि यद्यदेजति प्रावृषिं तन्नः सर्पन्मोषं स्पृद्यन्च्छिवं तेन नो मृड ॥४६॥

अर्थ- [यस्या द्यवकृताः पुरः] जिस मातृभूमिके नगर देवोंके बगल या बसाये हैं [यस्या क्षेत्र विकुर्वते] जिसके प्रदेशके प्रांतमें अनुप्य अपने अपने काम अच्छी तरहसे कर सकते हैं, [प्रजापति] प्रजाका बालक उस भूमिको जो [विश्वर्भामा] सब पशुओंका पैदा करनेवाली है, [पृथिवी] उस हमारी मातृभूमिको [आशां आशा] प्रत्येक दिशाओंमें [रष्यां] रमणाय को ॥ ४३ ॥

[बहुधा गुहा] बहुत तरह की खानोंमें [वसु] धन, [मणि] रत्न हीरा पत्ता आदि [हिरण्यं] सोना चांदी आदि [निधि] सचय [विश्रंती] धारण करनेवाला हमारी पृथिवी [मे] हमको वह सब [दधानु] दे, [वसुदा] धनकी देनेवाली [राममाना] दान करनेवाली [देवी] देवस्वरूप हमारा सब काम साधनेवाला [सुमनस्यमाना] जो हमले सुभाषत होकर [न] हमको [वसुंनि दधानु] धन दे ॥ ४४ ॥

(बहुधा नानाधर्माणं) बहुत तरहके धर्मोंके माननेवाले (विशाचसुं) अनेक भाषा बोलनेवाले (जन्) जनमनुदायका (यथा शौक्यं) जैसा एक घासें काट रत इय तरह (विश्रंती) धारण करनेवाला (धनवस्फुरन्ती) जिसका जान न हो हमसे (यद्यदा पृष्टो) स्थिर भूमि (द्रवणस्य धाराः) हजारों तरहपर (मे) सुसुको (धेनुः इव दुहां) धेनु जैसा दूध देने ही वसी तरह हमें धन दे ॥ ४५ ॥

हे (पृथिवि ते) हमारी मातृभूमि तुम्हारे (यः सर्पः पृथिकः) जो सर्प या कीछू (त्वेदंश्मा) ऐसे जीव कीछे आदि जिनके चटनेमें प्यास अधिक लगती हो (इमन्व जटय) दिमागिनाराक अधात् उसके पैदा करनेवाले (भूमला) या जिनके जन्मसे सुखी पैदा हो (क्रिमिः) वे काँटे (गुहाजने) ज जिनमें पड़े सोया करते हैं (प्रावृषिं) बालाके भौमिमर्ष (यन् जिन्वते यन् एजते) जो सर्पत हुए चलते हैं या रंगन हैं (तत् सर्पन्) जो रंगा करते हैं, वे सब (न मा दमृगम्) हमारे पास न आये, (यद्यदिजम्) जो हमारे लिये कल्याणकारी हो (तेन नः मृड) उनसे हमें सुखी कर ॥ ४६ ॥

आशार्थ जिन मातृभूमिके देवद्वारा अपने अनेक नगर हैं, जिनके प्रदेशके प्रांतमें अनुप्य अनेक प्रकारके अन्न अपने उर्वोंमें गे सदैव लगे रहते हैं, अधीन जो पानी बनी है, कोई भय जिनका मृता और उखाट नहीं है, जहां सब तरहके पशुपशु पैदा होते हैं, उन भूमिको प्रजाता पलक पूर्ण करे अर्थात् वहां विद्याका अधिक प्रचार कर और वह भूमि प्राकृतिक पदार्थों तथा औद्योगिक सुखकर दे ॥ ४३ ॥

जिनमें रत्न और सुखी आदिही बहुतसी सामें हैं और जो हमें उतम धन रत्न आदि देती है, वह मातृभूमि है वही धनकी देनेवाली है ॥ ४५ ॥

॥ नारायणा रथस्य वर्तमानसञ्च यातवे ।

॥ पास्तं पन्थानं जयेमानमिभ्रमंतस्करं यच्छिषं तेन नो मृड ॥४७॥

भद्रवापस्यं निधनं तितिक्षुः ।

वृराहणं पृथ्व्या तानदाना सुकृणाम् वि जिह्वीते मृगायं ॥ ४८ ॥

ये त आरण्याः पशवो मृगा वने हिताः भिहा व्याघ्राः पुरुपादुशरन्ति ।

उलं वृकं पृथिवि दुच्छुनामित क्रुशिकां रक्षो अपं वाघयासत् ॥ ४९ ॥

अर्थ- हे भूमि ! (ये ते बहव. पन्थानः जनपताः) मनुष्यों को चकते किये जो तुम्हारे बहुतने मार्ग हैं, (राक्षस वर्य) रथके चलने योग्य [जनसः यातवे] छत्रहोके जानेजाने लायक अथवा अश्वको टोकटे जानेल यक जो मार्ग हैं, [यः संचारान् भद्रवापाः] जिन्से पशुपकाओ भल लोग या जिन परसे दुष्ट स्थावत लोगभी चलते हैं [तं] उससे [जनमग्र] सारू हित [अनस्करं] डग और चोकि भयसे रहित कर । [जयम] हम जय प्राप्त करें, (यच्छिषं) जो कुरवाणकारी हैं (तेन नो मृड) उससे हमें सुख दो ॥ ४७ ॥

(गुरुभृत्) भारी पदार्थको अपनी ओर ख खनेवाली शौर (मकरं) धारण करनेकी शक्ति (विप्रती) धारण करनेवाली (भद्रवापस्यं) धर्मार्थमा और पाराना मनुष्यको (निरने) मरण (निनिशु) मरती हुई बढ (पृथिवी) भूमि (वराहण) उत्तम जल दनदानक साथ (संविद्वाना) अच्छी तरह पाकर अर्थात् अच्छी बरामालशाली होकर (सुकृणाम्) अच्छी किरणराले (मृगाय) अपनी किरणोंसे अराविदताको पवित्र करनेवाळ सुर्वक चारों ओर (विजिह्वीते) विक्षेप जाती हैं ॥ ४८ ॥

(पृथिव्या ये ते चने दिवाः) हे हमारी मातृभूमि ! जो तुम्हारे रानमें खे गये हैं (भिहाः व्याघ्राः पुरुपादुः) सिंह, बाघ और दूसरे वाणियोंकी रिसा करनेवाळे मांवाहारी जीव । व्याघ्राः पदावः मृगाः) वनके रहनेवाळे खनुपाद् मृगमोजो मृगादि (चामित) च ते किन्ते हैं उनको और (उलं वृकं दुःसुती) वन्यवृक्ष, पागळ कुपे [पशुश्रीकी] भाइ भादि भे डिये [ह्यः अस्मात् अपवापय] यहाँ हमसे दूर रखो ॥ ४९ ॥

भाषाये- अनेक प्रकारकी उल्लिखित धर्मोंको पाननवाल, विविध साथ बालनेवाल लोगका अथवा देनेवाली हमारी भविनाशी मातृभूमि ऐसा गक दुष देने है, उन तरह हकामे पद जोरी देनेवाली तो तथा चनकी देनेवाली हो ॥ ४५ ॥

हे मातृभूमि ! तेरे लिलाम और बिलु पा ऐसे जब जिनके वाटनेमे दाह पैदा होये है, या जो सप उलग करते हैं, वे मयंकवा विषय जब कभी हमें साँझ भी न करे, जा राशं हनरे लिये दिनकारी और कल्याण करनेवाल हों वे सारा हमारे पाठ था हमें सुख देवे ॥ ४६ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! जो तुम्हारा रक्षा -जिवपमनुष्य चलने किये हैं-य और छत्रहोके पचने योग्य है, जिनपर मले और सुा दोनों तरहके लग चकते हैं, अन्न अदि पदार्थ जिनपर खीये जाने हैं, तुम्ह मर्ग बिना सठ और थोरदिन अर्थात् निर्भय और सुरक्षित कर हम जिन गे हैं उष ब-उर चकते । जो हमारे लिये मलाई हो उममे हमें सुखी करो ॥ ४७ ॥

गुरु पदार्थको अपनी ओर भे चने तथा धारण करनेकी शक्त जिये है, मने और सुा दोनोंके जो धारण किये है, शीमोंके मरणको जो सह लेनी है । अच्छा जन बरामालेशाने मंगने पुक मूर्धे जियकी अराविदताको अपनी किरणोंक हस्त देना है, सुा हमारी मातृभूमि विक्षेप प्रकारसे सुर्वके साथ साथ जायी है ॥ ४८ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! जो तुम्हारे रिस जीव, सिद्धारी जनवर, शौर्यके, भे डिये, पागळ कुपे, भाइ इत्यादि हैं, उन सबको हमसे दूर रखो ॥ ४९ ॥

ये गन्धर्वा अंप्मरमो ये चागार्याः किंप्रीदिनः ।

पिशाचान्सत्रां रक्षासि तान्कृद् भूमे यावय

॥ ५० ॥ (५)

यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हमा सुपर्णाः गंकुना वयांसि ।

यस्यां वातो मातरिश्वेयं नृ रजामि कृष्णंश्चावपंश्च वृक्षान् ।

वातस्य चाष्टुपुत्रामनु वात्यार्विः

॥ ५१ ॥

यस्यां कृष्णमंरुणं च संदिति अहोग्रे विहिते भूम्यामधि ।

वेषेण भूमिः पृथिवी वृत्तान्ना मा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनिधामनि

॥ ५२ ॥

पार्थ म इदं पृथिवी चान्तरिक्ष च भे व्यचः । अग्निः सूरि आपो मघां विधे देवाश्च सं ददः ५३

अर्थ- हे [भूमे ये गन्धर्वा] मातृभूमि जो कि एक मानतायी हमारे वध करनेको उद्यत हैं [अप-सत्र] कर्मणाकमुक्त आत्मी हैं [ये अगार्या] जो निर्धन हैं किंप्रीदिन] पर धनके हरनेवाले हैं [पिशाचान्] मांस खानेवाले हैं, [रक्ष] वि] राक्षसी स्वभाववाले हैं [वान् अस्मत् यावय] मन्को हमस पूर दृष्टाओ ॥ ५० ॥

हमारा वध म तृणाम है [अ द्विपाद हमा. सुपर्णा. गंकुना वयापि पक्षिण संपतन्ति] जहां दो पांववाले जीवों हंस, गरुड आदि पक्षा उड़ते हैं, [यस्यां मातरिश्वा वात] आकाशमें घटनेवाली या संचार करनेवाली हवा [रजामि दृक्वन्] भूक उड़ानी हुई [वृष्णान् न्यावयन्] पर्वतोंको जड़ते उपाड़ता हुई [हंपने] बहती है । [वषेण वातस्य प्रो वर्यां] तब वायुकी गतको [अर्चि] तेज या प्रकाश [अनुवाति] अनुसरण करता हुआ चलता है ॥ ५१ ॥

[यस्यां भूयां कृष्णं मंरुणं च] जिन भूमिमें तमोमय अंधकार और प्रकाशमय दिन [संदिति] रहते हैं (अहोग्रे) दिन और रात [अघिनिहिते] होते हैं [सा पृथिवी भूमि [मह विवृणुन भूमि] [वेषेण वृता पृता] षष्ठिते ढकी हुई [मद्रया] कदवालाक साथ [प्रिये धामनि-धामनि] हितकारी स्थानोंमें [नः] हमको [वपाश्च] पं ॥ ५२ ॥

(सा) प्रकाशमय आकाश [पृथिवी] भूमि [अन्तरिक्षम्] आकाश और पृथ्वीका बीच [अग्निः सूर्या] अग्नि और सूर्य [विधे देवा. च] वष प्रकाश करनेवाले देव तथा पिद्वान् लोग, विजया, या अथवाहासपुर [हरे] यह सब [मे] मुझको [वेधां] धारणासाक्षिणकी सुष्ट [म व्यच] हमारी सबसे ब्याप्त या आकलनशक्ति [सत्राः] आर्षी सरद हैं ॥ ५३ ॥

भाषार्थ- हे हमारी मातृभूमि ! जो दिवक, अतर्धी, निर्धन, परधन हरनेवाले, मांस हाटी, अनामवादी नास्तिक और अतर्धी दे, उनको पूर करो ॥ ५० ॥

जिन भूमिमें गंधर्वा आकाशमें देव आदि वनेक आनन्दमें लगे हैं, जहां पृथिवी उड़ने लगेको हवाको वपु ने तीर कीक पारने लगी है और जगत्की अनेक अर्धा जोंग भनचली है, या हमारी जिन मातृभूमि है ॥ ५१ ॥

जिन भूमिमें अंध वन लगे रात और दिन हास हैं और उनको पक्षा पृथ्वी कवचपर रती हैं यह हमारी पिद्वान् मातृभूमि हमें हितकर लक्ष्मणें सुखें लेंगे ॥ ५२ ॥

वष हरे वा अंगम, अन्त वा अचान वष १६ पं की पश्यायति हमारी सुष्टि बंद और कांदिनवे पापों को अनाक होपा

तरो नाम भूम्यां प्रभोपाडामि विद्यापाडाशामाशां विपासुहिः ॥५४॥

॥ना पुरस्ताद् देवैरुक्ता व्यसर्षो महित्वम् ।

न् तदानीमकंरयथाः प्रदिगुश्रंसः ॥ ५५ ॥

ये ग्रामा यदरण्यं याः सुभा अग्नि भूम्याम् । ये संग्रामाः मर्मितयस्तेषु चारुं वदेम ते ॥५६॥

अथ इत् रजो दुधुर् मि तान् जनान् य आक्षिंन् पृथिंरिं यादजायत ।

सुन्द्राग्नेत्वंरो भुानस्य गोःपा वनस्पतीनां गुभिरोपधीनाम् ॥ ५७ ॥

अर्थ- [मरुं सहमान] गामो सरडी, सुव, दु स मह लेनेवाले [नाम] यश और प्रतिशस्ते [उत्तर] टाट्टलर [मर्या अस्ति] भूमिमें [ज शा भागात्] हाथक दिशाजामि [विपासुहिः] विशेष विजयी [अमापद्] तप और पराक्रम करनेवाला [विद्यापाड्] सब शास्त्रोंका नाश करनेवाला [अग्नि] हू ॥ ५४ ॥

हे [देवि] इत्येव मातृभूमि तुम (यत्) तव (पुरातन्) पढेक (देवे) देवों और विद्वान् विजिगीषु या व्यवहारकुशल लोगोटाया [प्रथमाना] पर्याप्त होकर [उक्ता] प्रकाशित हो गई तव [व्यसर्ष] विशेष उद्वर्षको पदुंको [तदानीम्] तब हसको [वतस्य प्रदिश] चारों दिशाओंमें [सुभुम् माहात्म्यम्] बड़ी प्रातष्टा [अकरपयथा] प्राप्त हो गई, हे भूमि वह तुम्हारे प्रतिश [या] तुममें [आविगतम्] अब भी पड़ेके भी की हो ॥ ५५ ॥

[ये ग्रामा] जो गाँव या नगर [यत् अरण्य] जो वन [याः सुभा] जो राजसभा न्यायसभा धर्मसभा आदि [ये संग्रामाः] जो युद्ध [याः च सति त्वे] जो बडा बडे परिवर [अग्निभूम्याम्] हमारी भूमिमें [सन्ति] हैं [तेषु] उन सबको [त] तुम्हारे बागमें [चाक वदेन] अच्छा कहें ॥ ५६ ॥

[यात्] जब [पृथिव्याम्] भूमिमें कोई युद्ध आदिवे [आविष्यत्] आकर यत्तै या घसारा जाय तब [तान् जनान्] उन र,नेवाक मनुष्योंको [याः रजः] जो सेनाक आनेव रटा पूजे [अथ इत् वि दुधुर्] घोड़ोंवे चलनेक समान उढो वह [सुन्द्रा] प्रसन्न करनेवाली [अग्रवामा] अग्रभागमें अर्द्ध जनेवाली [भुानस्य गोपा] संसार की रक्षा करनेवाली [वनस्पतानां भोगिनी] वृष्टिः] वनवृति और औषधियोंका भक्षण करनेवाली है ॥ ५७ ॥

साधार्य- मैं अपनी मातृभूमिके लिये तथा उनके दुःख निवारण करनेके लिये हर तरफके षट् घटन करनेकी तैयार हूँ । और प्रयत्नसे सब शास्त्रोंको बराल करूँगा । एक भी शास्त्र रहने नहीं दूँगा ॥ ५४ ॥

हे मातृभूमि पहलेके सेग जब तुम्हारी स्तुति करते थे तब समय तुम्हारा महत्त्व और शक्ति चारों दिशाओंमें फैल जाती थी, बड़ी तुम्हारा महत्त्व अब भा नैवाशा चल ॥ ५५ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! तुम्हारेमें उहाँ उहाँ नगर, वन, भग्ना, परिवर, सामान विद्या मनुष्य एवम् जो बड़े बड़े हय तुम्हारी प्रशंसा करें । अर्थात् जमा तुम्हारे अर्द्धिधी बात म रहे ॥ ५६ ॥

तुममें बिजयी हो जाओगे तेज क कारिके अजयव भूमि उतर मनुष्योंके चित्तोंमें प्रसन्न करनी है । अथवा जब किसी विशेष कारणके लिये मनुष्य अथवा तपहर एवात्म्य होता है तब उन अपने को पूज्य मान्यमें एक बंधुत्व शक्ति उपाह्व होनी है, वह शक्ति मय को अन्तर्द्वेषवानी, सब दंग का संशय करने वाली और अथवा अदि अथव परम्य देनेवाली हूँ ही है । इसलिये बड़े मातृभूमिके श्रुं मल उद्वेग पानमें रहें ॥ ५७ ॥

यद् वदामि मधुमत् तद् वदामि यदीक्षे तद् वदन्ति मा ।

त्विपीमानक्षि जूतिमानवान्यान् हंनिम् दाधेतः

शन्तिवा सुगृभिः स्योना फीलालोम्री पर्यस्वती।भूमिरधिं व्रतीतु मे पृ

याम्-वैच्छेद्विषां विश्वकर्मन्तरर्णये रजमि प्रविष्टाम् ।

भुजिर्ष्ये पात्रं निहितं गुहा यदाविभोमे अभवन्मातुमद्भ्यः

स्वमस्यावपन्ती जनानामदितिः कामदुर्घा पप्रथाना ।

यत् तं ऊनं तत् त आ पृथ्याति प्रजापतिः प्रथमजा कृतस्य

उपस्थास्ते अनमीया अयक्ष्मा असभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसृताः ।

धीषे नु आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥ ६२ ॥

१ मातृनि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ।

संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भृत्याम् ॥ ६३ ॥ (६)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

हे [पृथिवि ते प्रसृताः] भूमि ! तुम्हारेमें उत्पन्न सब लोग [अनमीयाः] रोगरहित [अयक्ष्माः] क्षयरोगरहित [असभ्यं उपस्थाः] हमारे पास रहनेवाले [सन्तु] हों [नः आयुः दीर्घं भवतु] हमारी उमर बढी हो, हम बहुत दिन जीवें [वयं प्रतिबुध्यमानाः] हम ज्ञान विज्ञानयुक्त हों [तुभ्यं बलिहृतः स्याम] तुम्हें बलि, करभार देनेवाले हों ॥ ६२ ॥

हे [मातृ भूमे] मातृभूमि ! [भद्रया] बहवागको बढानेवाली बुद्धिसे हमें [सुप्रतिष्ठितम्] सुस्थिर या युक्त कर, [मा] सुसुखी [निधेहि] रखो [दिवा] प्रतिदिन (संविदाना) सब बातकी जाननेवाली करो [कवे मां] हे कान्तव्य-वाणी ! हमें [भृत्यां श्रियं धेहि] पृथिवीमें संपत्ति प्राप्त हो ॥ ६३ ॥

भावार्थ—हे हमारी मातृभूमि जो हम लोग तुम्हारेमें उत्पन्न हुये हैं वे निरोग, बवाङ्ग, दीर्घायु, बुद्धिमान, जागृतिरूपक रहें और मातृभूमि को लिये अपने निजके स्वार्थ का बलि देनेमें डरत रहें, सब भाँति तुम्हारा हित करनेमें तत्पर रहें ॥ ६२ ॥

हे मातृभूमि ! सुखे बुद्धि और करे विषयमें प्रतिदिन चिन्ता करनेवाले सूक्ष्म विचारों और दूरदर्शी मनुष्य को तथा सुख अपनी भूमिगत सम्पत्ति देनेवाली हो ॥ ६३ ॥

यद् वदामि मधुमुत् तद् वदामि यदीक्षे तद् वनन्ति मा ।

त्विषीमानस्मि जूनिमानवान्यान् हंनिम् दाधतः

शन्तिवा सुभिः स्योना कीलालोष्ठी पर्यस्वती।भूमिरधि व्रीतु मे पृथिवी

याम्भैच्छेद्विषां विश्वकर्मान्तरर्णये रजमि प्रविष्टाम् ।

भुजिष्ये१ पात्रं निहितं गुहा यदारिभोगं अभवन्मातृमङ्गल्यः

॥ ६० ॥

स्वर्मस्यावपन्नी जनानामदितिः कामदुघां पप्रथाना ।

यत् तं ऊनं तत् तु आ पूंगयाति प्रजापतिः प्रथमुजा क्रुतस्य

॥ ६१ ॥

अर्थ- [यत्] हम अपने राष्ट्र या देशके मङ्गलार्थमें जो [वदामि] कहते हैं [तत् मधुमुत् वदामि] वह हितकर और मधुर व द्रोमि कहते हैं [यत् ईक्षे] जो दूखते हैं [तत्] वह सब [मा] हमको सहायक हो [अह त्विषीमान्] हम प्रकृतमान, तेजस्वी, क्षीणमान् आदि [जूनिमान्] ज्ञानवान् हो इससे [व-यान्] दूररे जो हमारी भूमिको छुदे छडे हैं [अवहमि] उनका नाश करते हैं ॥ ५८ ॥

[शन्तिवा] शान्तिकारक [सुभिः] सुगन्धियुक्त [स्योना] सुए देनेवाली [कीलालोष्ठी] मज की देनेवाली [पवन्ता] जहां बहुत जल होयेगी [मे पृथिवी भूमि] पयसा सह [हमारी भूमि भोग पदार्थ] जो भले काममें आवे उससे हमें [अधि व्रीतु] कहे ॥ ५९ ॥

[वत्] जब [विश्वकर्मा] सब काम करने वाले [रजमि कर्णवे] अन्तरिक्षमें [मन्तः प्रविष्टां याम्] मीतर मन्त्रित भूमिको [ह्रियेय] मन्त्रादि पदार्थोंसे [अन्विष्यन्] सेवा करने की इच्छा करता है तब [गुहा निहितं] गुप्तस्थानमें रहना हुआ [भुजिष्ये पात्रम्] भोजनक योग्य मज आदि [मातृमङ्गल्यः] मातृमङ्गल [भोगे] उपभोगके विषय [आविः अभवत्] प्रगट होता है ॥ ६० ॥

दे मातृभूमि [रं जनानां अदितिः] तुम लोगोंकी दुःख न देनेवाली [कामदुघां] इच्छित पदार्थोंकी देनेवाली [पप्रथानां] गुप्तक योग्य [आवरणो] निभमें म-छो तरह जानेसे बहुत अन्न उपजना है [अमि] ऐसा तुम हो [यत् ते ऊ-म्] जो तुम्हारेमें कमी है [तत् ते क्रुतस्य] तो तुम्हारेमें जो वस्तु विद्ये जात है [प्रथमुजाः] पहले आदि प्रगट हुआ [प्रजापतिः] परमेश्वर [आ पूंगयाति] पूर्ण रूप देत हैं ॥ ६१ ॥

भाष्य- हम जो कुछ भी म प्रण करें वह सब हमारी मातृभूमिके लिये हितकारी होगा, जो कुछ हम आँके दे देयें वह सब भी मातृभूमि ही के लिये सहायक होगा, इसी प्रकार हमारे सब काम मातृभूमि ही के अर्थ हैं। हम तेजस्वी और दुःखमान हो, जो हमारे राष्ट्र हमारी मातृभूमिसे दौलत करेगे उनका हम नाश करेंगे ॥ ५८ ॥

दिति, मज, अन्न, पना आदि की देनेवाली हमारी मातृभूमि हमें सब भोगके पदार्थों और एतद् देनेवाली ही है यह और हमारी रक्षा करती रहे ॥ ५९ ॥

जहां सब तरह के सब कामका सब प्रकार सुख म मृ भूमि की सेवा करने के लिये कटिबद्ध रहने के बर्रा मातृभूमिसे प्रथमपरी उपजत हुआ सब प्रकार हुआ था। जो देवता अर्थात् ही के लिये है। अन्न सबके उपभोगके लिये पदार्थ उपलब्ध हो गिये गये हैं ॥ ६० ॥

दे हमारी मातृभूमि म हमें सबका सुख देनेवाली दे, इच्छित पदार्थों देनेवाली दे इसलिये जो ठरे में कमी हो कबे परमेश्वर पूरा करे ॥ ६१ ॥

उपस्थास्ते अनमीवा अयुक्ष्मा असभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसृताः ।

न न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्थाम ॥ ६२ ॥

मातृनि वेदि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ।

द्वाना दिवा कवे श्रियां मां धेहि भूर्त्याम् ॥ ६३ ॥ (६)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

हे [पृथिवि ते प्रसूनाः] भूमि ! तुम्हारेमें उत्पन्न सब लोग [अनमीवाः] रोगरहित [अयुक्ष्माः] क्षयरोगरहित [असभ्यं उपस्थाः] हमारे पास रहनेवाले [सन्तु] होँ [नः आयुः दीर्घं भवतु] हमारी उमर बढी हो, हम बहुत दिन जीवें [वयं प्रतिबुध्यमानाः] हम ज्ञान विज्ञानयुक्त होँ [तुभ्यं बलिहृतः स्थाम] तुम्हें बलि, करभार देनेवाले होँ ॥ ६२ ॥

हे [मातृभूमे] मातृभूमि ! [भद्रया] कल्याणको बढ़ानेवाली बुद्धिसे हमें [सुप्रतिष्ठितम्] सुस्थिर पायुक्त कर, [मा] सुसको [निधेदि] रखो [दिवा] प्रतिदिन (संविधाना) सब बातको जाननेवाली करो [कवे मां] हे कान्त-दांनी ! हमें [भूर्त्यां श्रियां धेहि] पृथिवीमें संपत्ति प्राप्त हो ॥ ६३ ॥

भावार्थ-हे हमारी मातृभूमि जो हम लोग तुम्हारेमें उत्पन्न हुए हैं वे निरोग, बढाऊ, दीर्घायु, बुद्धिमान, जातिरूपका रहें और मातृभूमिके दितके लिये अपने निजके स्वार्थ का बलि देनेमें तयत रहें, सब भाँति तुम्हारा दित करनेमें तत्पर रहें ॥ ६२ ॥

हे मातृभूमि ! मुझे बुद्धिमान कर और तेरे विषयमें प्रतिदिन चिन्ता करनेवाले सूक्ष्म विचारी और दूरदर्शी मनुष्य को तथा मुझे अपनी भूमिगत सम्पत्ति प्राप्त कर देनेवाली हो ॥ ६३ ॥

प्रथम सूक्त समाप्त ॥१॥

मातृभूमिका वैदिक गीत ।

जिस देश में जो लोग रहते हैं वह उनकी मातृभूमि कह-
लाता है। जैसे भारतीयोंकी भारतभूमि, चीनी लोगोंकी चीन-
भूमि, अंग्रेजोंकी इंग्लैण्डभूमि और इसी तरह दूसरे दूसरे
लोगोंकी अलग अलग मातृभूमि है। जिस तरह माता उ-
रुचामाँस खाद्विजे बच्चेका देह बनता है उसी तरह मातृभूमि
में उत्पन्न होनेवाले अनाज, पानी, घाँसी हवा और पनस्प-
तिवर्ग में उस देश के मनुष्योंके देह बनते हैं। इसलिये उस
देश को अपनी मातृभूमि समझना उस देश के निवासियों का
रसभाव दास्ता है।

परमेश्वर का नियम ही है कि माता के दूधपर बच्चे या ही
अधिकार रहना चाहिये, क्योंकि माताके स्तनों में जो दूध
परमेश्वर अपने अटल नियमों से उत्पन्न करता है, वह उस
माता से उत्पन्न होनेवाले बच्चे के लिये ही रहता है। बच्चे का
पातन उसकी माता के दूध से ही होना चाहिये। माता वा
दूध पीना बच्चेका जन्मसिद्ध अधिकार है और वह उसका धर्म
भी है। यदि कोई जबरदस्त बालक अपनी माताका दूध पीकर
दूसरे बालक को माताका जो दूध जबरदस्तीसे चिंवेगा और दूसरे
बच्चेको भूला रखेगा, तो उसका वह कार्य परमेश्वरके नियमोंके
विरुद्ध होगा और वह जबरदस्त बच्चा ईश्वर के नियमोंके अनुसार
अपराधी समझा जावेगा। इसी तरह एक देशके मातृभूमि के
बालक दूसरे देशके मातृभूमिके बालकोंकी परतंत्र बनाने और
उस देशमें पनपन्न होनेवाले उपभोगिक पदार्थ उस देशके निवासियों
को न देकर अपने ही सुखके लिये उपयोग करें, तो वह उनका
पुत्रुग बच्चा अपराध होगा। किमोंकी भी मूलजान न चाहिये कि
यों स्थिति माता और बच्चेकी है वही मातृभूमि और उद्यके
बच्चे की है।

एक कुटुंबका रहता है, उसी तरह देश वह एक बच्चा घर है।
और वह घर सब देशवासियोंका है। यदि उस राष्ट्रके
घरपर दूसरे देशोंके बलवान लोग मिलकर हमला करें और
वहाँकी वस्तुओंपर अपना अधिकार बनावे तो वास्तवमें वह
अपराध एक घरपर हमला करनेवाले डाकूके समान है।
उसीके समान किन्तु उससे कुछ उन्नत स्वरूपका यह अपराध
है। वह सिद्ध करनेकी जगह जल्दतर नहीं है। इस संसारके
बड़े बड़े तत्त्वज्ञाना लोग यही कहते हैं। लेकिन संसारका राज-
कारभार तत्त्वज्ञानियोंके हाथमें न होनेसे बलवान लोग इस
तरहवाँ राष्ट्रीय छुटकारको अपराध नहीं समझते और इस बड़े
अपराधीको इसी कारण सजा नहीं होती। परंतु ईश्वरके
नियमोंमें इस तरहका पक्षपात नहीं हो सकता।

हमें यह देखना नहीं है कि अपराधीको दण्ड मिलना आव-
श्यक है या नहीं है। हमें सिर्फ यही दिखलाना है कि माताके
दूधपर उसके बच्चेका, घरपर उस घरके मालिकका, राष्ट्रपर
उस राष्ट्रके लोगोंका और मातृभूमिकी उपयोगी वस्तुओंपर
उस मातृभूमिके बच्चेका अधिकार है।

बच्चा अपनी माताका दूध पीता है इसलिये उसका अपनी
मातापर बहुत प्रेम रहता है। मनुष्य अपनी मातृभूमिमें पैदा
होनेवाले अनाज, फल, कंद, मूल इत्यादि खाते हैं और प्रेम
बनते हैं। इसलिये उनका अपनी मातृभूमि पर प्रेम रहता है।
इसलिये कवि जिस तरह मातृभूमिके गाने बनाते हैं, उसी
तरह लोग माता के गाने गाते हैं और दूसरों को उत्साहित
करते हैं।

वह मनुष्य विरला ही होता है जिसे माताके प्रति आदर न हो। माताके प्रेम से ही प्रयेक मनुष्य का पालन होता है। मातृभूमि पर भी मनुष्यका प्रेम होता है। यह देशप्रेम भी असीम होता है। कैसी भी आपत्ति, वैसा भी संकट क्यों न हो, मनुष्य मातृभूमि का त्याग करनेको तैयार नहीं होता। माता के वा मातृभूमिके वश के कारण शरीर निछावर करने तक को मनुष्य तैयार रहता है।

यही असीम प्रेम है जिससे सब देश के लोगोंने अपनी जन्मभूमि के गीत भक्तिभर प्रयत्न करके उत्तम उत्तम बनाए हैं। मातृ भूमि के लिये लोगोंने काव्य बनाये हैं। सभी देशों में यह प्रथा है कि आनंदेश्वर में, विजयोत्सवमें देशवासी अपने अपने राष्ट्रगीत का गान करते हैं।

इस प्रकार का कोई राष्ट्रगीत या मातृभूमिगीत भारतवासियों में है या नहीं इस के विषयमें कई विद्वानोंके भिन्न भिन्न मत हैं। कई विद्वान यह बतलाते हैं कि भारतवासियोंका एक राष्ट्र कभी भी नहीं था, इसलिये उनमें राष्ट्रगीत होना असम्भव है। मध्यकालमें अपने विस्तृत देशके बहुतेरे छोटे छोटे राज्य बन गये थे। इसलिये यदि कहा जाय कि उस कालमें एक राष्ट्रियत्व की बलना न थी तो वह सच हो सकता है। परन्तु हम में प्रारंभके राष्ट्रीयताकी कल्पना है, वह प्रतियोगिके कालके चर्चा आधी है और इसका निदर्शक राष्ट्रगीत भी हमारे पास है। इसीका समर्थन करनेके लिये इस लेखमें मातृभूमिके वैदिक सूक्तका विचार किया है। यह सूक्त अथर्ववेदके १२ वें काण्डका पहला सूक्त है।

सूक्तका उपयोग

जिस सूक्तके विषयमें हम यहाँ लिख रहे हैं उसका महाव राष्ट्रीय है या नहीं वह हम उसके उपयोगसे जान सकते हैं। इसलिये इसका उपयोग कदा किया जाता है देखो—

१ ग्रामपतनादिरक्षणार्थम् • (शाननभाष्य)

(अथर्व • १२।१।१)

“ ग्राम, पत्तन, नगर आदि की रक्षाके समय इसका उपयोग करना चाहिये। ” अर्थात् ग्राम, नगर, प्रान्त, राष्ट्र, स्वदेश आदि का रक्षके समय इसका उपयोग करना चाहिये। स्वदेश की रक्षाके लिये जब कोई काम करना हो तब यह सूक्त कहना चाहिये। इससे यह छिद्र है कि स्वराष्ट्र रक्षा से इस सूक्तका निकट संबंध है। सब लोग जानते हैं कि राष्ट्र-

गीतका यही उपयोग है। सब देशोंमें राष्ट्रगीतका उपयोग इसी कामके लिये किया जाता है। परन्तु इसका विशेष विचार करना चाहिये, इसलिये नीचे और प्रमाण दिये हैं।

२ पार्थिवी भूमिकामस्य । (नक्षत्रवच १७)

“ पृथ्वीकी इच्छा करनेवाला पार्थिवी महाशक्ति करनेके समय इसका उपयोग करे। ” देशमें या राष्ट्रमें जब अशांति उत्पन्न होती है तब उस अवस्थाको दूर करनेके लिये जो प्रयत्न किया जाता है उसे ‘ पार्थिवी महाशक्ति ’ यह वैदिक नाम है। इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातें बरनी पड़ती हैं। ऐसे समय यह सूक्त कहना चाहिये। यह नक्षत्र-कलाप्रतीका कहना है। “ भूमिकामः अर्थात् भूमिकी इच्छा करनेवाला या अथवा मातृभूमिमें शांति करने की इच्छा करनेवाला जो मनुष्य है, उसने वह काम करते समय यह सूक्त कहना चाहिये इस सूक्तके कहनेसे मातृभूमि के शिष्टका काम करनेके लिये उत्साह मिलता है। इसी प्रकार—

भौमस्य हतिकर्मणि । (कौशिककी सूत्र. ५। २)

“ (भौम) प्रदेशके वा राष्ट्रके (हतिकर्म) आदरके लिये जो काम करना है, उस काममें इस सूक्तका उपयोग करना चाहिये। ” “ हति ” का अर्थ ‘ आदर ’। “ हतिकर्म ” का अर्थ है आदरके लिये किया हुआ काम। राष्ट्रीय महोरसव विजयारसवके समय इस सूक्तका उपयोग करना चाहिये। सायणाचार्यजीने अपने भाष्यमें यह भी बतलाया है कि इस सूक्तका उपयोग कौन कौन कर सकते हैं। हम अब उसीको देखेंगे।—

१ पुष्टिकामः ।

२ मोहिषवाघकामः ।

३ मणिद्विरेषकामः ।

(शाननभाष्य अथर्व० १२।१)

“ पुष्टीकी इच्छा करनेवालेको, अथवा इच्छा करनेवालेको, रान, सुवर्ण आदि की इच्छा करनेवालेको इस सूक्तका पठ करना चाहिये। ” उत्पर्व यह है कि इस सूक्तका ग वन उस समय करना चाहिये जब हम राष्ट्रीय उत्पत्तिके काम करते हैं। यदि वाघव विचार कि राष्ट्रगीत ऐसे ही अवधारण गये जाते हैं, तो वे सूत्रधार एवं भाष्यकारके बयानदा रहस्य समझ सकते हैं।

इस सूक्तका विचार करते समय हमें देखना चाहिये कि यह सूक्त किस गणमें है। पूर्व के अध्यायोंमें अथर्ववेदके सुक्त गण बना दिये हैं। उनमेंसे " वास्तोष्पति " नामका जो गण है उसमें यह सूक्त है। ' वस्तु ' पर पतित्वका वा मल-क्रियतका एक बतलाने या सिद्ध करनेवाले सूक्त ' वास्तोष्पति ' गणमें है। ऊपर बतलाया गया है कि पूर्वोक्त सूक्त उस समय कहनेका है जब किसी देशके निवासी मातृभूमिपर लपना एक बतलाते हैं। इसलिये यह सूक्त " वास्तोष्पति " गणमें शामिल किया गया है।

यदि हम उक्त वास्तोष्पति गणमें, तो हमें उक्त सूक्त की महत्ता दिखाई देगी, और विशेषरूपसे विदित होगा कि मातृ-भूमिका यह वैदिक गीत विशेष प्रकारका राष्ट्रीय गीत ही है, तथा यह राष्ट्रीय अवसरपर ही गाना चाहिये।

मातृभूमि की कल्पना।

इन बादरी प्रमाणोंका विचार करके ही अवगत हमने मातृ-भूमिके सूक्तका स्वरूप देखा। अब भीतरी प्रमाणोंका विचार करेंगे और देखेंगे कि इसके विचार कदातिक राष्ट्रीयमहत्त्वके हैं। अतएव पहले यह देखेंगे कि इस सूक्तमें जो मातृभूमि की कल्पना है, वह किस प्रकार की है। जो लोग समझते हैं कि हम लोगोंमें " मातृभूमि " की कल्पना तक नहीं है, वे इन बचनोंका विचार अच्छी तरह करें और प्रत्यक्ष देख लें कि हमारे अति प्राचीन साहित्यमें मातृभूमिके विचार विद्यमान हैं, तब यह भी सिद्ध होगा कि मातृभूमि की कल्पना सर्वप्रथम अधियों की है।

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। (अथर्व० ११।१।१२)

" मेरी माता भूमि है और मैं मातृभूमिका पुत्र हूँ। "

हम ही देवभूमि ही हमारी माता है और हम सब उस मातृभूमिके पुत्र हैं। अर्थात् हम सब देव ही एवम् माताके पुत्र

अजयेष्ठासी अकनिष्ठास एते सं भ्रातरौ वावृषुः सौमगाय।
(ऋग्वेद ५।६०।५)

"सपूणं (पृथि-मातरः) मातृभूमि को माता माननेवाले सब (मर्त्याः) मनुष्य सबके कुलीन हैं। उनमें न कोई (ज्येष्ठ) श्रेष्ठ है न कोई कनिष्ठ है और न कोई मध्यम है। उन सबका दर्जा समान है। वे सब (उत्-भिद) अपने ऊपरके देवान को भेदकर ऊपर उठनेवाले हैं। सबका विचार एकसा है अर्थात् वे (भ्रातरः) बन्धु ही हैं। वे अपने (सौमगाय) धनके बढानेके लिये (सं-वावृषुः) सब मिलकर प्रयत्न करते हैं। "

इस संश्रममें " पृथि-मातरः " अर्थात् भूमिको माता माननेवाले सपुत्रोंका वर्णन देखने योग्य है। मातृभूमिके भक्त एकही विचारवाले रहते हैं। उनमें उत्तमोत्तम भाव नहीं रहता। उन सब लोगोंका दर्जा एकसा रहता है और वे सब मिलकर एक विचारसे मातृभूमिके उन्नतार्थ कार्य करते हैं। वे आपसमें संमुखेन रखते हैं और अपनी उन्नति कर लेते हैं। मातृभूमिको अपनी सबकी माता माननेसे आचरणमें जो फरक पड़ता है, वह इस मंत्रमें स्पष्ट रीतिसे बताया गया है। अपने व्यवहारका चेन्द्र मातृभूमि है यह माननेवाले और न माननेवाले लोगोंके व्यवहारमें यह भेद होता है। वेदोंमें यह बात इतने आक तौरसे बतलाई है, इसका धारण यह है कि वैदिक धर्मियोंके यह बतलाना है कि इसका विचार करके उन लोगोंमें मातृभूमिकी भक्ति बढे और अपनी उन्नति कर लें। उभी तरह-

इत्या सरस्वती मही तिष्ठो देवीर्मपोमुषः।

बहिः सीदन्वसिष्ठ।

(ऋग्वेद १।१।१५)

"(मही) मातृभूमि, (सरस्वती) मातृवर्कृति और (इवा) मातृमया ये तीन धृष्ट स्नेहाकी देवताएँ हैं। वे सर्वदा "

भूमे मातर्निबिधि मा मद्रया सुपंतिष्ठत् ॥

(अथर्व० १२।१।६३)

“ हे (मातः भूमे) मातृभूमि ! मुझे कल्याण अवस्थासे युक्त कर ” अर्थात् मेरा सब प्रकारसे कल्याण कर । इसमें “ भूमे मातः ” आदि पदोंसे मातृभूमि की योग्यता जान सकते हैं । इसी तरह—

सा नो भूमिः पूर्वेषु दधातु ॥ ३ ॥

या नो भूमिर्गोव्यप्यते दधातु ॥ ४ ॥

सा नो भूमिर्भूरिधारा यमो दुहात् ॥ ९ ॥

सा नो भूमिर्वेधेयद्र्धमाना ॥ १३ ॥

सा नो भूमिरादितातु यदन्नं कामयामहे ॥ ४० ॥

सा नो भूमिः प्रणुदाता सपतनानसपतनं मा पृथिवी कृणोतु ॥ ४१ ॥

(अथर्ववेद १२।१)

“ वह हमारी मातृभूमि हमें अर्ध्वं वेप पदार्थ देवे । वह हमारी भूमि हमें गाये और अन्न देवे । वह हमारी भूमि हमें बहुत दूध देवे । वह हमारी भूमि हमारा संवर्धन करे । वह हमारी भूमि हमारी इच्छानुसार धन देवे । वह हमारी भूमि हमारे शत्रुओंको दूर करे और मुझे शास्त्ररहित बनावे । ”

विशुद्ध संबंधका ध्यान रखनेसे विदित होगा कि इन सब मंत्रोंमें ‘ भूमि ’ शब्द ‘ मातृभूमि ’ के अर्थमें आया है । “ मातृभूमि हमारे लिये यह करे, वह करे ” आदि रचना काव्यमय अलंकार है । इसका अर्थ वास्तवमें यह है कि “ मातृ-भूमि की छायासे हमारे हाथसे यह कार्य होवे या यह कार्य हो-कर वह फल मिले । ” क्योंकि प्रत्येक काव्यमें इस तरह की अलंकारिक याचना रहती है । उन सब प्रार्थनाओंका शाब्दिक अर्थ भिन्न रहता है और अंतरका गान भिन्न रहता है । इस विषयमें यह मननयोग्य मंत्र देखिये—

सा नो भूमिर्विजृजवां माता पुत्राय मे पयः ॥ १० ॥

(अथर्ववेद १२।१)

“ वह हमारी मातृभूमि मुझे अर्थात् अपन पुत्रको बहुत दूध देवे । ” यह मंत्र कितना अच्छा है और अलंकारिक है देखिये । माता और पुत्रका संबंध दूध पानेसेही शुरू होता है । माताका दूध पुत्र पीता है, यह सब जानते हैं । गायका दूध हम सब पीते हैं, इसलिये गाय हमारी माता है । भूमिका अभाव रस आदि दूध हमें मिलता है, इसलिये वह हमारी

माता है । यह सर्वसाधारण और सीमा स्पन्दहार है । इसका वर्णन करते समय उपरोक्त मंत्रका जो भाग अर्थात् “ मेरी माता मुझेही दूध देवे ” और इसी तरहके वर्णनसे हमारी मातृभूमिमें पैदा होनेवाले उपभोगक पदार्थ हमें ही मिले और दूधका कोई सन्देह हमसे दूर न ले जावे ” आदि अर्थका जो भाग है, वह बहुत अच्छा है और बोधप्रद है । इस तरह पाठकगणोंको अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

अब कोई यह भी कह सकता है कि “ भूमि या हमारी भूमि ” आदि शब्दोंसे “ हमारा राष्ट्रभूमि ” यह भावार्थ नहीं निकल सकता और इस बातको बिना सिद्ध किये हम यह भी नहीं कह सकते कि मातृभूमिके बारेमें हमारे धर्मधर्मयोगे पूर्णरूपसे वर्णन दिया हुआ है । यह संदेह योग्य है और उसके निवारणके लिये हम यह मंत्र पाठकोंके सम्मुख रखते हैं—

सा नो भूमिस्त्रिवर्षि बले राष्ट्रं दधातुत्तमे ।

(अथर्व० १२।१।८)

“ वह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें (उत्तमे राष्ट्रं) तेज और बल बढ़ावे । ”

इसमें “ उत्तमे राष्ट्रं ” का अर्थ और “ हमारी भूमि ” का अर्थ पृथ्वी है । “ हमारे उत्तम राष्ट्रमें अर्थात् “ हमारी मातृभूमि में ” तेज और बल की बाढ होवे । “ हमारा मातृ-भूमि में ” या “ हमारे राष्ट्र में ” आदि शब्दों का अर्थ यही है कि “ हम लोगों में ” या “ हमारे देशवाचियों में ” और यह बात साधारण विचार करनेवाला जान सकता है । परन्तु “ हम लोगों में ” या “ देशवाचियों में तेज और बल बढ़े ” वहने से यह कहना कि “ हमारे राष्ट्र में या हमारी मातृभूमि में तेज और बल बढ़े ” उच्च भावना प्रदर्शित करता है । इसी दृष्टि से “ मातृभूमि, हमारा राष्ट्र, हमारा देश ” आदि शब्दों में कितना गूढ़ रस भरा हुआ है ।

अब इसी मंत्र के “ उत्तमे राष्ट्रं ” (हमारे अच्छे राष्ट्रमें) शब्द और भी एक उच्च भाव प्रदर्शित करते हैं । उसका अब विचार करना चाहिये । राष्ट्रशक्तियों की दृष्टि से राष्ट्र किस दशा में होना चाहिये वह इन शब्दों से स्पष्ट है । इन शब्दोंसे सूचित होता है कि राष्ट्रशक्तियों की महत्त्व आकांक्षा होनी चाहिये कि “ हमारा राष्ट्र सब राष्ट्रों में उत्तम हो । ” ‘ उत्तम ’ तुलनात्मक उच्चता बतलानेवाले प्रत्यय है । ‘ उत्त ’ उत्तर

और उत्तम' उच्चता की तीन शक्तियाँ बतलाते हैं । "उत्तम" से सर्वोत्कृष्ट अवस्था मालूम होती है । राष्ट्रमज्जों की प्रबल इच्छा होनी चाहिये कि हमारा राष्ट्र सब राष्ट्रों में अति उत्तमदशामें हो । इस इच्छा से प्रेरित हो उन्हें चाहिये कि वे अपने राष्ट्रकी अत्युच्च कौटिका बनाने में शक्ति भर प्रयत्न करें । उक्त शब्दका यहाँ भाव है कि राष्ट्रके किसी भी दशामें स्वतंत्र या परतंत्र होनेसे संतोष न होना चाहिये, अपितु देशवाधियों का लक्ष्य होना चाहिये कि किसी निश्चित उच्चतम चोटि को पहुँचें और वे उस लक्ष्य की पूर्ति करनेमें भरसक प्रयत्न करें ।

इस मंत्र का विचार करनेसे मालूम हो सकता है कि इस वैदिक सूक्त में केवल मातृभूमि की ही कल्पना नहीं है, बल्कि राष्ट्रके बारे में स्पष्ट भाव है और अपना राष्ट्र सब राष्ट्रों के आगे रहे यह उच्च महत्त्वाकांक्षा इसमें व्यक्त है । वाचका स्मरण रखें कि अपना धर्म इतनी उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत करनेका है और वह इस आदर्श को स्पष्ट शब्दों में जनता के समुत्तर रखता है । जिस दिशि को सन्देश हो वह ऊपर लिम्बे बचनों को पठकर उसे बुर कर ले ।

इतना स्पष्ट उपदेश हमारे धर्मबचनों में होते हुए भी हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना व्योचिन्त रीति से जागृत नहीं है । यद्यपि यह बात उच्य है तो भी इसका कारण धर्म अयोग्य होना नहीं है, परंतु धर्म की ओर ध्यान न देना और दूसरी अयोग्य बातों की ओर ध्यान देना है । जिस वेद में यह उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत करनेवाले पद्यन हैं, उस के प्रति लोगों में जो प्रज्ञा या विश्वास है, वह केवल दिखावटी है । मंग अगुनिक संयोगर ही अधिक विश्वास करती हैं । इसलिये क्या होना बुर रह गया और मिर्ही हाथ लगी है ।

अपनी मातृभूमि और अपने राष्ट्रके बारेमें इस तरह स्पष्ट विधान अपरिवर्तनीय मातृभूमिके गीतोंमें है । उन गीतोंसे देश-मेघे श्रिद्ध होगा कि हमारा धर्मसूक्त्ये ही राष्ट्रीय भावना जागृत रखेबना और उसकी वृद्धि करनेवाला है । यह मूल्यना नहीं बहिदे कि राष्ट्रके संबंधमें जो कर्म-वै, वह अपने धर्मके सुधय भाग है ।

अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभक्ति ।

हम भोगीय बहिदक बानों की ओर विचार दुर्लक्ष हो रहा है, यह उदाहरण देकर बतलाना अयोग्य नहीं होगा । अध्यात्म-

ज्ञानका और मातृभूमिकी भक्तिका एक दूसरे से संबंध है, ऐसा यदि कहा जाय तो उसे कोई सत्य नहीं समझेगा । इतना दुर्लक्ष उसकी तरफ हो रहा है । अध्यात्मविचार करनेवाले वेदान्ती सब संसारको छोड़कर किसी सुफा में जाकर बैठने का प्रयत्न करते हैं और जिनको सब लोग राष्ट्रभक्त कहते हैं वे लोग धाफ कहते हैं कि धर्मका राजधारण में कोई संबंध नहीं है । इस विरोध के देखते यदि कोई कहे कि ' अध्यात्मविद्या और राष्ट्रभक्ति का निरट संबंध है, तो उसे कौन खर कह सकता है !' वास्तविक दशा देखने के पहले हम इतिहासके एक दो उदाहरणसे देखेंगे कि यह विषय कैसा होना चाहिये ।

अर्जुन युद्धभूमि में उतरा था और शत्रुको जीतने की महत्त्वाकांक्षा रखकर उसने युद्ध की तैयारी की थी । पर युद्ध को प्रारम्भ होने के समय ही वह मोह में पड़ गया और जंगल में जाकर तपस्या करने के लिये तैयार हो गया । वह सोचने लगा कि युद्ध बरके स्वराज्य लेनेसे तपस्या करके उच्च अवस्था प्राप्त कर लेना कहीं अधिक उच्च है । तब मगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको वैदिक अध्यात्मविद्या उपदेश किया । यह मगवश्रुता का उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह उड़ हो गया, उसे उसकी अवस्था का ज्ञान प्राप्त हो गया और वह शत्रुको मारने के लिये तैयार हो गया । इसके बाद उसने युद्ध किया और निष्कण्टक स्वराज्य पूर्णतासे प्राप्त कर लिया ।

दूसरा उदाहरण श्रीरामचंद्रजीका है । रामचंद्रजीका विद्या-भ्यास पूर्ण होनेपर उन्हे यह प्रम हुआ कि "सब बातें देशभक्ति हैं और पुरुषार्थ से कुछ नहीं हो सकता ।" इस प्रमके काल उन्हींने पुरुषार्थ के काम करना छोड़ दिया । तब बलिष्ठ कृति ने उन्हे वेदान्तशास्त्रका-अध्यात्मशास्त्रका-उपदेश दिया । इस उपदेश के बाद उनका प्रम बुर हो गया और वे प्रबल पुरुषार्थी बन गये । इसके बाद उन्हींने लंकाद्वीपके राक्षसों का नाश किया, शत्रुओं मरतच्छंभ के ३३ कोटी देवीकी बलिदान से मुक्त कर पूर्ण लक्ष्य बना दिया और आर्य सत्त्वोंका यश उज्ज्वल बना दिया ।

इन दोनों उदाहरणोंमें यह बतलाया है कि अध्यात्मज्ञान के बाद प्रबल पुरुषार्थ बरके मातृभूमिके शत्रुभोंका पूर्णतासे नाश बरके राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये ।

धीशक्तानी महात्मान की भी एक दो घमद उर-कीर्तन-दे आये का और यह रामदासश्यामी और शंभु तुकाराम

उपदेश से दूर हुई । ये बातें महाराष्ट्रके इतिहास में हैं । इन सब बातोंका विचार करनेपर हमें यह कहना पड़ता है कि अध्यात्मज्ञान या वेदान्तज्ञान राष्ट्रीय इच्छा के विरोधी नहीं है । यह इतिहास देखने के बाद हम जिस मातृभूमिके वैदिक गीत के बारेमें विचार कर रहे हैं, उस के आगे के और पीछे के सूक्तों में कौन से विषय आये हुए हैं, देखो—

यह मातृभूमि का वैदिक राष्ट्रगात अथर्ववेदके १२ वें कांड का प्रथम सूक्त है । इसके पूर्व ओ सूक्त हैं वे सूक्त और उनके विषय क्रमसे आगे दिये हुए हैं—

दशम कांड

सूक्त ६५१। केनसूक्त (केन उपनिषद् का विषय) ब्रह्मविद्या ।

सूक्त ३ से ६ तक शत्रु का नाश करनेका

सूक्त ७ और ८ ज्येष्ठ ब्रह्मसूक्त (ब्रह्मज्ञान)

सूक्त ९ शत्रुपर शास्त्रबहादर करना

सूक्त १० गौमाताका रक्षण । गौको दु स देनेवाले शत्रुका नाश करना ।

एकादश कांड

सूक्त १। ब्रह्मोदन सूक्त (अन्नसूक्त)

” २। रद्रसूक्त (पशुपतिसूक्त)

” ३। भोदनसूक्त (मात, अन्न)

” ४। प्राणसूक्त (प्राणशक्तिका वर्णन)

” ५। ब्रह्मचर्य (ब्रह्मचर्य पालन करना)

” ६। कालचक्रवर्णन

” ७। उत्तिष्ठ ब्रह्मसूक्त (संपूर्ण जगत् धारण करनेवाले ब्रह्मका सूक्त)

” ८। ब्रह्मसूक्त (शरीर में प्रविष्ट होनेवाले ब्रह्मका सूक्त ।)

” ९ और १०। युद्धकी तैयारीका सूक्त ।

द्वादश कांड सूक्त १। मातृभूमि का वैदिक गीत ।

इन सूक्तों के क्रम में युद्ध, शत्रुनाश आदि विषयोंके पहले ब्रह्मज्ञानके सूक्त आये हुए हैं । ब्रह्मज्ञानके बाद शत्रुका नाश करनेका विषय आया है । अथर्ववेदके दशमकांड में ऐसा दो बार निर्देश है । ब्यारहवें कांड में अन्न, प्राण, ब्रह्मचर्य, काल आदि के बाद ब्रह्मज्ञान है, उसके बाद युद्ध की तैयारीका वर्णन है और उसके बाद मातृभूमिका वैदिक गीत है । सूक्तोंका यह क्रम देखनेसे स्पष्टतासे मालूम होता है कि “ ब्रह्मज्ञानके

बाद स्वातंत्र्यके लिये युद्ध होता होगा । ” वाचकोंको यह विधान कदाचित् आश्चर्यकारक मालूम होगा । इसलिये ऊपर दिये हुए सूक्तोंका अर्थ समझनेके लिये और यह जाननेके लिये कि हमने किया हुआ विधान योग्य है या नहीं, प्रत्येक सूक्तमेंसे नमूनेके लिये एक एक मंत्र यहाँ दिये हैं ।

अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोष्या ।

तस्मां द्विरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ ३१ ॥

तस्मिन्हिरण्यये कोशे स्यरे त्रिमसिष्ठिते ।

तस्मिन्पयच्छमारमन्वच्छद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥

(अथर्ववेद कांड १० सू २)

“ अष्ट चक्र और नौ द्वारोंसे युक्त देवोंकी ज्योतिषा नगरी है । उस नगरीमें तेजयुक्त स्वर्गकोश है । उस कोशमें जो पूज्य देव हैं, उधे ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं । ” यह हृदयस्थानीय ब्रह्मका वर्णन देखनेके बाद अगले सूक्तमेंसे शत्रुको छिन्नमित करनेके मंत्र देखो—

तेनारमस्य त्वं शत्रून् प्रमृष्टीहि दुरस्यतः ।

(अथर्व० १०।३।१)

भरतीथीं भ्रातृभ्यस्पृष्टुर्ह्यौं द्विपतः शिरः ।

भविष्वध्याम्भोजसा ॥

अथर्व० १०। ६।३

“ दुष्ट शत्रुओंका नाश करना शुरु करो । दुष्ट शत्रुका शिर मैं तोड़ता हूँ । ” इस तरह वे सूक्त देखनेके बाद ७ और ८ सूक्तोंमेंका वेदान्तवर्णन देखो—

यस्य सूर्यश्चतुर्भ्यंन्द्रमाश्च पुनर्गवः । यस्मिं पक्षक नास्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥

(अथर्व० १०।७)

पुंढरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैर्भिरावृतम्

यस्मिन् पयच्छमारमन्वच्छद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३४ ॥

अथर्व० १०।८

“ चंद्रमा और सूर्य जिसकी आँखें हैं, अग्नि जिसका मुख है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमन करता हूँ । नौ दलके कमलमें जो देव हैं, उधे ब्रह्मज्ञानी ही जान सकते हैं । ” यह ब्रह्मवर्णन देखनेके बाद उन्नीके आगेके सूक्तका पहला मंत्र देखो—

भयापतमपि नद्या सुखानि सपत्नेषु यज्जर्मप्येतत् ॥

(अथर्व० १५। १।१)

और उत्तम' उच्चता की तीन सीढियाँ बतलाते हैं । "उत्तम" से सर्वोत्कृष्ट अवस्था मालूम होती है । राष्ट्रमकों की प्रबल इच्छा होनी चाहिये कि हमारा राष्ट्र सब राष्ट्रों में अति उत्तमदशामें हो । इस इच्छा से प्रेरित हो उन्हें चाहिये कि वे अपने राष्ट्रकी अत्युच्च कोटिका बनाने में शक्ति भर प्रयत्न करें । उक्त शब्दका यही भाव है कि राष्ट्रके किसी भी दशामें स्वतंत्र वा परतंत्र होनेसे संतोष न होना चाहिये, अपितु देशवासियों का लक्ष होना चाहिये कि किसी निश्चित उच्चतम कोटि को पहुँचें और वे उस लक्ष की पूर्ति करनेमें भरसक प्रयत्न करें ।

इस मंत्र का विचार करनेसे मालूम हो सकता है कि इस वैदिक सूत्र में केवल मातृभूमि की ही कल्पना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के बारे में स्पष्ट भाव है और अपना राष्ट्र सप राष्ट्रों के आगे रहें यह उच्च महत्वाकांक्षा इसमें स्पष्ट है । वाचका रमण रखें कि अपना धर्म इतनी उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत करनेवाला है और वह इस आदर्श को स्पष्ट शब्दों में जनता के समुल्लसखता है । जिस किसी को सन्देह हो वह ऊपर लिखे वचनों को पढ़कर उसे दूर कर ले ।

इतना स्पष्ट उपदेश हमारे धर्मवचनों में होते हुए भी हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना यथोचित रीति से जागृत नहीं है । यद्यपि यह बात सच है तो भी इसका कारण धर्म अयोग्य होना नहीं है, परंतु धर्म की ओर ध्यान न देना और दूसरी अयोग्य बातों की ओर ध्यान देना है । जिस वेद में यह उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत करनेवाले वचन हैं, उसके प्रति लोगों में जो प्रदत्ता या विश्वास है, वह केवल दिखावाटी है । लोग आधुनिक प्रयोगपर ही अधिक विश्वास करते हैं । इसलिये सधा होना दूर रह गया और मिथ्या हाथ लगी है ।

अपनी मातृभूमि और अपने राष्ट्रके बारेमें इस तरह स्पष्ट विधान अथर्ववेदीय मातृभूमिके गीतोंमें हैं । उन गीतोंके देखनेसे सिद्ध होगा कि हमारा धर्मशुद्ध ही राष्ट्रीय भावना जागृत रखनेवाला और उसकी वृद्धि करनेवाला है । यह भूलना नहीं चाहिये कि राष्ट्रके संबंधमें जो कर्तव्य है, वह अपने धर्मक शुद्ध भाग है ।

अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभक्ति ।

हम लोगीमें धार्मिक बातोंकी ओर कितना दुर्लक्ष हो रहा है, यह उदाहरण देकर बतलाना अयोग्य नहीं होगा । अध्यात्म-

ज्ञानका और मातृभूमिकी भक्तिका एक दूसरे से संबंध है, ऐसा यदि कहा जाय तो उसे कोई सत्य नहीं समझेगा । इतना दुर्लक्ष उसकी तरफ हो रहा है । अध्यात्मविचार करनेवाले वेदान्ती सब संभारको छोड़कर किसी गुफा में जाकर बैठने का प्रयत्न करते हैं और जिनको सब लोग राष्ट्रभक्त कहते हैं वे लोग धाफ बढ़ते हैं कि धर्मका राजकारण में कोई संबंध नहीं है । इस विरोध के देखते यदि कोई कहे कि 'अध्यात्मविद्या और राष्ट्रभक्ति का निवृत्त संबंध है, तो उसे कौन सच कह सकता है ?' वास्तविक दशा देखने के पहले हम इतिहासके एक दो उदाहरणसे देखेंगे कि यह विषय कैसा होना चाहिये ।

अर्जुन युद्धभूमि में उतरा था और शत्रुको जीतने की महत्वाकांक्षा रखकर उसने युद्ध की तैयारी की थी । पर युद्ध को प्रारम्भ होने के समय ही वह मोह में पड़ गया और जंगल में जाकर तपश्चर्या करने के लिये तैयार हो गया । वह सोचने लगा कि युद्ध बरके स्वराज्य लेनेसे तपश्चर्या बरके उच्च अवस्था प्राप्त कर लेना कहीं अधिक उच्च है । तब भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको वैदिक अध्यात्मविद्याका उपदेश किया । यह भगवद्गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया, उसे उसकी अवस्था का ज्ञान प्राप्त हो गया और वह शत्रुको मारने के लिये तैयार हो गया । इसके बाद उसने युद्ध किया और निष्केटक स्वराज्य पूर्णतासे प्राप्त कर लिया ।

दूसरा उदाहरण श्रीरामचंद्रजीका है । रामचंद्रजीका विद्या-भ्यास पूर्ण होनेपर उन्हें यह भ्रम हुआ कि "सब बातें देवाधीन हैं और पुरुषार्थ से कुछ नहीं हो सकता ।" इस भ्रमके कारण उन्होंने पुरुषार्थके काम करना छोड़ दिया । तब वसिष्ठ ऋषि ने उन्हें वेदान्तशास्त्रका-अध्यात्मशास्त्रका-उपदेश किया । इस उपदेश के बाद उनका भ्रम दूर हो गया और वे प्रबल पुरुषार्थी बन गये । इसके बाद उन्होंने लंकादीपके राक्षसों का नाश किया, संपूर्ण भरतक्षेत्रके ३३ कोटी देवोंके बंदिताप से मुक्त कर पूर्ण स्वतंत्र बना दिया और आर्य सभियोंका यश उज्वल बना दिया ।

इन दोनों उदाहरणोंमें यह बतलाया है कि अध्यात्मज्ञानके बाद प्रबल पुरुषार्थके खगष्टके शत्रुओंका पूर्णतासे नाश करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये ।

श्रीविश्वामो महाराज की भी एक दो समय उदासीनतासे था चेला था और वह रामदासस्थानी और संत तुकारामके

उपदेश से हुए हुई । ये बातें महाराष्ट्रके इतिहास में हैं । इन सब बातोंका विचार करनेपर हमें यह कहना पड़ता है कि अध्यात्मज्ञान या वेदान्तज्ञान राष्ट्रीय इच्छा के विरोधी नहीं है । यह इतिहास देखने के बाद हम जिस मातृभूमिके वैदिक गीत के बारेमें विचार कर रहे हैं, उस के आगे के और पीछे के सूक्तों में कौन से विषय आये हुए हैं, देखो—

यह मातृभूमि का वैदिक राष्ट्रगत अथर्ववेदके १२ वें कांड का प्रथम सूक्त है । इसके पूर्व जो सूक्त हैं वे सूक्त और उनके विषय क्रमसे आगे दिये हुए हैं—

दशम कांड

सूक्त ४४। केनसूक्त (केन उपनिषद् का विषय) ब्रह्मविद्या ।

सूक्त ३ से ६ तक शत्रु का नाश करनेसे

सूक्त ७ और ८ ज्येष्ठ ब्रह्मसूक्त (ब्रह्मज्ञान)

सूक्त ९ शत्रुपर शस्त्रप्रहार करना

सूक्त १० गौमाताका रक्षण । गौका दुःख देनेवाले शत्रुका नाश करना ।

एकादश कांड

सूक्त १ ब्रह्मोदन सूक्त (अन्नसूक्त)

१, २ रुद्रसूक्त (पशुपतिसूक्त)

१, ३ ओदनसूक्त (मात, अन्न)

१, ४ प्राणसूक्त (प्राणशक्तिका वर्णन)

१, ५ ब्रह्मवर्षे (ब्रह्मवर्षे पालन करना)

१, ६ कालशक्रवर्णन

१, ७ उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त (सर्वेषु जगत् पारण करनेवाले ब्रह्मका सूक्त)

१, ८ ब्रह्मसूक्त (शरीर में प्रविष्ट होनेवाले ब्रह्मका सूक्त)

१, ९ और १० युद्धकी तैयारीका सूक्त ।

द्वादश कांड सूक्त १ मातृभूमि का वैदिक गीत ।

इन सूक्तों के कम में युद्ध, शत्रुनाश आदि विषयोंके पहले ब्रह्मज्ञानके सूक्त आये हुए हैं । ब्रह्मज्ञानके बाद शत्रुका नाश करनेका विषय आया है । अथर्ववेदके दशमकांड में ऐसा ही बार निर्देश है । ग्याहवे कांड में अन्न, प्राण, ब्रह्मचर्य, काल आदि के बाद ब्रह्मज्ञान है, उसके बाद युद्ध की तैयारीका वर्णन है और उसके बाद मातृभूमिका वैदिक गीत है । सूक्तोंका यह क्रम देखनेसे स्पष्टतासे मालूम होता है कि “ ब्रह्मज्ञानके

बाद स्वार्थस्यके लिये युद्ध होता होगा । ” वाचकोंको यह विधान कदाचित् आश्चर्यकारक मालूम होगा । इसलिये ऊपर दिये हुए सूक्तोंका अर्थ समझने के लिये और यह जाननेके लिये कि हमने क्या हुआ विधान योग्य है या नहीं, प्रत्येक सूक्तमें समूचेके लिये एक एक मंत्र यथा दिये हैं ।

अष्टपद्मा नवद्वारा देवानां प्रथोप्यथा ।

तस्यां शिरण्ययः कोदाः स्वर्गो ज्योतिषावुत्रः ॥ ३१ ॥

तस्मिन्निहृदण्यये कोदो ष्यरे त्रिभविष्टिते ।

तस्मिन्मयदक्षामामन्वचद्द्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥

(अथर्ववेद कांड १० सू २)

“ अष्ट चक्र और नौ द्वारोंसे युक्त देवोंकी अयोध्या नगरी है । उस नगरीमें तेजयुक्त स्वर्गकोश है । उस कोशमें जो पूज्य देव हैं, उसे ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं । ” यह हृदयस्थानीय ब्रह्मज्ञान वर्णन देखनेके बाद अगले सूक्तमें शत्रुका उच्छिन्निकरणके मंत्र देखो—

तैनारमस्व एवं शत्रुत् प्रमृष्टोदि हुरस्यवः ।

(अथर्व० १०।३।१)

अरातीर्षो अंतुम्यस्यदुर्हादो द्विपटाः शिरः ।

अभिवृश्राम्भोजता ॥

अथर्व० १०।६।१

“ दुष्ट शत्रुओंका नाश करना शुक करो । दुष्ट शत्रुका शिर में तीक्ष्णता है । ” इस तरह वे सूक्त देखनेके बाद ७ और ८ सूक्तोंमेंका वेदान्तवर्णन देखो—

यस्य स्रष्टृश्रुष्टोद्देशमाशु प्रणर्णवः । अग्निं पश्चक मास्यं

तस्मै ज्येष्ठाव ब्रह्मणे वनः ॥ ३३ ॥

(अथर्व० १०।७)

पुंढरीके नवद्वारं त्रिभिर्युगेभिराष्टुलम्

तस्मिन्मयदक्षामामन्वचद्द्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३३ ॥

अथर्व० १०।८

“ चंद्रमा और सूर्य जिससे आँसू हैं, अग्नि जिसका मुख है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मको नमन करता हूँ । नौ दलके कमलमें जो देव हैं, उसे ब्रह्मज्ञानी ही जान सकती है । ” यह ब्रह्मवर्णन देखनेके बाद उचीके आगेके सूक्तका पहला मंत्र देखो—

अथायतमपि नया सुखानि सपरनेषु वप्रमर्षैवेतम् ॥

(अथर्व० १५।१।१)

हो रहे हैं, केवल अपनी सेनाओं तोषों हैं इसलिये दूसरों को ब्रह्म देना और दूसरों, जो उच्चते कम करनेके जो राष्ट्रों के समान भयंकर काम हो रहे हैं; यदि इ एक देशमें आध्यात्म-ज्ञान और ब्रह्मज्ञान हो जावे तो वे सब बंद हो जायेंगे । राष्ट्र की जो क्षात्रशक्ति है वह बहुत बड़ी महाशक्त है, उस शक्ति को ब्रह्मज्ञानो मनुष्य ही अचछी तरह सफ़ा कर सकता है । ब्रह्मज्ञानहीन स्वार्थी लोग इस राष्ट्रीय क्षात्रशक्ति का दुरुपयोग करके जगत् में अबरदस्ती का पापां अक्षय्य फैलाते हैं । इन सब बातोंका विचार करनेसे मल्लभ होगा कि पहले प्रज्ञान प्राप्त करके दृष्टि उच्च बनानी चाहिये और उसके बाद राष्ट्रीय महाशक्तिका उपयोग करना चाहिये । यहाँ वेदों की आज्ञा है और यहाँ उनके अनुष्ठान द्वारा रक्षाको बतलाती है । यह बात हमारे वैदिक धर्ममें ही । पहले पहले सब जगत् को प्राचीन कालमें बतलाई । यह बात यद्यपि अतिप्राचीन काल में अस्तित्वमें जारी थी तथापि वह बादमें लुप्त हो गई और फिर वह कहीं भी दृश्य नहीं हुई । यह बात फिर शुरू करनेके लिये हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिये और यह बात जगत् में प्रचलित करनेपर जगत् में छाति रखनेका महामंत्र स्वकी अत-लाना चाहिये ।

इस तरह ब्रह्मज्ञान युद्धके पूर्व तय्यो होना चाहिये और उसका महत्त्व क्या है, वह आराधना बतलाया है । वास्तवमें यह बात विस्तृत करके लिखनी थी । परन्तु वैद्य करनेके लिये जगह नहीं है । इसलिये यह विषय सारांशमें दिया है । अब इसके आगे वैदिक राष्ट्रीय गीतका स्वरूप बतलाना है ।

यह शक्ति लेखमें मातृभूमिके वैदिक राष्ट्रीयतेके संक्षेपमें सामान्य परिचय होनेके लिये अतिनी बात आवश्यक है । उतनी दी है । उसके वाचकोंको मादम् हो जाना कि इस राष्ट्रीयतेका विचार राष्ट्रपुत्र को दृष्टिसे अतिना महत्त्वका है । अब हमें यह देखना है कि इस राष्ट्रीयतेके मंत्र कौन कौन महत्त्वपूर्ण बातोंका उपदेश करते हैं । इसलिये प्रथम पहला ही मंत्र देखना चाहिये ।

सर्वं सृष्टवमुमं दीया तयो ब्रह्ममया प्रथिवी

धारयति ।

गो भो भूतस्व भवस्व वस्तुर्लोकं श्रुष्वी नः ।

हृणोषु ॥

(अ० १३।१।१)

'साय, संघारण, उषा, काराण, त्व, ज्ञान और यत्

५ (अ. सु. मा. का १२)

आदि गुण मातृभूमिको धारण करते हैं । वह हमारे भूत, भवि-ष्यत् और वर्तमान स्थिति का पालन करनेवाली । इसी मातृभूमि हमें कार्य करनेके लिये विस्तृत स्थान देवे ।'

इस मंत्रके पहले आधे भागमें यह सफ़ तौरसे बतलाया है कि मातृभूमिको कौन कौनसे लोग धारण कर सकते हैं । वह सब लोगोंके याद रखने लयक बात है । सब मनुष्य अपने राष्ट्रको धारण नहीं कर सकते और न उसका पोषण ही कर सकते हैं । जो लोग विशेष शुणोसे युक्त हैं, वे ही राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं । दूसरे लोग सिर्फ सहाय बटानिके लिये कामयाब हैं । यह बात पहले मंत्रध स्पष्ट है और उसे वाचकोंको देखना चाहिये ।

सर्वप्रथम राष्ट्रीय गुण 'सर्व' है । जिन मनुष्योंमें सत्य-व्रियता, सत्य-पालनमें आत्मसर्वस्व अर्पण करने की तत्परता है, वे ही राष्ट्रका उदार कर सकते हैं । जिनमें सत्याग्रह है अर्थात् जो सत्यका अग्रदूत पालन करते हैं, वही स्वराष्ट्रका उदार कर सकते हैं । सुकृष्ण आर्यभट्ट 'सर्व' शब्दसे हुआ है । सुकृष्ण आर्यभट्ट शब्द मंगलायुक्त और सबसे अधिक महत्त्वका होता है । इस विचारसे भी निश्चि होना है कि वैदिक राष्ट्रीयतामें 'सर्व' अर्थात् महत्त्वका गुण है । अब यह बात सब पर प्रकट है कि सत्याग्रह रूपी राष्ट्रको निःशर प्रजा राष्ट्र-धारी राजाके विरुद्ध काममें ला सकते हैं । और विजय भी पा सकते हैं । सत्यके व्यक्तिगत सत्य, सामाजिक सत्य और राष्ट्रीय सत्य आदि भेद हो सकते हैं । वैदिकी व्यक्तिगत सत्यका पालन करनेमें संसारके अन्य लोगोंकी तुलनामें अधिक तत्पर एवं दक्ष हैं, किन्तु वे सामाजिक और राष्ट्रीय सत्य अर्थात् समुदायिक सत्यका पालन नहीं कर सकते । सामुदायिक सत्यपालन के अभावसे ही वे सत्याग्रहका मार्ग खल हो सकता है । यदि भारतवर्षी जन हैं कि समुदायिक सत्य क्या है और उनका पालन किस प्रकार हो सकता है, साथ ही उचित रीतिसे उसका पालन करें, तो केवल इही गुण से ही सत्यका पालन किया जा सकता है ।

इसके अगला गुण 'तयो' अर्थात् बोधायन है । यह भी सत्यके समान महत्त्वपूर्ण है और उषा का अक्षय्य सत्यके बाद होता है । जो मनुष्य सत्यका पालन नहीं करते और जिनका अध्याय भीपा नहीं है, उनको तयो ही उषा अक्षय्य है । वे तदु अक्षय्य हीम इतनी ही नहीं बरि उनको रिनग

रहनेपर भी प्रयत्न यह होना चाहिए कि उनके अमेदकी और ही ध्यान देकर सचका उत्पत्ति हो ।

मंत्रमें ' अ-सं-बाध ' शब्द है । वह अतीव महत्त्वका है । गौण भेदोंको प्रधानता दी जाय तो एक समाजके मनुष्यों-का दूसरे समाजसे विरोध होने लगेगा । एक समाज दूसरे-को प्रतिबंध करने लगेगा । दूसरेको मिटाकर स्वयं ही जीवित रहनेका प्रयत्न करने लगेगा । ऐसा होनेसे जातियोंमें ' संबाध ' उत्पन्न होता है । जातिजातिके झगड़े, विरोध आदि बातें इस शब्दसे बतलाई जाती हैं । परस्पर बाधा काने ही का नाम ' संबाध ' है । संबाधका अर्थ है आपसी युद्ध । जब युद्ध होने लगते हैं, तब राष्ट्रकी शक्ति क्षीण होती है । जब एक समाज दूसरे समाजकी बाधा पहुंचाता है, एक कति जब दूसरी जातिकी वृद्ध पहुंचाने लगती है, तब राष्ट्र क्षीण होता है । इच्छालिये राष्ट्रहितकी दृष्टिमें जाति—जातिमें, समाज—समाजमें एकताका होना परम आवश्यक है । यही बात बतलानेके हेतु मंत्रमें कहा है—

' घस्याः मानवानां मप्यथः बहु असंघाघम् । '

' जिस मातृभूमिके मनुष्योंमें बहुत निर्वैरभाव रहता है । ' बड़ी मातृभूमि अपने सुपुत्रोंके उत्तम धर्मदेसकती है परंतु जिस भूमिके लोग आपसमें वैर रखते हैं, बड़ाही जनता आधा पेट रहता है । कोई ऊंचा हो, कोई शान्ति हो, कोई अज्ञानी, पर शरीरसे दृष्टपुष्ट हो । इन्हींके लिए कि वे जो कुछ करें मातृभूमिके लिये करें । अपने गुणाधिक्यके घटपट्टसे उन्हें गुणहीनोंको बान्धून गुणालोकों न दबाना चाहिये । कुछ लोग गैत हो और कुछ बापाल हो, तो दोनों मिलकर, आपसमें न लड़कर दोनोंको अपनी शक्तियोंका मेल करना चाहिये और उन्हें मातृभूमिकी घेदीपर बसा देना चाहिए । तभी राष्ट्रकी उन्नति होगी । मनुष्यमें जो (उन्नतः) उन्नतता, (समं) समता, और (प्रवतः) नीचता रहनी है, वह एक दूसरेका घात करनेके लिए नहीं रहनी है । एक मनुष्य यदि किसी एक बातमें ऊंचा है, तो वह दूसरी बातमें नीचा होगा । बसा विद्वान् ज्ञानमें ऊंचा होगा, तो शक्तिमें उसका दर्जा कम हो सकता है । कोई शक्तिकामां पहुंचाना हो तो ज्ञानमें उसका हलका होना संभव है । किन्तु मातृभूमिकी दोनों प्रकारके मनुष्योंकी आवश्यकता है । ज्ञानी मनुष्य ज्ञानके घटपट्टे और बसवार शक्तिके घटपट्टे एक दूसरेके विरुद्ध नहीं । बरि

दोनोंको चाहिए कि वे मिलकर देशके शत्रुओंको दूर करें और अपनी उन्नति करें ।

मानकों कर्तव्य यही है कि अनेक भेदोंके रहते भी अमेद-भावसे अपना मार्ग निकालें । जो मनन करनेमें समर्थ है उसीको मानव कहते हैं । मनन करनेवाला झगड़े उत्पन्न नहीं करता, वह सोच विचार कर झगड़े कम करता है और उन्नतिके मार्गध आगे जाता है । जो अपना परिदृष्टिको विचार नहीं करते, अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न नहीं करते, किन्तु आपसके झगड़े ही बढाते हैं, वे दो पैरवाले होनेपर भी मानव या मनुष्य नहीं कहें जा सकते ।

हम मंत्रका उपदेश हम लोगोंकी वर्तमान दशामें भरछी तरह उपयोगी हो सकता है । उपयुक्त मंत्रोंके पढ़नेसे ज्ञात होगा कि इस वैदिक राष्ट्रगीतके द्वारा देशवासियोंमें एकता बढानेके लिए जो कुछ कहा जा सकता है, कह दिया गया है । अब हम चाहें तो उसका उपयोग करें, चाहें तो न करें । यदि हम उससे लाभ न उठावें तो उद्यममें घर्ममंघका क्या दोष ? दोष है अनुयायियोंका । एकका उपदेश सुन लेनेपर प्रत्येकके जान लेना चाहिए कि हमारे देशके प्रति हमारा पुत्रावका नाता किस प्रकार है । इस संबंधको जानकर उसे सदैव अपने मनमें जागृत भी रखना होगा । निम्नलिखित मंत्रको अब देखाए—

स्वजातास्वयि चरन्ति मरदास्ववं विमयि शिपद्रावं
अनुष्पदः । तवेने पृथिवि वंश मानवा देव्यो ज्योतिरामुवं
मार्येभ्य उद्यतं सूर्षो राष्ट्रमभिरातनोतिष्ठ १५ ॥

' हे मातृभूमि ! तोषे उत्पन्न हुए हम सब मनुष्य तुझपर ही घूम रहे हैं । तू ही शिपाव और अनुष्पादका पोषण करती है । हम पाँचों प्रकारके मनुष्य तेरे ही हैं । हम मानकोंके प्रतिदिन उगनेवला सूर्य अपनी विशिष्टते के और अग्रत देता है । '

इस मंत्रमें सर्वप्रथम बड़ी बतलाया गया है कि ' हम मनुष्य भूमाताके [स्वयं जातः] ही उत्पन्न हुए हैं और तुझपर ही घूमते चरते हैं । ' यह मान रखें एवं असंदिग्ध हैं । प्रत्येक राष्ट्रमक्त अनेक रूपमें यही भाव रखना है । यदि नहीं रखते तो उद्ये अवश्य ही रहना चाहिए । सभी वह राष्ट्रकी उन्नतिके वेव कार्य कर रहेण मातृभूमि हमारी अनंतकारी का बान्धविक मता नहीं, बरिबिके माता है । वह अनुभव जिनका जन्मि होगा, बतनी ही वह मनुष्यमें वह मनुष्य मातृभूमिकी सेवा करेगा ।

यदि वाचक विचार करेंगे तो वे जानेंगे कि हमारे देशमें जो आतीय भ्रमके होते हैं उनका कारण यह है कि इस देशके निवासी नहीं समझते कि सचमुच हम सब मातृभूमिके पुत्र हैं। भोग अपने अपने पंथके हितकी दृष्टि रखते हैं। सबशामिलकर जो राष्ट्रधर्म है उसका पालन कोई नहीं करता। इससे सबको एक राष्ट्रधर्मका बंधन नहीं रहता। प्रत्येकको अपना पंथ ही अधिक प्रिय होता है। सर्व-राष्ट्रीय धर्मके पालनकी कोई कित्तर ही नहीं करता। ऐसे घातक विचार किसी भी देशके निर्वासयोंमें किसी मा आतिक भोग न रखे। इसी मंत्रमें स्पष्ट दृष्टान्तमें कहा गया है कि 'हम सब मातृभूमिके बालक हैं।' वाचक यदि इस अनुपम मंत्रपर विचार करें तो उन्हें विदित होगा कि आपसी फूट की यह अक्षरों दवा है। मनुष्य किसी भी धर्म के वा पंथके रहे, या उनमें जाति और वर्णके कारण किसी भी भिन्नता क्यों न आई हो; यदि वे एक राष्ट्रधर्मके बंधे जायेंगे, तो परस्पर वैरभाव उत्पन्न ही न होगा।

हमारी मातृभूमि हम द्विपदोंका और अन्य चतुष्पदोंका उत्तम प्रचारके पांशुन कारी है। इस स्वार्थी दृष्टिसे भी यदि देखें तब भी दृष्टक मनुष्यके लिए उत्तम बात नहीं होगी कि वह हृदयमें मातृभूमिकी भक्ति रखे और उसकी रक्षाके लिए मदैव तैयार रहे। हम अपने महानकी रक्षा करते हैं, अपनी जमीन की रक्षा करते हैं, यह सब हम दुर्भाग्य करते हैं कि उससे हमारा हित होता है। हमारा हित मातृभूमिसे ही होता है। क्योंकि वही मातृभूमि मनुष्योंकी और पशुपक्षियोंकी अन्न, उदक आदि देती है और उनकी रक्षा करती है। यदि हम मातृभूमि की रक्षा न करेंगे तो वह किसी दूसरेके आधीन हो जावेगी और तब हमारी आत्मा होगी, हमें सूतो मज्जेके नौबत जावेगी।

इसपर विचार न करेंगे ?

इस विचारको मनमें न रख कि "हे मातृभूमि ! हम तेरे बालक हैं।" हम समझते हैं कि हम अपने भिन्न भिन्न पंथोंके हैं। इसके समान दूसरी भयंकर भूल नहीं है। सर्वप्रथम हम अपने राष्ट्रके हित, तत्पश्चात् अपने पंथके हैं। यही भावा दृष्टक मनुष्यको रक्षना उचित है। यदि मनुष्य यह भावा न रखे तो राष्ट्रहानि होना टाल नहीं सकते। वाचक देख सकते हैं कि अधर्ववेदके हम वैदिक राष्ट्र-गीतक प्रत्येक मंत्रमें कैसे महत्त्वका उपदेश किया है। हमारी वर्तमान गिरावटामें ये अनोके उपदेश-रत्न हैं। हमारा उत्थान कर सकते हैं। इतना ही नहीं वे हमारा यश चारों दिशामें फैला सकते हैं। प्रिय वाचक ! आप इसी दृष्टिसे इन मंत्रोंका विचार करें और उसके उपदेशोंको कार्यमें परिणत करें।

यहांतकके लेखमें बतलाया गया कि मातृभूमिके वैदिक गीतकी साधारण बातें क्या हैं, तथा यह भी दिखाया गया कि जनतामें भिन्नता रहते हुए भी एकताका साधन कैसे कराना चाहिए और मातृभूमिकी सेवाके लिये सब मिलकर किस प्रकार तैयारी करें। विच्छेद लेखोंसे वाचकोंको निश्चय हुआ होगा कि इस वैदिक राष्ट्रगीतमें राष्ट्रकी उत्पत्तिके जैसे उत्तम तरकोंका समावेश हुआ है, जैसे तत्त्व अन्य किसी देशके राष्ट्रगीतमें नहीं है। तथापि आवश्यक यह है कि इस राष्ट्रगीतपर और भी कई दृष्टिकोणोंसे विचार किया जाय।

जनतामें मातृभूमिके लिये प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। यह प्रेम तभी हो सकता है जब कि देशके नगरों, पहाड़ों एवं अन्यत्र स्थानोंके प्रति आदर हो। आदर किसी विशेष महत्त्वके कारण ही हो सकता है। यदि हम कहें कि इसका आदर करो, तो हमारे करनेमें कोई आदर न करेगा। किसी स्थानके प्रति आदर तभी हो सकता है जब उसका किसी महत्त्वकी सुस्पष्टी चटनासे संबंध हो, या उसका किसी महत्त्वसे संबंध हो, वा अन्य किसी विशेष चटनासे उसका संबंध हो। अतएव हमें यह देखना है कि वैदिक राष्ट्रगीत इसकी सुस्पष्टी किस प्रकार देता है—

“ हमारी जिस मातृभूमिके नगर देवों द्वारा बनाए गए हैं और जिसके क्षेत्रोंमें सब मनुष्य विविध काम करते हैं, उन सब पदायोंको अपने गर्भमें धारण करनेवाली मातृभूमिको पर-मेश्वर सब दिशाओंमें हमारे लिये रमणीय बनाये।”

अब इसके (यस्याः देवकृतः पुरः) “जिसके नगर देवों द्वारा बनाये गए हैं” वाला भाग देखिए। जनताको विश्वास होना चाहिये कि हमारी मातृभूमिके नगर देवोंने बसाए हैं, हमारे नगरोंसे देवोंका संबंध है, देवोंका देवत्व हमारे नगरोंसे देखा है। इस प्रकारका जीवन विश्वास यदि जनताके मनमें स्थान बना ले, तो निश्चय ही है कि अपने देशके बारेमें मनमें जागृति होगी।

इतिहासमें उल्लेख है कि हमारी हिंदूभूमिके विविध नगरोंका संबंध देवोंसे हुआ है। भगवान श्री रामचंद्रजीका संबंध अयोध्यासे और रामेश्वरसे है। श्रीकृष्णजीका संबंध गोकुल वृंदावन, तथा द्वारकासे है। इंद्रका संबंध इंद्रप्रस्थसे है। हमारे देशके आबालवृद्ध जानते हैं कि इस प्रकार अनेक नगरोंसे देवोंका संबंध है। शिवियाँ, तालाब, धरोवर, पर्वत-श्रृंग, गुफाएं आदि स्थानोंमें देवदेवताओंका वा पुत्र पुत्रियोंका संबंध रहा है। इसका हाल प्रयोगों भी पाया जाता है और सब स्त्रीपुरुषोंको भी कथा-पुराण आदि सुननेसे मात्सर्य हुआ है। गौरीशंकर और कैलाशके पर्वत-शिखरोंका संबंध साक्षात् भगवान् शंकरसे साय है। बर्मादेशके आभ्रमका संबंध नर-नारायण ऋषि-मुनियोंसे है। मातृभूमिको हठ भक्तिके लिए परम आवश्यक है कि यह संबंध देशके सब स्थापुत्रोंको विदित होवे।

कुछ अधिक सिद्धित लोग कहेंगे कि “यह अंधविश्वास किस लिए? बिल्कुल व्यावहारिक दितकी दृष्टिसे भी मातृभूमिके प्रति भक्ति हो सकती है।” बात बिल्कुल ठीक है। पर व्यावहारिक कामके साथ ही यदि लोगोंके हृदयमें उपर लिखे संबंधोंका भी विचार आवे तो भी नुकसान कुछ न होगा। बालक अपनी मातापर प्रेम करता है। पर इधरलिए नहीं कि माता सुंदर है, या माता बूढ़ होती है। वह प्रेम करता है क्योंकि “म मुझे भी भक्तके अनुसार माता एक देवता है। बालकका माताके प्रति प्रेम इसी दिव्य आवनाके कारण रहता है। बालकका माताके प्रति और माताका बालकके प्रति अहृदिम प्रेम रहता है। बदलेकी आशा म कर जो प्रेम किया जाता है, वही दिव्य प्रेम है वही निरपेक्ष अहृदिम प्रेम है। इहाँलिए मातृभूमिका व्यावहारिक प्रेम नहीं है। मातृभूमिका प्रेम भी इसी प्रकार अहृदिम, निःशील, आर्त्सितिक

और दिव्य होना चाहिए। अहृदिम प्रेम उत्पन्न होनेके हेतु उपर्युक्त मंत्रमें लिखा है कि अपने देशके नगरोंका संबंध देवोंसे है यह बात सब लोगोंको मात्सर्य रदनी चाहिए और सब लोग यही सोचें कि हमारे नगर देवोंने बसाए हैं।

जो ज्ञानी लोग आर्थिक वा व्यावहारिक दितकी दृष्टिसे मातृ-भूमिकी भक्ति करते हों, वे भले ही वैवा करें। उसमें किसीकी रुकावट नहीं। परंतु सब जनता उन कोष्टोंसे ज्ञानी नहीं हो सकती। अतएव साधारण लोगोंमें विशेष प्रेम उत्पन्न होवे इसी कारणसे सबको मात्सर्य होना आवश्यक है कि हमारे देशके स्थानोंका संबंध देवोंसे वा ऋषियोंसे है।

प्रतापगढसे तथा सिंहगढसे शिवाजी महाराजका संबंध, उदयपुरसे महाराणा प्रतापसिंहका संबंध शंभुसिंह रानी लक्ष्मीबाईका संबंध, गढ मंडलासे रानी दुर्गावतीका संबंध पर-लसे स्वामी रामदासका संबंध और इसी प्रकार भिन्न भिन्न इति-हासप्रसिद्ध रूपोंसे ऐतिहासिक व्यक्तियोंका संबंध मात्सर्य होना परम आवश्यक है। सिंहगढका या अन्य किसी स्थानका सब स्थानका जिससे शिवाजी महाराजका संबंध रहा है, यदि कोई भंग करे या अन्य इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तिके स्थानका कोई अपमान करे तो उस हुए कार्यसे संपूर्ण भारतके हृदयमें चोट पहुँचती है। संपूर्ण मानस उस दुःसह्यका अवाह्य पृथ्वीको तैयार हो जाता है। इधामें राष्ट्रीय उत्पत्तिका बीज है।

इसलिए अब विदेशी सरकार बूसरे देशपर अपना अधिकार जमाती है, तब उस देशके ऐसे इतिहासप्रसिद्ध स्थानोंको मुलायमें पक्ष रहती है। वह तत्पर रहती है कि ऐसे स्थानोंका लोगोंको पता भी न रहे। इसका भी भयं यही है। मुसलमानोंने प्रयागका नाम अलाहाबाद रखा, बहलकोतारका नाम इस्लामाबाद रखा, मार्तण्डके गठन कदा, कथा मर्यादा बाप मोहिंदगिरी कर डाला, श्री शंकराचार्यके स्थानको तत्प-द-मुलेमान कदा और इसी प्रकार हजारों शहरोंके और स्थानोंके नाम बदल दिये। इसका रहस्य हम ऊपर बतला चुके हैं।

अब अंग्रेजोंका राज हुआ तब उन्होंने पञ्चनीयोंके गौरी-शंकरका नाम मोंट एगरेस्ट रखा दिया और सिमला, महाबलेश्वर आदि पर्वतराजोंके शिखरोंके अंग्रेजों नाम बना दिये। इसी प्रकार अन्य कई स्थानोंका अंग्रेजोंका नाम हुआ।

मुसलमानोंने मंदिरों और मूर्तियोंका विध्वंस किया और बलाकारसे लोगोंको अपने धर्ममें मिलाया। अब ईसाई लोग

धर्मांतर करा रहे हैं । वे प्रायः प्रत्येक देवस्थान और तीर्थ-स्थानमें खड़े रहकर उसकी निंदा करने हैं । इसका भी कारण यही है जिससे कि हमारा हमारे देशके स्थानोंका अभिमान नष्ट हो जाय ।

विजेता मुसलमान रहें, अंग्रेज रहें या जापानी रहें, उनका सबका स्वभाव एकदोसा होता है । जित लोगोंके हृदयसे मातृ-भूमिही भक्ति नष्ट करनेके लिए वे जो कुछ कर सकते हैं वह करनेमें चूकते नहीं । मातृभूमिके विषयमें प्रेम और भक्ति नष्ट होनेके लिए अपने देशके तीर्थस्थानोंका प्रेमपूर्ण इतिहास जनताके हृदयमें सदैव जागृत रहना चाहिये । जबतक जनतामें मातृभूमिका प्रेम जागृत रहेगा तबतक विदेशी जैताओंके पैर जम नहीं सकते । यही सार्वत्रिक नियम होनेसे सब जैते जाती हुई पादाश्रित जनताही मातृभूमिके प्रेमके सब चिह्न जलदी मिटानेका प्रयत्न करते हैं । संसारके इतिहासमें वाचक इसकी पुष्टिक उदाहरण स्पष्टतया देख सकते हैं । पुष्टि देखनेपर ही उन्हें ऊपरके मंत्रके उपदेशका रहस्य विदित होगा ।

यह तो स्वाभाविक ही है कि लोगोंका मालूम हो कि हमारे देशके नगर देशोंके बनाए हैं, हमारे पूर्वजोंका उनसे जो संबंध है उसका स्मरण रहे, बड़े बड़े महात्माओंके चरणरजका स्पर्श होनेसे वे स्थान ताराक हो गये हैं । वेदमंत्रमें ऊपरके राष्ट्र-गीतके इन भावोंका स्वयं परिचय करा दिया है । अतएव पाठक इस मंत्रका जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही समझके लिए अच्छा होगा ।

स्वातंत्र्य और वारतंत्र्यका यह भेद ध्यानमें रखना चाहिये । देशके नगरोंके प्रति अपनेपनका भाव मालूम होनेका महत्त्व जो ऊपरके मंत्रमें बतलाया गया है वह बड़े बड़े भारी महत्त्वका है, जो अपने देशकी जन ह्यतिसे सहज ही समझ सकते हैं । आज जो सात करोड़ भारतीय मुसलमान हैं, वे नरक प्रति-पक्ष हैं । पर धर्मांतरके कारण वे हिंदुओंके भाइर हैं । इधीलिए बनारस, रामेश्वर आदि पवित्र तीर्थस्थानोंके प्रति उनमें अपनेपनके भव नहीं हैं और विदेशके मन्त्र, मन्त्रालय उन्हें नाना जोष्ट लिया है । इससे उन्हें भारतदेश अपनी मातृभूमि नहीं मालूम होती । वाचक देख सकते हैं कि राष्ट्र-की उन्नतिकी दृष्टिसे इस देशका कंसा मारी नुकसान हुआ है । धर्मांतरके बारेमें यदि प्राचीन आर्य हिंदुओंने अपनी नीति उचित रखी होती, तो आज यह दशान होती । हमारी इस वर्तमान दशाकी ध्यानमें रखकर उक्त मंत्रपर विचार करना चाहिये, तब उस मंत्रकी महत्ता और उसके अमोघ उपदेशका रहस्य मालूम होगा ।

ऋषि-ऋण ।

यस्या पूर्वं भूतकृत ऋषयो गा उदात्तयुः ।

सप्त सत्रेण वैधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ ३१ ॥

“ जिस मातृभूमिमें पूर्वके ऋषी, देशका भूतकाल बनने-वाले ऋषियोंने सत्र और यज्ञ करके तथा तप करके हय (गाः) भूमियोंका उद्धार किया ” यह हमारी श्रेष्ठ मातृभूमि है । (भूतकृतः ऋषयः) हमारे देशका भूतकाल इतिहास

मानवा मनमें स्थिर हो जावे । हमारे विचारसे इसमें दो मत हो नहीं सकते ।

जिन्होंने धर्मांतर किया वे लोग भी अपने ही हैं । वे उन्हीं प्राचीन ऋषियोंके वंशज होत हुए भी धर्मांतरके कारण उन्हें अपने प्राचीन देवीपूजमान इतिहासके विषयका अभिमान नष्ट हो गया । इससे इनकी बात छोड़ दें तब ऊपरके सिद्धान्तका कोई इन्कार नहीं कर सकता ।

ऊपरके विवेचनसे विदिन होता है कि यह मातृभूमिका वैदिक राष्ट्रीयता, वितर्ना अनेकानेक दृष्टिसे वाचकोंके मनमें अपनी मातृभूमिके प्रति आदर बढ़ाता है । इस अति प्राचीन राष्ट्रीयताके प्रति वाचकोंके मनमें निःसंदेह आदर उत्पन्न होगा ।

ऋषि लोग सत्र और यज्ञसे राष्ट्रकी उन्नति और राष्ट्रकी आपृति करते थे । वर्तमान संक्षिप्त यज्ञपद्धतिसे कोई भी प्राचीन सत्र और यज्ञकी कल्पना नहीं कर सकता । इस पद्धतिका स्वरूप हम स्तंत्र लेखमालिकामें दिखावेंगे, अतएव यहाँ उसके बारेमें विशेष न लियेंगे । पहलेके वैदिक कालके यज्ञ और सत्र आजकालके समान छोटेसे मंडलोंमें नहीं हो सकते थे । उनके मंडलोंका विस्तार कई कौसों तक रहा करता था । यह एकदम बात बतला देगा कि प्राचीन कालके यज्ञोंका स्वरूप बिल्कुल भिन्न था । राष्ट्रीयताका विचार ऋषियोंके अक्षर परिधमसे जनतामें जारी हुआ । इसीलिए ऊपरके मंत्रोंमें " भूतकाल बनानेवाले ऋषि " कहकर उनका सम्मान किया है । इसीके संक्षेपका निम्नलिखित अक्षरवैदिक मंत्र देखिये—

भद्रमिरछन्त ऋषयः स्वर्गदस्तपोदीक्षासुपनिषेदुस्त्रम् ।
तपो राष्ट्रं ब्रह्मोद्भव्यं ज्ञानं तदस्मै देवा उपसर्तमन्तु ॥
(अथर्ववेद ११।१२।१११)

" लोगोंका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले आत्मज्ञानी ऋषियोंने प्रारंभमें तप किया, उससे राष्ट्र, ब्रह्म और आज हुआ । अतएव देवोंको चाहिए कि इसे नमन करें । "

इसमें बतलाया है कि राष्ट्रीयताकी कल्पना ऋषियोंके प्रयत्नसे कैसे उत्पन्न हुई । वाचक देखें कि ऋषि ' भूतकाल बनानेवाले ' किस प्रकार थे । राष्ट्रीय भाव ऋषिभ्रमण है । उसे सुझानेका प्रयत्न हरएकको करना चाहिए । ऋषियोंने राष्ट्रनिर्माणमें जैसे प्रयत्न किये वैसे ही आज पूर्वजों भी किये । उसका स्मरण करना भी आवश्यक है । आगेके मंत्रमें उन पूर्वजोंका स्मरण है—

देव-प्रणय ।

यस्मा पूर्वं पूर्वजना विचारिरे यस्यां देवा असुरागभ्यवर्षयन्त्वा
गवामधानां वयतस्त्र विद्या भगं वर्ष्यः पृथिवी नो दधातु ॥५॥

" हमारा जिस मातृभूमिमें हमारे प्राचीन पूर्वजोंने पराक्रम किया और जिसमें देवोंने असुरोंको मगा दिया; ओ गौर्व, पीडे और पक्षियोंको अच्छा स्थान देती है, वह हमारी मातृभूमि हमें ऐश्वर्य और तेज देवे । "

हमारे प्राचीन कालके पूर्वजोंने इस भूमिमें घरे बड़े प्रयत्न किये, अनेक लड़ाइयाँ कीं, अनेक चडाइयाँ कीं, गनीमी नीतिके युद्ध किये और खुटे मैदानमें लडाइयाँ कीं, इतना सब काम करके अपनी मातृभूमिका यश उज्ज्वल किया । वह हमारी मातृभूमि आज हमने कैसे रची है ? हमारे पूर्वजोंका प्राचीन इतिहास हमारी दृष्टिके सामने है । क्या हम लोगोंका बर्तान उष इतिहासके योग्य है ? उन समरविजयों पूर्वजोंके वंशज होनेका हमें कुछ तो अभिमान चाहिए । उनकी कीर्तिके शोभा देने योग्य हमें कुछ भी तो काम करना चाहिए । पाठक गण ! विचार कीजिये । हमारा वैदिक राष्ट्रीयता क्या कहता है जरा देखिये तो ।

जिस देशमें प्राचीन समयमें देवोंने असुरोंको युद्धमें पराजित कर मगा दिया और हम लोगोंके लिये यह देश स्तंत्र रखा, उसी देशमें हम लोगोंने पराधीनताकी कालिया लगा दी ! कैसे शोक की क्या ! वाचक ही विचार करें कि राष्ट्रीयता हमें किन बातोंका स्मरण दिलाता है । प्राचीन पूर्वजोंने यों किया और यों किया । ये बातें केवल हमें अभिमान और गर्वके लिए नहीं कहती जाती । उनके करनेका उद्देश्य यह होता है कि उन पूर्वजोंके उज्ज्वल कार्यसे हमें प्रेरित मिले और हम भी कुछ बँसा ही कार्य करें । हम लोगोंको चाहिए कि उन उद्देश्य की पूर्ति हम लोगोंसे करनी तक हो सकी है वह देखें और उस न्य-नताकी पूरा करनेका निश्चय करें ।

हमारा यह वैदिक राष्ट्रीयता हमारे धर्मधर्मोंमें लिखा हुआ है । इसके जैसा राष्ट्रीयता दूसरे द कि धर्मधर्मोंमें तो है ही नहीं, पर इन लोगोंके अन्व किसी प्रथम भी नहीं है । येन होते हुए भी हमारे देशके लोग राष्ट्रकी उन्नतिके विषयमें सापरवाद हैं और अन्व बहुतरने देशोंके लोग राष्ट्रके हितके लिये तत्पर हैं । इन दश ही देखकर केसा भारी म दर्श होता है ! हमारा राष्ट्रीयता इतना विरगुन है । तबमें सत्तन विष रोके

७ सूर्यवेद—महान् महत्तरद्वी सूर्य भगवान् ही इसका देह है, अर्थात् यह उस में भी है इतनाही नहीं, परंतु उल्टा बना तेज भी इसीसे प्राप्त हुआ है। यह इसकी महिमा है (मं. २)। इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थोंमें इसकी सत्ता देखनी चाहिए। यह शब्द एक उपलक्षण मात्र है।

८ विद्या-समुः (संघर्षः)—विद्यका यही निवासक है। (मं. ४)

ये लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँका यह संघर्षका वर्णन निःसंदेह परमात्मा का वर्णन है। किसीभी अन्य पदार्थ में ये सब अर्थ पूर्णरूपसे कार्य नहीं हो सकते। इसलिए पाठक इन लक्षणों का मनन करके अपने मनमें इस परमात्मा देव की भाँति स्थिर करें, क्योंकि यही एक सबके लिए पूजनीय देव है।

ब्रह्मकी ब्राह्म उपासना ।

इस परमात्माकी प्राप्ति इसकी उपासनासे होती है। इस सूक्तमें इसकी ' ब्राह्म उपासना ' करनेका विधान बड़ा सरल पृथ है।

१ तं त्वा यौमि ब्रह्मणा । (मं० १)

२ नमस्यः । (मं० १, २) नमस्ते अस्तु । (मं० २)

३ विशु इँष्यः । (मं० १)

४ सुबोधाः । (मं० २)

ये चार मंत्र भाग इसकी ब्राह्म उपासना करनेके मार्ग की सूचना दे रहे हैं। ब्राह्म उपासना का अर्थ ' ब्रह्मद्वारा ' अथवा मन द्वारा करने की ' मानस उपासना ' ही है। अथवा बुद्धि विलास मन आदि अंतःसाधनोंसे ही यह परमात्मा पूजा होती है, इन शक्तिबोधा नामही शरीरमें ब्रह्म है। ब्रह्म शब्दका अर्थ मंत्र भी है और मंत्रका आशय ' मनन ' है। मननसे यह उपासना करनी होती है, मनके मनन से ही वह हो सकती है, किसी अन्य रीतिसे यह नहीं होती है, यह स्पष्टतया बतानेके लिए ब्राह्म ' ब्रह्मणा ' शब्द इस मंत्र में प्रयुक्त हुआ है। यह बात ध्यान में धारण करके उक्त चार मंत्रभागोंका अर्थ ऐसा होता है—

१ तं त्वा यौमि ब्रह्मणा—उक्त पुस्त परमात्माको मननसे प्राप्त होता हूँ। (मनन)

२ नमस्यः [नमस्ते]—तू ही एक नमस्कार करने योग्य है। (नमन)

३ विशु इँष्यः—धन अग्न्यमें तू ही प्रशंसा करनेके लिए योग्य है। (सर्वत्र दर्शन)

४ सु—बोधा—पूरी उपास्य ऐवके लिए योग्य है। (धेवन)

है । मननके पदचात् की यह स्वाभाविक ही अवस्था है ।

३ “ दर्शन ” मननसे ही उसकी सार्वत्रिक सत्ता का भी अनुभव होता है । स्थिर चरमें एक रस व्यापक होनेका साक्षात्कार होनेकी यह तीसरी उच्च अवस्था है । जगत्के अंदर प्रभुका ही सर्वत्र साक्षात्कार इस अवस्था में होता है ।

ये तीनों मानसिक क्रियाएँ हैं । इसके पश्चात् यह भक्त अपने आपको परमात्माके परम यज्ञमें समर्पण करता है, वह सेवा-वस्था है ।

४ “ सेवन ” यह इस अवस्थामें उसका सेवक बनता है । सेवन और ‘भजन’ ये दोनों शब्द समान अर्थके ही हैं— सेवन और भजन एकही अर्थ बताते हैं । प्रभुके कार्यके लिये अपने आपको समर्पित करना, यही भक्ति या सेवा है । ‘दीनों का उद्धार’ करना, साधुओंका परित्राण करना, सज्जनोंकी रक्षा करना, दुर्जनोंको दूर करना, ये ही परमात्मा के कर्म हैं । इन कर्मों को परमात्मार्पण बुद्धिसे करनेका नाम ही उसकी भक्ति या सेवा है ।

नामस्मरण ।

नामस्मरण का भी यही तात्पर्य है, जैसा “ हरि ” (दुःखोंका हरण करनेवाला) देव है, इसलिए मैं भी दुःखितोंका दुःख यथाशक्ति हरण करूँगा और दूसरों को सुख देने के कर्म से ईश्वर की सेवा करूँगा । ‘ राम ’ (आनंद देनेवाला) ईश्वर है इसलिये मैं भी दीन दुःखी मनुष्यों या प्राणिजोंकी पीडा दूर करनेके यत्न द्वारा परमात्माकी भक्ति या सेवा करूँगा । ‘ नामस्मरण ’ का यही उद्देश्य है । यद्यपि आजकल केवल नामका स्मरणही रहा है और उससे प्राप्त होनेवाले कर्मव्य का पालन नहीं होता है, तथापि वस्तुतः इससे महान् कर्तव्य सूचित होते हैं, वह पाठक विचारसे जानें और परमेश्वरके इतने नाम कहेनेका सुख्य उद्देश्य समझ लें । अनेक ग्रंथ पढ़ने से जो कर्तव्य नहीं समझता, वह एक नाम के मननसे समझमें आता है, इसीलिये वेदादि ग्रंथोंमें परमात्माके अनेक नाम दिये होते हैं और वे सब बड़े मार्गदर्शक हैं, परंतु देखनेवाला और कर्म करनेवाला भक्त चाहिये ।

अस्तु । ईश्वर उपासना के ये चार भाग हैं, इसका अधिक विचार पाठक करें और इस मार्गसे चलें । यही सीधा, सरल और अतिसुगम मार्ग है ।

ब्राह्म उपासना का फल ।

पूर्वोक्त प्रकार मानस उपासना करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसका वर्णन भी इन मंत्रोंमें पाठक देख सकते हैं—

१ सं त्वा योमि—परमेश्वरके साथ मिलना, ब्रह्मरूप अवस्था प्राप्त करना । (मं० १)

२ वैम्यस्य हरसः भवयाता—परमात्मा सब महापीडाओंको दूर करनेवाला है, इसलिये सब पीडा उसकी प्राप्ति से दूर हो जाती है । (मं० २)

३ मूढात्—वह आनंद देता है । (मं० २)

इन शब्दोंके मननसे पाठकोंको पता लग जायगा कि, उपासना का फल परमानंद प्रारित ही है । वह प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप होनेसे उसके साथ मिल जानेसे वही आनंद उपासकमें आ जाता है और जितनी उपासनाकी दृढता और पूर्णता होगी, उतना वह आनंद दृढ और पूर्ण होता है । यह फल प्राप्त करनेकाही पूर्वोक्त वैदिक मार्ग है ।

यहाँ पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ । इसके पश्चात् के तीन मंत्रोंका वर्णन ठीक प्रकार समझमें आनेके लिये उक्त वर्णनके प्रथम अपने शरीरमें अनुभव करना चाहिये और पश्चात् वही भाव विद्याल जगत्में देखना चाहिये—

अपने अंदरकी जीवन शक्ति ।

इससे पूर्व बताया गया है कि, जलतरवके आश्रय कार्य करनेवाली प्राणशक्ति या जीवनशक्ति ही ‘ अत्माः ’ शब्दसे इस सूक्तमें कही है, देखिये इसका वर्णन—

१ कुन्दाः—पुष्पारनेवाली, बुलानेवाली, प्रेरणा देनेवाली । प्राणशक्ति अथवा जीवनशक्ति प्राणियोंकी प्रेरित करती है, इस अर्थका वाचक यह नाम है ।

२ तमिषी—चयः—(तमिषी) ग्लानि अथवा थकावटको (चयः) दूर करनेवाली, थकावट को हटानेवाली प्राणशक्ति है । जो उरसाह प्राणीमान में है वह प्राणशक्ति का ही है, प्राणायाम से भी उरसाह बढने और थकावट दूर होनेका अनुभव है ।

३ अक्ष-कामा—(अक्षि+कामा) आँखोंकी कामना पूर्ण करनेवाली । पाठक देखें कि जबतक शरीरमें प्राण रहता है तभी तक शरीर आँखोंको तृप्त कर सकता है । मुझाँ देखकर किसी मनुष्य के आँख तृप्त नहीं होते । इससे आँखोंकी तृप्त प्राणशक्तिसे होती है यह स्पष्ट है ।

४ मनी-मुहः—मनको मोहित करनेवाली । इसका मात्र भी उक्त प्रकार ही है ।

ये चार शब्द शरीरमें प्राण शक्तियों अथवा जीवन की शक्तियोंके वाचक हैं । पाठक इन शब्दोंके अर्थोंका अनुभव अपने अंदर करें। इनको (मंत्र ५में) ' गंधर्व-पत्नी अप्सरा ' कहा है। गंधर्व इस शरीरके अंदर जीवात्मा है और उसकी पत्नियें जीवन शक्तियाँ अथवा प्राण शक्तियाँ हैं, प्राण जलतरलके आश्रयसे रहता है, इसलिये जलाश्रित होनेके कारण (अप्सरा-सुरः) यह शब्द प्राणमें अत्यंत सायं होता है । इन प्राणशक्तियों को नमन पंचम मंत्रमें किया है । प्राणके आधीन सर्व जगत् है यह देखनेसे प्राणका महत्त्व जाना जाता है । पाठक भी अपने शरीरमें प्राण का महत्त्व देखें, प्राण रहने तक शरीर की शोभा कैसी होती है और प्राण जानेके पश्चात् शरीरका कैसी अवस्था हो जाती है, इसका मनन करनेसे अपने शरीरमें प्राणका महत्त्व जाना जा सकता है । जो नियम एक शरीरमें है वही सब शरीरों के लिये है। इस प्रकार प्राणकी दिव्य शक्तिका अनुभव करके इस मंत्र ५ में उस प्राण को नमन किया है ।

प्राण का प्राण ।

यहाँ प्रश्न होता है, कि क्या यह पत्नियें स्वतंत्र हैं या परस्पर ? ' पत्नी ' शब्द कहने मात्रही वह पतिके आधीन, पतिके साथ रहनेपर शोभा को बढानेवाली, पतिके रहित होनेसे दुःखी, पति ही जिसका संपात्य दैवत है, इत्यादि बातें श्रात हो जाती हैं । वेदके धर्ममें पतिके साथ धर्मचरण करनेवाली सहधर्मचारिणी ही पत्नी होती है । इसलिये गंधर्व (आत्मा) और अप्सरा (प्राणशक्ति) उठी नातेसे देखने चाहिये । जिस प्रकार पतिसे शोभा प्राप्त करके पत्नी गृहस्थकार्य करती है, वही प्रकार इस छोटे गंधर्व (जीवात्मा) से उसकी अप्सरा स्त्री (प्राणशक्ति) बहू प्राप्त करके अपने गृह (शरीर) के अंदरके सब कामकाज चलाती है । इसलिये जो सौंदर्य अथवा शोभा धर्मपत्नीकी दिखाने देती है वह वास्तवमें पतिसे ही प्राप्त हुई होती है, इसलिये धर्मपत्नीको किया हुआ नमस्कार धर्मपत्नीके लिये नहीं होता है, परन्तु वह उसके पतिके लिये ही होता है, क्योंकि पति विरहित विधवा स्त्रीको अष्टम समस्तकर कोई नमस्कार नहीं करते । इसी प्रकार यहाँ मताना यह है कि प्राणशक्ति अथवा जीवनशक्ति जीवात्माके आश्रयसे कार्य करनेवाली है, उसके अभावमें वह कार्य नहीं कर सकती । इसलिये जो वर्जन, प्रशंसन या महत्त्व प्राणशक्तिका बताया जाता है वह प्राणका नहीं है, परन्तु प्राणके प्राणका-अर्थात् आत्माका-है, यह बात भूलना नहीं चाहिये । इसी कारण यहाँका प्राणशक्तिके दिया हुआ नमन आत्माके ही उद्धारके है, न कि केवल प्राणके लिये ।

पातिका सत्ता देखनी होती है, पतिहीन छा दुर्वादिनी समझा जाती है; इसी प्रकार आत्मारहित शरीर और परमात्मारहित जगत है ।

गुलाब का फूल, आमका वृक्ष, सूर्यका प्रकाश, इसी प्रकार प्राणियोंका प्राण आदि सब देखते हुए सर्वत्र आत्माकी शक्ति अनुभव करनी चाहिये । वही सबका धारक " गंधर्व " सर्वत्र उपस्थित है और उसीके प्रभावसे यह सब प्रभावित हो रहा है, ऐसा भान मनमें छाटा जायत रहना चाहिये । इस विचार से देखनेसे अप्सराओंको किया हुआ नमन गंधर्वके लिये कैसा पटुचता है, यह बात स्पष्ट होगी और यह गंधर्व भुवनोंका एक अद्वितीय पतिही है, वहा सब के लिये (नमस्य) नमस्कार करने योग्य है, यह जो प्रथम और द्वितीय मंत्रमें कहा है उस विधान के साथ भी इसको सगति लग जायगी । नहीं तो पहिले दो मंत्रोंमें यह परमात्मा (नमस्य) नमस्कार करने योग्य है ऐसा कहा है, परंतु आगे चतुर्थ और पंचम मंत्रमें अप्सराओंको नमस्कार किया है । यह विरोध उत्पन्न होगा । यह विरोध पूर्वोक्त दृष्टिसे विचार करनेसे नहीं रहता है—

विरोधालङ्कार ।

ताभ्यो वो देवीर्नम हृत्कृणोमि ॥ (मं. ४)

ताभ्यो गंधर्वपरनीभ्यः अप्सराभ्यः अकरं नम ॥ (मं. ५)

' सन गंधर्व परनी अप्सरा देवियोंको मैं नमस्कार करता हू । ' पहिले दो मंत्रोंमें ' एक ही जगत्पालक गंधर्व नमस्कार करने योग्य है ' ऐसा कहकर अन्तिम दो मंत्रोंमें उसको नमन न करते हुए ' उसकी धर्मपत्नीयोको ही नमस्कार किया है ' यह विरोधालङ्कार है । पहिले कथन के बिलकुल विरुद्ध दूसरा कथन है । जो (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य है उसको तो नमन किया ही नहीं, परंतु जिनके नमस्कार योग्य होनेके विषयमें किसी स्थानपर नहीं कहा, उनको नमस्कार किया है । इस सूक्ष्म विरोध भी समझल है । पहिले दोनों मंत्रोंमें गंधर्वके नमस्कार योग्य होने के विषयमें दोषार कहा है, इतनाही नहीं परंतु—

एक एव नमस्यः । (ग० १, २)

' यही एक नमस्कार करने योग्य देव है । ' ऐसा निश्चयार्थक वाक्यसे कहा है, जिससे किसीको संदेह नहीं होगा । परंतु आश्चर्य की बात यह है, कि जिस समय नमस्कार करनेका समय आगया, उस समय उही प्रकार दो मंत्रोंमें (मं. ४, ५में) उसको पत्नीयोको ही नमस्कार किया है और विशेष कर पातिका नमन नहीं किया । यह साधारण विरोध नहीं है । इसका हेतु देखना चाहिए ।

व्यवहारकी घात ।

जिस समय आप किसी मित्रको नमस्कार करते हैं उस समय आप विचार कीजिये कि क्या आप उसको आत्मा को नमस्कार करते हैं, या उसके शरीरको, अथवा उसके प्राणोंको, या उसकी इन्द्रियोंको करते हैं । आपके सामने तो उसका आत्मा रहता ही नहीं, न आप आत्माको देख सकते, न उसरी स्पर्श कर सकते हैं, जिसको देख भा नहीं सकते उसको आप नमस्कार कैसे कर सकते हैं ? विचार कीजिये, तो पतालग जायगा कि आपका नमस्कार आपके मित्रकी आत्मा के लिए नहीं है ।

परंतु यदि ' आत्माके लिए नमन नहीं है, ' ऐसा पक्ष स्वीकारा जाय तो कहना पड़ेगा कि, कोई भी मनुष्य अपने मित्रके सुर्दा शरीरको—मूत शरीरको—नमस्कार नहीं करता । तो फिर नमस्कार किस के लिए किया जाता है ? यह बात हमारे प्रतिदिनके व्यवहार की है, परंतु इसका उत्तर हरएक मनुष्य नहीं दे सकता । परंतु हरएक मनुष्य दूसरे को नमस्कार तो करता ही है ।

जडचेतन का संधि—प्राण ।

यहा घास्तविक बात यह है, कि स्थूल शरीर और उसकी इन्द्रियां, प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, और प्राण यद्यपि अदृश्य है तथापि आसोच्छ्वासी की गतिसे प्रत्यक्ष होता है, परंतु मन बुद्धि और आत्मा अदृश्य हैं । इनमें भी मनुष्यद्विकोंके अनुसंधानसे जानी जा सकती हैं, परंतु आत्मा तो सर्वदा अप्रत्यक्ष है । देखिये—

शरीर — इन्द्रियां — ' प्राण ' — मनबुद्धि — आत्मा
दृश्य — X — — — — — X — अदृश्य

प्राण ऐसा स्थान रचना है कि जो एक ओर दृश्य और दूसरी ओर अदृश्य को जोड़नेका बिन्दु है । इसी लिए स्थूल अदृश्य सूक्ष्म अदृश्य तक पहुंचनेके लिए योगादि शास्त्रों में प्राणका ही आलंबन कहा है, क्योंकि यही एक प्राण है कि, जो स्थूल सूक्ष्म, दृश्य अदृश्य, जड़ चेतन, चाकि पुण्य इनकी ओर देता है । इस कारण यह सुवनका मध्य कहा जाता है । और आध्यात्मिक उन्नतिके साधन के लिए प्राणकाही आलंबन सबसे सुव्य माना गया है । क्योंकि वह अदृश्य होते हुए अनुभवमें आसकता है और इधरसे सूक्ष्मतरवका अनुसंधान होता है ।

साधारण अज्ञ योग नमन तो स्थूलशरीर को देखकर ही करते हैं, उससे अधिक ज्ञानी प्राणका अस्तित्व जानकर करते हैं, उससे भी उच्च कोटीके ज्ञानी इसमें जो अधिगता है उसको देखकर उसे नमन करते हैं । यद्यपि नमन एकही है तथापि करनेवाले के अधिचार भेदके अनुसार नमन विभिन्न वस्तुओंके लिए होता है ।

स्थूलसे सूक्ष्मका ज्ञान ।

इसमें एक बात सत्य है और वह यही है, कि यदि जगत्में स्थूल शरीर—स्थूल पदार्थ—एकभी न रहा, तो चेतन आत्मा की कल्पना होना असंभव है; इसलिए चेतन आत्माकी चाकि जाननेके लिए स्थूल विषयकी रचना अत्यंत आवश्यक है । अतः स्थूल के आलंबन से सूक्ष्मकी कल्पना की जाती है और इसीलिए शरीरमें कार्य करनेवाली प्राणशक्तियोंको (मंत्र ४, ५) में नमन करके शरीरके सुदवाधिगता आरगा तक नमन पहुंचाया है । यहाँ ध्यानमें धरने योग्य बात यह है कि जब शरीर को नमन नहीं किया; परंतु जड़चेतन का संगति करनेवाली प्राणशक्तियोंको नमन किया है; अर्थात् स्थूलको वीछि रख कर जहाँ सूक्ष्मकी शक्तियां प्रारंभ होती हैं, वहाँ उन सूक्ष्म शक्तियों को नमन किया है । यहाँ बिलकुल स्थूल का आलंबन छोड़नेका भी उपदेश मिलना है ।

प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष ।

इस विवरणसे पाठक समझसही गये होंगे कि प्रत्यक्ष वस्तुके विभिन्नके अनुसंधानसेही अप्रत्यक्षको नमन किया जा सकता है । जो सब जगत्का एक प्रभु है वह सर्वव्यापक और पूर्ण अदृश्य है, वास्तवमें वही सबके लिए नमस्कार करने योग्य है, और वही दूसरा नमस्कार के लिए योग्य नहीं है; तथापि जगत् के स्थूल—सूक्ष्म चैत्रादि पदार्थों के प्रत्यक्ष करनेसे ही उसके सामर्थ्य का कुछ अनुमान हो सकता है, जगत् के कार्य देखने से ही उसके अद्भुत रचना वास्तुत्व का अनुमान होता है, इसलिए जगत्में— हाएक पदार्थमें— उगची धाराका अनुभव करना चाहिए और प्रत्येक पदार्थ को देखकर प्रत्येक पदार्थका महत्त्व उसीके कारण है, यह जगत्-कर उगमें उसको नमन करना चाहिए । तभी तो उसको नमन हो सकता है । सूक्ष्मको देखकर उसके प्रकाश का तेज परमात्मके प्रस है, यह जगत्कर उगची अगाध सामर्थ्यका उगमें अनुभव करते हुए अंतःकरणसे उसको नमन करना चाहिए । वही जगत् हाएक वास्तुके विषयमें हो सकती है । वही बात इसी सूक्ष्मके चतुर्थ मंत्रमें कही है—

मेधोमें चमकने वाली विद्युत्में तथा तेजो गोलकों के प्रकशमें उस प्रभुकी सामर्थ्य देखना ही उसका साक्षात्कार करना है, यदि विश्वके अंतर्गत पदाणुका विचार करना ही छोड़ दिया जाय, तो उस प्रभुका सामर्थ्य कैसा समझमें आवेगा ?

यहां चतुर्थ और पंचम मंत्रोंका विचार समाप्त हुआ और इस विचार की प्रलक्षता हमने अपने अंदर देखी, क्योंकि यहीं स्थान है कि, जहां हमें प्रलक्ष अनुभव होता है । अब इसको जगत्में व्यापक दृष्टिसे देखना है, परंतु इसके पूर्व हमें तृतीय मंत्रका विचार धरना चाहिये । इस तृतीय मंत्रमें दो कथन बड़े महत्त्वपूर्ण हैं, वे अब देखिये—

प्राणोंका जाना और जाना ।

समुद्र आसीं स्थानं म आहुयंतः सद्य आ च परा च यन्ति ॥ (मं. ३)

'समुद्र इनका स्थान है, ऐसा मुझे कहा गया है, जहांसे बार बार इधर आती हैं और परे चली जाती हैं ।' इस मंत्रोंमें प्राणशक्तिका वर्णन उतम रीतिसे किया है । (आयन्ति, परायन्ति) इधर आती हैं और परे जाती हैं, प्राणकी ये दो गतियां हैं, एक 'जाना' और दूसरी 'जाना' है । श्वास और उच्छ्वासके दो प्राणकी गतियें प्रसिद्ध हैं । प्राण अपना ये भी दो नाम हैं । एक गति बाहरसे अंदर जानेका मार्ग बताती है और दूसरी अंदरसे बाहर जानेका मार्ग बताती है । ये दो गतियां सबको निश्चित हैं ।

इन प्राणोंका स्थान हृदयके अंदरका मानस समुद्र है, हृदय स्थान है, इस सरोवर या समुद्रमें जाकर प्राण डुबकी लगता है और वहा ज्ञान करके फिर बाहर आता है । वेदोंमें अन्यत्र कहा है कि—

एकं पादं नोस्त्रिददति सलिलाद्दस उच्यते ।

यद्भूग स समुस्त्रिदृशंवाय न श्व. स्यात्स रानी माऽहः स्यात्स इमुच्छेकद्वचन ॥

अधर्व. १११४ (६) २१

'वह (हृ-सः) प्राण अपना एक पांव उदा वहां रखता है, यदि वह पांव वहासे हटायेगा तो इस जगत्में कोई भी नहीं जीवित रह सकता । न दिन होगा और न रात्री होगी । (अधर्वे १११४ (६) २१) ' प्राण अंदरसे बाहर जाने के समय अपना संबंध नहीं छोड़ता, यदि इसका संबंध बाहर आनेके समय छूट जायगा तो प्राणोंकी मृत्यु होगी । यही बात इस सूक्त के तृतीय मंत्रमें कही है । हृदयका अंतरिक्षरूपी समुद्र इस प्राणका स्थान है, वहांसे यह एक बार बाहर आता है और दूसरी बार अंदर जाता है, परंतु बाहर आता है उस समय वह सदाके लिये बाहर नहीं रहता, यदि यह बाहर ही रहा और अंदर न गया, तो प्राणों जीवित नहीं रह सकते । यह प्राणका जीवन के साथ संबंध यहीं देखना आवश्यक है । यह देखनेसे ही प्राणका महत्त्व ध्यानमें आसकता है । और प्राण की शक्ति का महत्त्व जाननेके पश्चात् प्राणका भी जो प्राण है, उस आत्माका भी महत्त्व इसके नंतर इधी रीतिसे और इधी युक्तिसे जाना जा सकता है ।

प्राणोंका पति ।

यह वास्तवमें एकही प्राण है तथापि विविध स्थानोंमें रहने और विविध कार्य करनेसे उसके विविध भेद माने जाते हैं । मुख्य प्राण पाच और उपप्राण पाच मिल कर दस भेद नाम निर्देशसे ब्राह्मणकारोंने गिन हैं, परंतु यह कोई मर्यादा नहीं है, अनेक स्थानोंकी और अनेक कार्योंको बल्पना करनेसे अनेक भेद माने जा सकते हैं । प्राणको अप्सरा शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त किया है और वह एक गन्धर्वके साथ रहती है ऐसा भी आलंकारिक वर्णन किया है । इधी दृष्टिसे निम्न मंत्र माग अब देखिये—

जनवचाभिः समु जगम आभिः

अप्सरारस्वपि गंधर्वं भासीत् ॥ (मं. ३)

'इन निर्दोष अनेक अप्सराओंके साथ वह एक गंधर्व संपति करता है और उन अप्सराओंमें वह गंधर्व रहता है ।'

यदि गर्भव और अम्सराए ये गन्ध इटादिये और अपने निश्चित किये अर्थोंके अनुसार गन्ध रखे, तो उष मंत्र भागका अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता है— ' इन निर्दोष अनेक प्राण शक्तियोंके साथ वह एक आत्मा संगति करता है, समिलित होता है और उन प्राणोंके अंदर भी यह सर्वकारक आत्मा रहता है । '

यह अर्थ धार्मि सुबोध होनेसे इसके अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस के हरएक वातका विशेष स्पष्टीकरण इससे पूर्व आ चुका है । इसलिये यह रूपक पाठक स्वयं समझ जायगे । सब प्राण आत्मासे धर्मित लेकर शरीरमें कार्य करते हैं, और आत्मा भी प्राणोंके अन्दर रहता है । इस विषयमें यजुर्वेद कहता है—

तो लसावहम् । यजु० अ० ४०।१७

' (स०) यह (अर्ध) अणु अर्थात् प्राणके बीचमें रहनेवाला आत्मा (अर्ध) मैं हूँ । ' अर्थात् प्राणोंके मध्यमें आत्मा रहता है और आत्माके बाहर प्राण या जीवन शक्ति रहती है और वे दोनों जगत् का सब व्यवहार कर रहे हैं ।

ब्रह्माण्ड देह ।

पाठक ये सब बातें अपने अंदर देखे । परंतु यहा केवल अपने अंदर देखकर और अनुभव कर के ही ठहरना नहीं है। जो बात छोटे क्षेत्रवाले अपने देहमें देखी है वही बड़े ब्रह्माण्ड देहमें देखना है, अपना विराट पुरणमें कल्पना करना है । इस भूकमें विश्वव्यापक आत्माका वर्णन करना मुख्य उद्देश्य है । तथापि संमझमें आनेके लिये हमने ये सब बातें अपने अंदर देखनेकी विचार किया, अब इसी दंगेपर ब्रह्माण्ड देहकी कल्पना करना चाहिये ।

जिस प्रकार शरीरके देहमें प्राण हैं उसी प्रकार ब्रह्माण्ड देहमें विश्वव्यापक प्राण का महासमुद्र है । इसी महाप्राण समुद्रमें हम जोड़ता प्राणका अंश लेते हैं । इस प्रकार अन्यान्य शक्तियां भी ब्रह्माण्ड देहमें बड़ी विशाल रूपसे हैं । दोनों स्थानोंमें गणितवा एकही प्रकारकी है, परंतु अल्पतर और महत्त्व का भेद है । इसीलिये अपने अंदरकी व्यवस्था देखनेसे बाल व्यवस्था जानी जा सकती है ।

सारांश

पाठक इस सूक्तमें परमात्माकी सर्व व्यापक सत्ता देख सकते हैं । वहाँ एक उपास्य देव है, वही सचका साधार है । वह सबके दुःख दूर करता है और सबको सुख देता है ।

इसकी प्राप्ति मानस संपादनसे करनी चाहिये । इसको सब स्थानमें लपारहित मानकर, इसको नमन करना चाहिये । हरएक श्रुतिके अंतर्गत पदार्थमें इसका कार्य देखनेका अभ्यास करनेसे इसके विषयमें ज्ञान होने लगता है और इसके विषयमें धृष्टा बढती जाती है ।

इसके साथ प्राणशक्ति रहती है जो जगत्में कृष्ण समय प्रकट होती है और किसी समय गुप्त छिपी रहती है । वह कदा प्रकट होती है और कदा छिपी रहती है, यह देखनेसे जगत्में चलनेवाले इसके कार्यकी कल्पना हो सकती है ।

यह जैसा मीमांसी विद्युशक्तिमें प्रकाश रखा है उसी प्रकार नक्षत्रोंमें भी प्रकाश रखा है । प्रकाशकीका भी वही प्रकाशक है, वहाँमें भी वह बड़ा है, सूक्ष्म भी वह सूक्ष्म है, इस प्रकार इसके जानकर सब भूतोंमें इसका अनुभव करके इसको नमन करना चाहिये । इसके सामने सिर झुकाना चाहिये ।

सब जगत्में जो प्रेम्णा, उषा और प्रेम हो रहा है, वह इसकी जीवन शक्तिते ही है । यह जानकर सबैय इसकी महिमा देगकर इसकी पूजा करनी चाहिये ।

' ममन, नमन, सर्वत्र दर्शन ' करनेके पश्चात् इसकी सेवा करनेके लिये उसके कार्यमें अपने आपको समर्पित करना चाहिये । ' गमन पान्न, दुर्जन निर्दलन ' रूप परम त्माके कर्ममें पूर्णक रीतिके अनुसार अपने कर्तव्यका भाग भागिते कराने की उद्योग मत्ति करना है और यह करनेके लिये ' दुःखितो दुःख दूर करनेके कार्य अपने सिर पर आनन्दसे लेने चाहिये । ' सगतिवा नद र्थाया उच्य इष सृक्ष द्वाा प्रशोधित द्रुभा है । पाठक इसका अधिक विचार करें ।

आरोग्य-सूक्त ।

(३)

[ऋषिः-आङ्गिराः । देवता-भैषज्यं, आयुः, धन्वन्तरिः ।]

अदो यद्वधार्धत्ववत्कमधि पर्वतात् । तर्चे कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथासंसि ॥ १ ॥

आद्रुङ्गा कुविद्रुङ्गा श्रुतं या भेषजानिं ते । तेषामसि त्वमुत्तममनास्त्रावमरोगणम् ॥ २ ॥

नीचैः खनन्त्यसुरा अरुस्त्राणामिदं महत् । तदास्त्रावस्यं भेषजं तद्दु रोगमनीनशत् ॥ ३ ॥

उपजीका उद्भ्ररन्ति समुद्रादधि भेषजम् । तदास्त्रावस्यं भेषजं तद्दु रोगमशीशमत् ॥ ४ ॥

अरुस्त्राणामिदं महत्पृथिव्या अच्युद्धृतम् । तदास्त्रावस्यं भेषजं तद्दु रोगमनीनशत् ॥ ५ ॥

अर्थ- (अदः यत्) वह जो (अद्व-कं) रक्षक है और जो (पर्वतात् अधि धवधावति) पर्वतके ऊपरसे नीचेकी ओर दौड़ता है । (तत् ते) वह तेरे लिये ऐसा (भेषजं कृणोमि) औषध करता हूँ (यथा सुभेषजं असंसि) जिससे तेरा उत्तम औषध बन आवे ॥ १ ॥

हे (अंग अंग) मित्र! (आव कुविद्) अब बहुत प्रकारसे (या ते) जो तेरेसे उत्पन्न होनेवाले (शतं भियजानि) सैकड़ों औषध हैं, (तेषां) इनमेंसे (त्वं) (अनास्त्रावं) धावको हटानेवाला और (अ-रोगणं) रोगको दूर करनेवाला (उत्तमं असि) उत्तम औषध है ॥ २ ॥

(असु-राः) प्राणोंको बचानेवाले वैद्य (इदं महत् अरुस्-त्राणं) इस बड़े ऋणको पकाकर भर देनेवाले औषधको (नीचैः खनन्ति) नीचेसे खोदते हैं । (तत् आस्त्रावस्य भेषजं) वह धावका औषध है, (तत् उ रोगं अनीनशत्) वह रोग का नाश करता है ॥ ३ ॥

(उपजीकाः) जलमें काम करनेवाले (समुद्रात् अधि) समुद्रसे (भेषजं उद्भ्ररन्ति) औषध ऊपर निकालकर लाते हैं, (तत् आस्त्रावस्य भेषजं) वह धावका औषध है, (तत् रोगं अनीनशत्) वह रोगका नाश करता है ॥ ४ ॥

(इदं अरुस्-त्राणं) यह फोड़िके पकाकर भरनेवाला (महत्) बड़ा औषध (पृथिव्या अधि उद्धृतं) भूमिके ऊपरसे निकालकर लाया है । (तत् आस्त्रावस्य भेषजं) वह धावका औषध है, (तत् उ) वह (रोगं अनीनशत्) रोगका नाश करता है ॥ ५ ॥

भावार्थ- एक औषध पर्वतके ऊपरसे नीचे लाया जाता है उससे उत्तम से उत्तम औषधी बनती है ॥ १ ॥ उससे तो अनेकानेक औषधियाँ बनायीं जाती हैं, परंतु धावको हटाने अर्थात् रक्षावाको ठीक करनेके काममें वह औषधि बहुत ही उपयोगी है ॥ २ ॥ प्राणको बचाने वाले वैद्य लोग इस औषध को खोद खोद कर लाते हैं, उससे धावको ठीक करने का औषध बनाते हैं जिससे रोग दूर हो जाता है ॥ ३ ॥ जलमें काम करने वाले भी समुद्रसे एक औषध ऊपर लाते हैं वह भी धावको ठीक कर देता है और रोगको शान्त कर देता है ॥ ४ ॥ वह पृथ्वीपरसे लाया हुआ औषध भी फोड़िके ठीक करता है, धावको भर देता है और रोगका नाश करता है ॥ ५ ॥

शं नो भवन्त्वप ओषधयः शिवाः ।

इन्द्रस्य वज्रो अप हन्तु रक्षसं आराद्रिसृष्टा इषंवः पतन्तु रक्षसांश्च

॥ ६ ॥

अर्थ- (आपः) जल और (ओषधयः) औषधियां (नः) हमारे लिये (शिवाः शं भवन्तु) शुभ और सति-
दायक हों । (इन्द्रस्य वज्र) इन्द्रका शस्त्र (रक्षसं अपहन्तु) राक्षसोंका हनन करे । तथा (रक्षसां विसृष्टाः इषवः)
राक्षसोंद्वारा छोटे हुए माण हमसे (आराद्रि पतन्तु) दूर गिरें ॥ ६ ॥

जल और औषधियां हमारे लिये आरोग्य देनेवाली हों । हमारे अत्रियों के शस्त्र शत्रुओंको भगादेवे और शत्रुओंके
हमपर फेंके हुए शस्त्र हम सबस दूर गिरें ॥ ६ ॥

औषधि

इस सूक्तका 'असुप्त' शब्द 'प्राण रक्षक' वैद्यका वाचक है न कि राक्षस का ।

पर्वतके ऊपरसे, समुद्रके अंदरसे, तथा पृथ्वीके ऊपरसे अनेकानेक औषधियां लायी जाती हैं, और उन से सेकड़ों रोगोंपर
दवाइयां बनायी जाती हैं । इन औषधियोंसे मनुष्योंके घाव, व्रण तथा अन्यान्य रोग दूर होकर उनको आरोग्य प्राप्त होता है ।
जल और औषधियोंसे इस प्रकार आरोग्य प्राप्त करके मनुष्योंका कल्याण हो सकता है ।

इस सूक्तमें यदि किसी विशेष औषधका वर्णन होगा तो वह हमारे ध्यानमें नहीं आया है ।

सुविश्व वैद्य इस सूक्तका विशेष विचार करें । इस समय इस सूक्तमें सामान्य वर्णन ही हमें दिखाई देता है ।

शस्त्रोंका उपयोग

अत्रियोंके शस्त्र शत्रुओंपर ही गिरें अर्थात् आपसमें लड़ाई न हो, यह अंतिम मंत्र का उपदेश आपसमें एकता रखनेका
महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है, वह ध्यानमें धरने योग्य है ।

इस सूक्तके पद्य मंत्रमें 'हमारे शत्रु पुरुषका शस्त्र शत्रुपर गिरे, परंतु शत्रुके शस्त्र हम तक न पहुंच जाय' ऐसा कहा है,
इससे अनुमान होता है कि यह सूक्त विशेष कर उन रक्ष स्रकों दूरीकरणके लिये है कि जो रक्षसां युद्धमें शस्त्रोंके आघातसे
होते हैं । युद्ध करनेके समय जो एक दूसरेसे संपर्क होता है और उसमें चोट आदि लगने तथा शस्त्रोंसे घाव होनेसे जो व्रण आदि
होते हैं, उनसे जैसा रक्ष स्राव होता है, उसी प्रकार सूजन होना और फोड़े उत्पन्न होना भी संभव है । इस प्रकारके कष्टोंसे
ध्यानके उपाय बतानेके लिये यह सूक्त है । परंतु ऐसी पीड़ा दूर करनेके लिये कौनसा उपाय करना अथवा किस सुश्रितसे
आरोग्य प्राप्त करना इत्यादि बातोंका पता इस सूक्तसे नहीं लगता है । इस लिये इस समय हम सूक्तका अधिक विचार करनेमें
असमर्थ हैं ।

जङ्गिड-मणि ।

(४)

[ऋषिः-अथर्वा । देवता-चन्द्रमाः, जङ्गिडः]

दीर्घायुत्वाय वृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदैव ।

मणिं विष्कन्धद्रूपं जङ्गिडं विभृमो व्यम् ॥ १ ॥

जङ्गिडो जम्भार्द्रिशराद्रिष्कन्धादभिज्ञोचनात् ।

मणिः सहस्रवीर्यः परि णः पातु विश्वतः ॥ २ ॥

अयं विष्कन्धं सहतेऽयं वाधते अस्त्रिणः । अयं नो विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वहंसः ॥ ३ ॥

दुर्वैदुत्तेन मणिना जङ्गिडेन मयोभुवा । विष्कन्धं सर्वा रक्षांसि व्यायामे संहामहे ॥ ४ ॥

अर्थ—(दीर्घायुत्वाय) दीर्घ आयुकी प्राप्तिके लिये तथा (वृहते रणाय) बड़े आनन्द के लिये (वि-स्कन्ध-द्रूपं) शोषक रोग को दूर करने वाले (जङ्गिडं मणि) जंगिड मणिको (ज-रिष्यन्तः दक्षमाणाः वयं) न सड़ने वाले परंतु शलको बढानेवाले हम सब (विभृमः) धारण करते हैं ॥ १ ॥

यह (सहस्र-वीर्यः) हजारों सामर्थ्योंसे युक्त (जङ्गिडः मणिः) जंगिड मणि (जम्भारात्) जमुहाई बढानेवाले रोगसे, (वि-शरात्) शरीर क्षीण करनेवाले रोगसे, (वि-स्कन्धात्) शरीरको शुष्क करनेवाले शोषक रोगसे (मभि-ज्ञोचनात्) रोगकी और प्रवृत्ति करनेवाले रोगसे (विश्वतः) सब प्रकारसे (नः परि पातु) हम सबका रक्षण करे ॥ २ ॥

(अयं) यह जंगिड मणि (विष्कन्धं सहते) शोषक रोगसे बचाता है, (अयं) यह मणि (मन्त्रिणः वाधते) मक्षक भस्म रोगसे बचाता है । (अयं जंगिडः) यह जंगिड मणि (विश्व-भेषजः) सर्व औषधियोंका रस ही है, वह (नः अहंसः पातु) हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(देवैः दत्तेन) दिव्य मनुष्यों द्वारा दिये हुए (मयोभुवा) सुख देनेवाले (जंगिडेन मणिना) जंगिड मणिसे (विष्कन्धं) शोषक रोगको और (सर्वा रक्षांसि) सब रोगजंतुओंको (व्यायामे) संघर्ष में (संहामहे) दबा सकते हैं ॥ ४ ॥

साधारण्य— दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके लिये और नीरोगताका बड़ा आनन्द अनुभव करनेके लिये जंगिड मणिको शरीर पर हम धारण करते हैं, इससे हमारा क्षीणता नहीं होगी और हमारा बल भी बढेगा, क्योंकि यह मणि शुष्कता अर्थात् शोषक रोगको दूर करता है ॥ १ ॥

यह मणि साधारणतः हजारों सामर्थ्योंसे युक्त है, परंतु विशेष कर जमुहाई बढानेवाले, क्षीणता करने वाले, शरीरको सुखानेवाले, बिना कारण आँसुओंमें रोगके आंसुं लानेवाले रोगोंसे यह मणि बचाता है ॥ २ ॥

यह मणि शोषक रोगको दूर करता है और जिसमें बहुत अन्न खाया जाता है, परंतु शरीर कृच्छ्र होता रहता है; इस प्रकार के भस्म रोगसे भी बचाता है । इस मणिमें अनेक औषधियोंके गुण हैं, इस लिये यह हमें पापघृतिसे बचावे ॥ ३ ॥ योर पुष्टीसे प्राप्त बुद्धि और सुख देनेवाला यह जंगिड मणि शोषक रोग और रोग बीज मूल रोगजन्तुओंसे हमारा बचाव करे ॥ ४ ॥

शृणुश्च मा जङ्गिडश्च विष्कन्धाद्भि रक्षताम् । अरण्यादन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥५॥
कृत्यादूर्परयं मणि रथो अरातिदूषिः । अथो सहस्वाञ्जङ्गिडः प्र ण आयूषि तारिषत् ॥ ६ ॥

अर्थ—(शृणः च) सृण और (जंगिडः च) जंगिड ये दोनों (विष्कन्धात्) शोषक रोगसे (मा अभिरक्षताम्) मेरा बचाव करें । इन में से (अन्यः) एक (अरण्यात् आभृतः) वन से लया है और (अन्यः) दूसरा (कृत्याः रसेभ्यः) खेतीसे उत्पन्न हुए रसोंसे बनाया है ॥ ५ ॥

[अर्थ मणिः] यह मणि [कृत्या-दूषिः] हिंसासे बचानेवाला है [अथो] और [अ-राति- दूषिः] शत्रुभूत-रोगों को दूर करनेवाला है [अथो] ऐसा यह [सहस्वाञ्जंगिडः] बलवान् जंगिडमणि [नः आयूषि तारिषत्] हमारे आयुष्योंको बचावे ॥ ६ ॥

मावार्थ— सृण और जंगिड ये दोनों शोषक रोगसे हमारा बचाव करें । इनमेंसे एक वनसे प्राप्त होता है और दूसरा खेतीसे उत्पन्न हुए औषधियोंके रसोंसे बनाया जाता है ॥ ५ ॥

यह मणि नाशसे बचाता है और आरोग्यके शत्रु रूपी रोगोंसे दूर रखता है। यह प्रभावशाली मणि हमारा आयुष्य बचावे ॥ ६ ॥

सृण और जंगिड ।

इस सूक्तमें ' सृण ' और ' जंगिड ' इन दो वस्तुओंका उल्लेख है (मं० ५) । सृण अथवा सृण यह प्रसिद्ध पदार्थ है, भाषा में भी इसका यही नाम है । सृणके विषयमें राजवल्लभ नामक वैद्यक ग्रंथमें यह वचन है—

१ तस्युर्षं रक्तपित्तं हितं मलरोधकं च ।

बीजं शोणितशुद्धिकरम् ॥ राजव. ३ प.

२ मूलः कपायो मलमार्गसंपातनः वान्तिकृत

वातकफघ्नश्च ॥ राजनिर्घट्ट व. ४.

“ (१) शृणका मूल रक्तपित्त रोगमें हितकारक है, मलरोधक है और उसका बीज रक्तकी शुद्धि करनेवाला है । (२) शृणके ये गुण हैं—खट्टा, कपाय कृचीवाला, मल-गर्भ—रक्तका स्राव करानेवाला, घनन करनेवाला, तथा वात रोग और कफ रोगको दूर करनेवाला है । ”

वैद्य लोग इसका अधिक विचार करें । यह सृण (कृष्याः रसेभ्यः आभृतः) खेतीसे उत्पन्न होनेवाले रसोंसे बना है (मं. ५) । यह शृण सृण कौन पदार्थ है, इसका निश्चय कराता है । सृण करके जो कपडा मिलता है उसीका भागा या कपडा या रस्सी यहाँ अपेक्षित है । रसी, धागा, या कपडा हो, हमारे ख्यालमें यहाँ सृणका धागा अपेक्षित है; जो विविध औषधियोंके (रसेभ्यः ॥ मंत्र ५) रसोंमें भिगोकर बनाया जाता है । इस सृण का नाम ' स्वकार ' है, इसका अर्थ होता है (स्वकन्-सार) स्वयम् जिसका सत रहता है; इसलिये इसको स्वचाका धागा बनाकर, उसको विविध औषधियोंमें भिगोकर हाथपर, कमरमें अथवा गलेमें यह धागा बांधा जाता है । व्यायाम करनेके समय जब पसीना जाता है, तब उस पसीनेसे उक्त सृणके धागेके औषधिक रस शरीरपर लगते हैं और शरीर पर इष्ट प्रभाव करते हैं ।

इस सृणके धागेपर कौन कौनसे रस लगाये जाते हैं और किस प्रकार यह तैयार किया जाता है, इसका विचार सुबोध वैद्योंको करना उचित है । क्योंकि इस संवेधमें इस सूक्तमें कुछ भी कहा नहीं है ।

शृणः च मा जंगिडश्च अभिरक्षताम् ॥ (मं. ५)

' शृण और जंगिडमणि मेरा एकदम रक्षण करें ' यह पंचम मंत्रका कथन है, इस कथनसे स्पष्ट हो जाता है कि, शृणके धागेमें जंगिडमणिसे प्रथित करके गलेमें या शरीरपर धारण करनेका अभिप्राय इस सूक्तमें स्पष्ट है । उक्त प्रकार औषधिरसोंसे बनाया सृणका धागा भी स्वयं गुणकारी है, और जंगिडमणि भी स्वयं गुणकारी है, तथा दोनों इकट्ठे हो गये, तो भी उन दोनोंका मिलकर विशेष लाभ होना संभव है । जबतक विशेष खोज नहीं हुई है, तबतक हम यही यहाँ समझें कि, सृणके सूत्रमें जंगिड मणि रखकर शरीर पर धारण करनेसे मंत्रोक्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं ।

जंगिड मणिके लाम ।

- १ दीर्घासुखं—आयुष्य दीर्घं होता है । (मं. १)
आयुषि तारिषत्—आयुष्य बढाता है । (मं. ६)
- २ महत् रणं (रमणीयं)—बडा आनंद, बडा उरसाइ रहता है, जो आनंद बीरोगतासे प्राप्त होता है वह इससे मिलता है । (मं. १)
- ३ अरिष्यन्तः—अपमृत्युसे अथवा रोगसे नष्ट न होना । (मं. १)
- ४ दक्षमाणः—(दक्ष) बल बढाना, बलवान् होना । (मं. १)
- ५ विष्कंधकूपणः—शोषक रोगको दूर करना । जिस रोगसे मनुष्य प्रतिदिन कुछ होता है उस रोगकी निवृत्ति इससे हो जाती है । (मं. १)
- ६ सहस्रवीर्यः—इस मणिमें सहस्रों सामर्थ्य हैं । (मं. २)
- ७ विश्व-भेषजः—इसमें सब औषधियाँ हैं । (मं. ३)
- ८ मयोभूः—मुख देता है । (मं. ४)
- ९ कृत्यादृषिः—अपने नाशसे अथवा अपनी हिंसा होनेसे बचाने वाला यह मणि है । (मं. ६)
- १० धराति-दूषिः—आरोग्यके शत्रुभूत जितने रोग हैं उनको दूर करनेवाला है । (मं. ६)
- ११ सहस्वान्—बलवान् है अर्थात् शरीरका बल बढाता है । (मं. ६)
इस जङ्गिड मणिसे निम्नलिखित रोग दूर होनेका उल्लेख इस सूक्तिमें है वह भी यहाँ इस स्थानपर देखने योग्य है—
- १२ जम्भारात् पातु—जम्बूदाई जिससे बढती है वह शरीरका दौघ इससे दूर होता है । (मं. २)
- १३ वि-भारात् पातु—जिध रोगसे शरीर विशेष क्षीण होता है, उस रोगसे यह मणि बचाता है । (मं. २)
- १४ वि-म्कंधात् पातु—जिससे शरीर सूखता जाता है उस रोगसे यह बचाता है । (मं. २)
- १५ अभि-शोचनत्—जिससे रोगकी प्रवृत्ति हो जाती है उस बीमारीसे यह बचाता है । (मं. २)
- १६ अस्त्रिणः वाधते—(अद्-त्रिण्) बहुत अन्न खानेकी आवश्यकता जिस रोग में होती है परंतु बहुत खानेपर भी शरीर कुछ होता रहता है, उस मल रोगकी निवृत्ति इससे होती है । (मं. ३)
- १७ अंहसः पातु—पाश्र्वतिसे बचाता है, अथवा हीन भावना मनसे हटाता है । (मं. ३)
- १८ रक्षसि सहामधे—रोगबीज तथा रोगोत्पादक क्रमियोंकी रक्षस् (क्षरः) कहते हैं क्योंकि इनसे शरीरके पोषक सप्त धातुओंका (क्षरण) नाश होता रहता है । इन रोगभीमों या रोग जन्तुओंका नाश इससे होता है । (मं. ४)
ये सप्त गुण इस जङ्गिड मणिमें हैं । यहाँ रक्षस् शब्दके विषयमें थोडासा कहना है : [पाठक कुपा करके स्वास्थान मंत्र, द्वारा प्रकाशित ' वेदमें रोग जन्तु शास्त्र ' नामक पुस्तक देखें, इस पुस्तकमें बताया है कि ये राक्षस अतिमृदम क्रमि होते हैं, जो चर्मपर चिपकते हैं तथापि आँखसे दिखाई नहीं देते । ये रात्रिमें प्रचलते हैं । इस वर्णन के पढ़नेसे पाठकोंका निश्चय होगा कि रोग बीजोंका या रोगजन्तुओंका नाम राक्षस है । इसीकी रक्षस् कहते हैं । क्षर (क्षीण होना) इस धातुसे अक्षरकी उलट पुलट होकर रक्षस् शब्द बनता है, फैलेवाले रोगोंके रोगजन्तुओंको यह मणि नाश करता है यह यहाँ भाव है, अर्थात् यह (Highly disinfectant) उत्तम प्रकारका रोगकी छूतके दौघ को दूर करनेवाला है यह बात इस विवरणसे वाचकोंके मनमें आ चुकी ही होगी ।
यह जंगिड मणि किछु वनस्पतिका बनाया जाता है । यह बडा प्रयत्न करने पर भी पता नहीं चला । तथापि जो गुण सप्त धर्मोंमें बताये हैं, उनमें से बहुतसे गुण बचा वनस्पतिके गुण धर्मोंके साथ मिलते जुलते हैं, इस लिये हमारा विचार ऐसा होगा है कि यह मणि बचाका होना बहुत संभवनाय है, देखिये बचाके गुण—
- १ बचागुणाः— तीक्ष्णा बटुः उष्णा ककामर्मयिस्तोष्णी
- वातज्वरातिसारही वान्तिवृत्त्युत्तनाद्भूवर्मी च । राजनिष्पट्ट व. ९

२ वचायुष्या वातकफतृष्णाश्री स्मृतिवर्धिनी ।

३ वचापर्यायाः ' मङ्गल्या । विजया । इक्षोष्नी । भद्रा । '

' (१) वचाके गुण—तीक्ष्णता, कटुता, उष्णता से युक्त, कफ आम ग्रंथि और सूजन का नाश करनेवाली । वात ज्वर अतिघार का नाश करनेवाली । वमन करानेवाली । उन्माद और भूतरोग का नाश करनेवाली यह वचा है ।

(२) वचासे आयुष्य बढता है, वात-कफ-तृष्णाका नाश करती है । स्मरण शक्तिकी शृद्धि करती है ।

(३) वचाके पर्याय शब्दोंका अर्थ—(मंगल्या) मंगल करनेवाली, (विजया) विजय करने वाली, (रक्षोष्नी) राक्षसोंका नाश करनेवाली, पूर्वोंके रोगोत्पादक कृमियोंका नाश करनेवाली, (भद्रा) कल्याण करनेवाली । '

यह वचाका वैद्यकप्रयोगक वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इसकी जंगिडसे गुण धर्मोंमें समानता है । पाठक पूर्वोंके शब्दोंके साथ इसकी तुलना करेंगे, तो पता लग जायगा कि इनके गुणधर्म समान हैं । इस लिये हमारा विचार हुआ है, कि जंगिड मणि संभवतः इसका ही बनाया जाता होगा । यह समानता देखिये—

वैद्यक ग्रंथ के शब्द

—[वचाके गुण]—

इस सूक्तके शब्द

१ आयुष्या

—

१ दीर्घायुत्वाय (मं. १)

२ रक्षोष्नी । भूतश्री

—

२ आयुषि तारिषत् (मं. ६)

३ वातश्री, उन्मादश्री

—

२ रक्षांसि सहामहे (मं. ४)

४ मंगल्या, भद्रा
स्मृतिवर्धिनी ।

—

३ जग्भात् पातु (मं. २)

आमशोचनात् पातु । (मं. २)

५ विजया

—

४ अरिष्यन्तः (मं. २)

दक्षमाणाः । सहस्रवीर्यः (मं. १)

६ भातिसारश्री

—

५ अराशिदूषिः (मं. ६)

६ विशरात् (वि-सारात्)

पातु (मं. २)

७ शोफश्री, ज्वरश्री

—

७ विधुभेषजः

(मं. ३)

कफश्री, ग्रंथिश्री

इस प्रकार पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि वैद्यक ग्रन्थोंके वचाके गुणधर्म और जंगिडमणि के गुणधर्म प्रायः मिश्रते जुलते हैं । इससे अनुमान होता है, कि संभवतः जंगिड मणि वचा से ही बनाया जाता होगा । केवल गुण साधर्म्यसे औषधि प्रकरणमें औषधियाँ नहीं बर्ती जाती, अपवा नहीं बर्ती जानी चाहिये; यह हमें पूरा पता है, तथापि किसी औषधिके अभावमें उस स्थानपर जो औषधि लीजाती है वह गुणसाधर्म्य देख कर ही ली जाती है ।

चरकादि प्रयोगमें जहाँ बड़े बड़े आयुष्य वर्गके और बलवर्धक रसायन प्रयोग लिखे हैं, वहाँ सोमादि दिव्य औषधियोंके अभावमें इधी प्रकार गुण साधर्म्यसे अन्य औषधि लेने का विधान किया है । इसलिये यदि जंगिड मणिका ठीक पता नहीं चलता, तो इस मणिके गुण धर्मोंके समान गुणधर्मवाली अद्वयतिका मणि बनाना और उसका धारण करना बहुत अव्यय्य जरी होगा । तथापि हम यह कार्य सुयोग वैशेष्य ही छोड़ देते हैं, तथा इस विषयमें अधिक खोज होनी अत्यंत आवश्यक है यहाँ भी यही स्पष्ट कह देते हैं । सुयोग्य वेद इस महद्वयपूर्ण विषयकी खोज अवश्य करें ।

मणि धारण ।

यहाँ कई पाठक रहेंगे कि यह क्या अंध विश्वासकी बात है, कि केवल मणि धारणसे रोग मुक्त होने का ही विधान किया जा रहा है ? क्या इससे तापीत्र, कचच, पागा, दोरा, आदिकी अंधविश्वास की भाँति सिद्ध नहीं होगी ? इस प्रकारकी शंकाएँ यहाँ उगसित होना संभव है; इस लिये इस बातका यहाँ विचार करना आवश्यक है—

इस सूक्तमें जो ' जंगिष्ठमणि ' का वर्णन है वह तानीज या धागा दोरा या जादुकी चीज नहीं है । यह धाराविक औषधि परदार्य है । इसके पूर्वके तृतीय सूक्त में पर्वत, और पृथ्वीके ऊपर होने तथा समुद्रके तलेमें लक्षण होनेवाली औषधि वनस्पतियोंका वर्णन अर्धादिग्घ रीतिसे आया है, इस औषधिवनस्पतियोंकी अनुवृत्ति इस सूक्तमें है । ये दोनों सूक्त साथ साथ हैं और दोनोंका रोगनिवारण और आरोग्य साधन यह विषय समान ही है । इसलिये यह औषधौका मणि है यह बात स्पष्ट है ।

मणिपर संस्कार ।

स्वयं यह मणि वनस्पतिका है अर्थात् वनस्पतिको लकड़ोंसे यह बनता है तथा यह जिस धागेमें बांधाजाता है वह भी विशेष गुणकारी वनस्पतिका धागा होता है, यह बात पूर्व स्थलमें बतायी है । विशेष गुणकारी धागा और विशेष गुणकारी मणि इनके मिलापसे शरीरपर विशेष परिणाम होना संभव है । इसके नंतर—

अध्यायान्युक्तान्मृतः ।

कृत्वा अन्यो रसेभ्यः ॥ (मंत्र. ५)

' एक अरभ्यकी वनस्पतिसे बनता है और दूसरा कृषिसे उत्पन्न हुए वनस्पतियोंके रसोंसे भर) जाता है ।' यह पंचम मंत्रका विधान विशेष ही मनन करने योग्य है । इसमें 'आ-मृतः' शब्द है, इसका धारण्य ' (आ) वारों और से (मृत) पूर्ण किया, चारों ओरसे भर दिया है,' ऐसा होता है । अर्थात् मणि और धागा अनेक वनस्पतियोंके रसों में भिन्नोत्तर घुसानेसे ये सब रस उस धागेमें और मणिमें भर जाते हैं अथवा जम जाते हैं और इन सब रसोंका परिणाम शरीरपर हो जाता है । इसलिये जगिष्ठमणिका धारण यह एक वैद्य शास्त्रका महत्त्वपूर्ण और सशस्त्र विषय है इसमें अन्धविश्वासकी बात नहीं है ।

आजकल जो तानीज, क्वच, धागा, दोरा, जादुका परदार्य है वह केवल विश्वास की चीज है अथवा भावनासे उत्पन्न वस्तु है । वैसा जंगिष्ठ मणि नहीं है । इस में औषधिविद्या संबन्ध विशेष रीतिसे शरीरके साथ होता है । यद्यपि शरीरके अंदर औषधि नहीं घुसने की जाती तथापि शरीरके ऊपरके स्पर्शसे लाभ पहुंचता है ।

हमने यह बातें देखी हैं, कि तमाकूके पत्ते पेटपर बांध देनेसे घमन होता है । [इसी प्रकार दरौतकी (शिर) की एक तीज जाती होती है, उस की हाथमें परनेसे दस्त होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह बात अभीतक हमने देरती नहीं है ।] इसके अतिरिक्त हमने अनुभव की हुई बातें भी यहाँ निर्दिष्ट करना योग्य है, कोहदापुर रियासतके अंदर बाबडा (गगन बाबडा) नामक एक छोटी रियासत है । वहाँ के श्री० नरेश के पास वनस्पतिके जटके मणि मिलते हैं, इस मणिके धारणसे दाँतकी पीडा दूर होती है । इस विषयका अनुभव हमने कई बार अपने ऊपर किया है और अपने परिचितों पर भी किया है । यह मणि किसी वनस्पतिकी अष्टका बनाया जाता है, परंतु उस वनस्पतिका नाम अभीतक हमें पता नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रवाल, सुवर्ण, ताप, विविध रत्न आदिके धारणसे बालकोंके शरीरोंपर विशेष प्रभाव होता है वह भी देखा है । इसलिये यदि रसों और मणि उत्तम वनस्पतियोंसे बनाकर उनको विशेष रसोंसे सुधंरकृत करके धारण किये जाय तो रोगोंका दूर होना शायद अधिक सुश्रुत प्रतीत होता है ।

क्या के विषयमें हमने कई वेदोंकी समीचीनी भी है, उनका कहना है, कि कबूआ मणि उत्कृष्ट प्रकार शरीरपर धारण किया जाय तो वह स्पर्शयोग्य रोग (छूत से फैलनेवाले रोग) की बाधा से दूर रखा सकता है, अर्थात् जो धारण करने लगे उस रोग होनेकी संभावना कम है । इस बातका हमने कई बार प्रयोग भी किया है और लाभ भी प्रतीत हुआ है ।

इसी प्रकार मंत्रिके छत्रपात रोगके दिनोंमें ' इम्रिशिया ' नामक वनस्पतिके बीज धारण करनेसे कुछ लाभ होनेकी बात कई बारकत कहते हैं, तथापि हमें इसका विशेष अनुभव नहीं है । परंतु मुंबईमें हमने देखा था कि उत्कृष्ट रोगके प्रादुर्भावमें इसका धारण कई लोग करते थे ।

इस कोटिसे अनुभवसे हम यह कह सकते हैं, कि जंगिष्ठ मणिका धारण भी एक ही प्रकारका विषय है और इसमें कोई अन्य विशेषकी बात नहीं है । अथ विशेषकी बात करनेकीजोहः यह विषय है कि जंगिष्ठमणिकी एक छत्रपात करने की रीति

खोन करें और इसका उपयोग करके आरोग्य प्राप्त करनेका निश्चित उपाय सबके लिये सुप्राप्त करें । वैद्यशास्त्रोंके ग्रंथ देखनेसे बहुत कुछ पता लगना संभव है ।

खोजकी दिशा ।

यहा खोज करनेकी दिशाका भी थोडासा वर्णन करना अवश्य न होगा । श्री० सायणाचार्यजीने अपने भाष्यमें लिखा है, कि काशी भ्रममें जगिष्ठ वृक्ष है इस वृक्षके विषयमें काशी प्रातःके लोग खोज करें और जो कुछ अत्रुभव हो वह प्रकाशित करें । वचा उग्रगंधी वनस्पति या चीज है । इसकी गंधसे अर्थात् हप्रवापसे जो इसके परमाणु हवामें फैल जाते हैं, वे रोग जन्तुओंका नाश करते हैं, तथा रोगके विपक्षों में दूर कर देते हैं । यही कारण है कि वचा का शरीरपर धारण करनेसे छूत से फैलनेवाले रोग दूर होने हैं, या उनका बाधा नहीं होती है । प्रायः छूतसे फैलनेवाले रोग सूक्ष्म जंतुओं द्वारा फैलते हैं, वे रोगजंतु वचा का उग्रगंधिके कारण तत्काल मर जाते हैं । ऐसे उग्रगंधी पदार्थ अजवायन, पूरुनी, लसूण, कपूर, पेपरमैट आदि अनेक हैं । अर्थात् वैद्यक शास्त्रमें इन पदार्थोंका परिगणन किया है और इनको ह्युमनाशक भी कहा है । यदि खोज करनेवाले प्लाक रोगनाशक बनस्पतिका जड़ या कण्टके मणिपर सुवोच्य उग्रगंधीवाले अनेक रसोंसे योग्य संस्कार करेंगे, तो इस प्रयत्नसे जगिष्ठमणि अथवा तत्सरस मणि अब भी प्राप्त होना संभवनीय है । इसलिये हम सुवोच्य वैद्योंको इस विषयकी खोज करनेके लिये सादरार्थ प्रार्थना करते हैं ।

जगिष्ठ मणिसे दीर्घ आयुष्य ।

प्रथम मन्त्रके प्रारम्भमें ही ' जगिष्ठमणिसे दीर्घायुष्य प्राप्त होनेकी बात ' कही है । यह दीर्घायुष्य प्राप्ति विधि प्रकार होती है, यह बात यहा विचार करके देखनी आवश्यक है । इस विचार के लिये प्रथम आयुष्य की अल्पता क्यों होती है यह देखिये । रोग—आधि और—वाधि—यह मुख्य कारण है जिससे आयुष्य क्षीण होता है । जगिष्ठमणि रोगोत्पादक विषों और रोगवर्धक जन्तुओंको दूर करता है अथवा नाश करता है, इससे नीरोगता प्राप्त होने द्वारा जो स्वास्थ्य प्राप्त होता है वह आयुष्य वर्धन करता है ।

कई लोग समझते हैं, कि आयुष्यकी वृद्धि नहीं होती है । परंतु वेदमें सेकड़ों स्थानोंपर दीर्घ आयुष्यके उपाय कहे हैं, इसलिये वैदिक दृष्टिकोणसे आयुष्यकी वृद्धि होनेके विषयमें कोई संदेह नहीं है । यदि दीर्घायुष्य होता है वा नहीं, इस विषयमें हम आर्य वैद्यक की छाया देखेंगे तो हमें यह साक्षी अनुकूल ही होगी, क्योंकि कि आयुष्य वर्धन के कई रसायन प्रयोग वैद्यशास्त्र में कहे हैं । इसलिये आर्य ग्रन्थोंकी समति आयुष्य की वृद्धि होती है इस विषयमें निश्चित है । इसलिये जो सर्व धारण जनताका विचार है, कि आयुष्य वर्धन नहीं होता वह अशुद्ध है और वैद्या विचार वैदिक धर्मियोंको मनमें रखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

जगिष्ठमणि (Disinfectant) स्पर्शजन्य संपर्कसे दूषित होनेके कारण यदि वह शरीरपर धारण किया जाय, तो उग्र रोग दूर होनेमें सहायक ही नहीं हो सकती और इस प्रकार यदि नीरोगता की सिद्धता हुई और आयुष्य वर्धक अन्य मन्त्रवर्णन वैदिक उपार्थोद्य अन्वेषण किया तो नि संदेह आयुष्य वर्धन होगा । इसलिये पाठक इस बातका विशेष मनन करें ।

शाब्दात्क चलनेवाला यह युद्ध है । सौ वर्ष इस युद्धमें व्यतीत होंगे । इसलिये यह साधारण युद्ध नहीं है । शरीर क्षेत्रमें जो कार्य आत्मा द्वारा चल रहा है, उसमें विविध रोग विप्र जाते हैं और उनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है । अपना आरोग्य स्थापित करनेसे ही इस युद्धमें हमें विजय प्राप्त होना है । जङ्गल मणिस रोगनिवृत्तिद्वारा आरोग्य प्राप्त होता है इस हेतु-से यह मणि इस बड़े युद्धमें भी हमें सहायक है, ऐसा इस मंत्रमें जो कहा है वह योग्य ही है ।

बलवर्धन ।

इस प्रथम मंत्रमें और दो शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण हैं । ' अ-रिष्यन्तः । दक्षमाणाः ' इन दो शब्दोंका क्रमशः अर्थ 'अहिंसित होते हुए, बलिष्ठ होनेवाले' यह है । रोगादिके हमलोकके कारण अथवा अन्य दुष्ट शत्रुओंके आक्रमण के कारण हम (अरिष्यन्तः) हिंसित न हों अर्थात् हम क्षीण दुःखी त्रस्त अथवा नष्ट न हों, यह प्रथम पद का अर्थ है । परंतु थोड़ासा विचार करने पर पाठकोंके मनमें यह बात स्पष्टताके साथ आजायगी कि केवल क्षीण न होने अथवा नष्ट न होनेसे ही अर्थात् केवल जीवन धारण करनेसे ही जगत् में कार्य चलना और विजय प्राप्त होना अशक्य है । विजय प्राप्त करने के लिये यह निषेधात्मक गुण विशेष सहायक नहीं होगा । इस कार्य के लिये विधेयात्मक गुण अवश्य चाहिए । यह गुण (दक्षमाणाः) बलवान् इस शब्दद्वारा बताया है । इसका अर्थ बलवान् होना है । पाठक थोड़ासा विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यह बात आजायगी कि-

बल और विजय ।

इस गुणकी बड़ी आवश्यकता है । रोग नहीं हुए, अक्षय न हुआ, नष्ट नहीं हुआ तो भी कार्य नहीं चलेगा, विजयकी इच्छा है तो अपना बल सर्व दिशाओंसे बढ़ानेका यत्न होना आवश्यक है । जितना बल बढ़ेगा उतना विजय निश्चयसे प्राप्त होनेकी संभावना अधिक है । पाठक इन दो शब्दोंका परस्पर महत्त्व पूर्ण संबंध देखें और वेदकी शब्द योजनाकी संभारता अनुभव करें ।

दूषण ।

इस सूत्रमें ' दूषण, दूषि ' इन शब्दोंका प्रयोग विलक्षण अर्थमें हुआ है । देखिये-

विष्कन्ध दूषण - विष्कन्धको बिगाड़नेवाला

कृत्या दूषि - कृत्याको दोष लगानेवाला

अराति दूषि - अराति को दोष लगानेवाला

पाठक सूत्र देखिये देखेंगे तो उनको इस शब्द प्रयोगमें यह बात स्पष्ट दिखाई देगी, कि 'शत्रुमें दोष उत्पन्न करना' यहाँ सूचित किया है । कई कहते हैं कि शत्रुको भारी काटो या शत्रुका नाश करो । वेदमें भी शत्रुका नाश करनेका उपदेश कईवार किया है । परंतु यहाँ दूसरी बातका उपदेश शत्रुको दूर करनेके विषयमें किया है । शत्रुमें दोष उत्पन्न करना, शत्रुमें हीनता उत्पन्न करना, शत्रुकी कार्यवाही में दोष उत्पन्न करना । जिस समय शत्रुका शान्ना नाश नहीं होता है उस समय अनेक उपायोंसे शत्रुके अंदर दोषोंको बढ़ानेसे शत्रुका बल घटता जाता है और अपना बल बढ़ता जाता है । यह जितना व्यापकगत रोगोंके विषयमें अन्य है उतनाही सामाजिक और राष्ट्रीय शत्रुओंके विषयमें भी चला है, शत्रुमें दोष उत्पन्न करनेसे थोड़ेसे प्रयत्नसे शत्रुका पराभव होता है और अपने लिये विजय प्राप्त होता है ।

यह मणि शरीरपर धारण करनेसे शरीरके जो रोगादि शत्रु हैं उनकी शक्तिमें दोष उत्पन्न होता है, इससे उन शत्रुओंके शक्ति क्षीण होती जाती है और अपना बल बढ़ता जाता है ।

यह शरीरके क्षेत्रका उपदेश पाठक राष्ट्रीय शत्रुमें देखेंगे तो उनको राजनीतिके शत्रुदमन विषयक एक बड़े सिद्धांत का ज्ञान हो सकता है ।

अग्नि ।

वेद मंत्रोंमें ' अग्नि ' शब्द विभिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ है। कई स्थान पर इसका अर्थ है ऋषि, कई स्थानपर राक्षस और इस सूक्तमें यह एक रोग विशेषका नाम है । इतने भिन्न अर्थोंमें इसका उपयोग होनेसे इसके विषयमें पाठकोंके मनमें संदेह होने संभव है, इसलिये इस विषयमें थोड़ा सा लिखना आवश्यक है ।

' अद् ' (खाना) इस धातुसे यह शब्द बनता है इसलिये इसका अर्थ ' भक्षक ' है । दूसरा ' अत् ' (भ्रमण करना) इस धातुसे बनता है, इस समय इसका अर्थ भ्रमण करनेवाला होता है । पहिला अर्थ हमने इससे पूर्व दिया है । यहाँ यह अग्नि शब्द रोगवाचक होनेसे भक्षक रोग अथवा भस्म रोग ऐसा किया है, जिसमें रोगी अन्न बहुत खाता है परंतु कृश होता जाता है । दूसरा अग्नि शब्द ' भ्रमण करनेवाला ' यह अर्थ बताता है, यह अर्थ रोगवाचक होनेकी अवस्थामें पागल का वाचक हो सकता है । मूर्ख मनुष्य जो मरिचक बिगड जानेसे पागल होजाता है, कारण के बिना भी वह भटकता रहता है इस लिये इसका वाचक यह शब्द होसकता है । इससे यह भी सिद्ध होगा कि यह जंगिदमणि मस्तिष्क बिगड जानेके रोगमें भी हितकारी होगा । परंतु पाठक यहाँ स्मरण रखें कि यह केवल व्युत्पत्तिकी बात है, इसलिये वैद्यशास्त्रमें इसका बहुत प्रमाण नहीं होसकता, जबतक कि अनुभवसे अग्नि मणिदा यह उपयोग सिद्ध न हो । तथापि यह अर्थ जंगिदमणिकी खोज करनेमें सहायक होगा इसलिये यहाँ दिया है । वचकें गुणधर्मोंमें स्पष्ट विवरणों और उन्मादन/चानी ये दो गुण इस अर्थके वाचक हैं, यह खोजके समय स्थानमें मारण करने योग्य है । इस प्रकार यह मूक महरव पूर्ण अनेक बातोंका वर्णन कर रहा है । पाठक विचार करते रहेंगे तो उनको इस रीतिसे बड़ा भय प्राप्त हो सकता है ।

क्षत्रिय का धर्म ।

(५)

(ऋषिः-भृगुः आर्षवर्णः । देवता-इन्द्रः)

इन्द्रं जुषस्व प्रवृहा याहि शूर हरिभ्याम् ।
 पित्रा सुतस्य मतेरिह मधोश्चकानश्चारुर्माय ॥ १ ॥
 इन्द्रं जठरं नव्यो न पुणस्व मधोर्दिवो न ।
 अस्य सुतस्य स्वर्णोपै त्वा मदाः सुवाचो अगुः ॥ २ ॥
 इन्द्रं स्तरापाणिमत्रो वृत्रं यो जुषानं यतीर्न ।
 विभेदं बलं भृगुर्न संसहे शत्रून्मदे सोमस्य ॥ ३ ॥
 आ त्वा विशन्तु सुतासं इन्द्र पूणस्व कृषी विद्वि शंक्र धियेक्षा नः
 शुधी हवं गिरों मे जुपस्वेन्द्रं स्वयुग्मिभमैस्त्रेह महै रणाय ॥ ४ ॥

अर्थ— हे शूर इन्द्र ! (जुषस्व) तू प्रसन्न हो, (प्र वृहा) भाग बढ़ ! (हरिभ्यां आ याहि) घोड़ोंके साथ प्र
 यदां आ । (चकानः) गूँस होला हुआ तू (मदाय) हर्षके लिये (इह) यहाँ (मतेः) बुद्धिमान् पुरुषका (सुतस्य
 मधोः चाहुः) निचोटा हुआ मधुर सुंदर रस (विब) विभो ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (नव्यः न) प्रसन्ननीयके समान और (स्वः न) स्वर्गाय आनंद के समान (मधोः जठरं पूणस्व) हृत्
 मधुर रससे अपना पेट भर दो । [अस्य सुतस्य] इस निचोटे रसकी (स्वः न) स्वर्गके आनंदके समान सुखी और
 (सुवाचः मदाः) उत्तम भाषणोंके साथ आनंद (त्वा उप अगुः) तेरे पास पहुंचते हैं ॥ २ ॥

(यतीः न) बल करनेवाले पुरुषके समान (यः स्तरापाट मित्रः इन्द्रः) जिस त्वरामे दायुरर हमला करनेवाले
 मित्र इन्द्रने [वृत्रं जपान] घेरनेवाले शत्रुका नाश किया था, तथा [युगुः न] भृगुनेवालेके समान जिसने [बलं विभेद]
 शत्रुके बलका भेद किया था और (सोमस्य मदे) सोमरसके आनंदमें (शत्रून्सहे) शत्रुओंका पराभव किया था ॥ ३ ॥

हे [शक्र इन्द्र इन्द्र] शक्तिमान् मनु इन्द्र ! (सुतासः त्वा आ विद्वान्) निचोटे हुए वे रस तुममें प्रविष्ट हों ।
 (कृषी पूणस्व) दोनों कुक्षियोंको तू भर और [विद्वि] सामन कर [धिया नः आ—इहि] अपनी बुद्धिसे तू हमारे
 पास आ । हमारी (हवं युधि) पुकार सुन, (मे गिरः जुषस्व) मेरा भाषण स्वीकार कर । और [इह] यहाँ [मदे]
 रणाय] बड़े युद्ध के लिये (स्वयुग्मिभः) अपनी योद्धाओंके साथ (आ मत्स्य) दक्षित हो ॥ ४ ॥

भावार्थ— हे शूर वीर ! तू वृदा प्रसन्न और आनंदित रह और उषतिके माण्डे आगे बढ़ । अपने उत्तम घोड़ोंके साथ स्वर्गमें
 बैठकर इधर उधर जा । और सदा संयुक्त रहता हुआ अपने हर्षको बशानेके लिये जादे बर्षक मधुर रसका पान कर ॥ १ ॥

हे शूर वीर ! प्रसन्न के साथ और हर्ष बशानेवाले मधुर रसमें अपना पेट भर, ऐसा करनेसे दो उत्तम प्रसंवाही बंधी ही
 तेरे पास सब ओरसे पहुंचनेकी आर्षात् सब तेरी प्रसंवा करेगे ॥ २ ॥

पुरुषार्थी, उद्यमी पुरुषके ध्यान प्रवणशील और क्षीप्रनेके साथ शत्रु पर हमला करनेवाला शूरवीर अपने शत्रुका मूल
 धोष करता है । जिस प्रकार मूलनेवाला मनुष्य धान्यको भूतना है, वही प्रकार वह शूरवीर शत्रुकी योग्यता मूल देता है और
 शीघ्रता का पान करता हुआ हर्षित और शत्रुकी शंका शत्रुका पराभव करता है ॥ ३ ॥

इन्द्रस्य तु प्रा वोचं वीर्याणि यानि चकारं प्रथमानि वृज्जी ।

॥ ५ ॥

अहन्नहिमन्वपस्तर्दु प्र वक्षणां अभिनत्पर्वतानाम्

अहन्नाहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वज्रं स्वयं ततक्ष ।

॥ ६ ॥

वाश्रा इव धेनुवः स्पन्दमाना अर्जः समुद्रमवं जग्मुरापः

वृषायमाणो अवृणीत सोमं त्रिकद्रुकेष्वपि वत्सुतस्य ।

॥ ७ ॥

आ सायकं मघवाद्दत्त वज्रमहंघ्नं प्रथमजामहीनाम्

अर्थ- (इन्द्राय वीर्याणि तु प्रवोचं) इन्द्रके पराक्रम में अच्छी प्रकार वृणन करता हूँ । (यानि प्रथमानि) जो पहिले केणीके पराक्रम [वज्री चकार] वज्रबारी इन्द्रने किए थे । उसने [अहिं अहन्] कम न होनेवाले शत्रुका नाश किया, और [अपः अजुततर्दु] प्रवाहोहो खुला किया और [पर्वतानां] पर्वतोंके (वक्षणाः प्र अभिनत्) भाग तोड़ नी दिए ॥ ५ ॥

(पर्वते शिश्रियाणं अहिं) पर्वतके आश्रयसे रहनेवाले शत्रुको (अहन्) बध किया । [अस्मै] इसके लिए (त्वष्टा स्वयं वज्रं ततक्ष) कारीगरने तेज शस्त्र बना दिया था । (वाश्राः धेनुवः इव) रंभाठी हुई गौबोक समान (स्पन्दमानाः) नापः) वेगसे बहनेवाले जलप्रवाह (अर्जः समुद्रं मघजग्मुः) सीधे समुद्रतक जा पहुंचे ॥ ६ ॥

(वृषायमाणः) बलवान् घोर [सोमं अवृणीत] सोम रसको प्राप्त हुआ । (सुतस्य त्रिकद्रुकेषु अपि वत्सुत) रसका धीन ठक रथानोंमें पान किया । (मघवा सायकं वज्रं आ दत्त) इन्द्रने बाण रूप वज्र दिया और (अहीनां प्रथमजाम्) पुंने जहन्) शत्रुओंके पहिले इस धीरको मार डाला ॥ ७ ॥

भाष्यार्थ- हे शक्तिमान् शूरवीर ! सब मयुर रस मुझमें प्राप्त हों और उससे मैं अपना अपना पेट भर दे । उस समय मैं अपने मनसे सब जनता की भलाईका विचार कर और उन की पुकार श्रवण कर तथा बड़े जीवनकाल में विजय प्राप्त करनेके लिये अपनी आजक शक्तिके साथ आनन्दसे तैयार रह ॥ ५ ॥

शूर पुकारके पराक्रमों का मैं वर्णन करता हूँ, जो कि उन्होंने किये थे । बढनेवाले शत्रुका उसने नाश किया और उनके प्रवाह सबके लिये खुले कर दिये, तथा पर्वतोंके भागोंको तोड़कर अंगक भी छाक किया ॥ ६ ॥

पर्वतके भागोंपर छिपकर रहनेवाले शत्रुओंका उन्होंने बध किया, ऐसे शूरके लिये कारीगरने विशेष प्रकारके ताँगा शस्त्र तैयार कर दिये थे । त्रिश प्रकार गौबें रंभाठी हुई अपने बट्टेके पास जाती हैं उसी प्रकार उस वीरने खुन किये हुए जनके प्रवाह समुद्रतक जा पहुंचे ॥ ६ ॥

अरुना बल बडाँनेवाला शूरवीर सोमरस का पान तीन समय और तीन स्थानोंमें करता है । घनी शूरवीर अपने शत्रु घना तैयार रसता है और बजने वाले शत्रुके अगमनी बोरका छोड़ना नाश करता है [और इस रीतिसे अपना विजय प्राप्त करता है ।] ॥ ७ ॥

धाप्रघर्मे ।

अर्थ- इन्द्र सुयोम धृतिपथमें बत वा होता है। इन्द्र पश्य युगपतः शत्रुका नाश करनेवाले शूरवीरका मोठक है और उसका वर्णन शूरवीरके धाप्रघर्मेका प्रकाश होना है । इस सुयोम भी पाठक उस बात देख सकते हैं । इस सुयोम त्रिन शरीर का वर्णन होकर धाप्र घर्मेका प्रकाश हुआ है, उन शरीरका अर्थ दयितं-

धृतिपथके गुण ।

- १ इन्द्रः (इन्द्रः) = शत्रुका नाश करनेवाला, शत्रु घे-बधा नाश करनेवाला । (सं. १)
- २ शूरः = शूरवीर । (सं. १)
- ३ अरुना = अरुण, संतुष्ट, तेजस्वी, प्रकाशमान । शत्रुका प्रतिकार करनेमें समर्थ । (सं. १)

- ४ मित्रः = जनताका मित्र, जनताका हित करनेवाला । सूर्यवत्प्रकाशमान । (मं. ३)
 ५ यतीः = प्रयत्नशील, पुरुषार्थी । (मं. ३)
 ६ भृगुः = भूतनेवाला, शत्रुको भूतनेवाला । (मं. ३)
 ७ तुराषाद् = त्वराधि शत्रुपर हमला चढानेवाला । (मं. ३)
 ८ शकः = समर्थ, शक्तिशाली, बलवान् । (मं. ४)
 ९ वज्री = वज्र आदि शस्त्रोंसे युक्त । (मं. ५)
 १० वृषापमाणः = अपना बल प्रतिदिन बढ़ानेवाला, अपनी शक्ति सब प्रकारसे बढ़ानेवाला । (मं. ७)
 ११ मघवा (मघ-वान्) = घनवान् (मं. ७)

ये ग्यारह शब्द इस सूक्तमें दूरबीर क्षत्रियके वाचक हैं । इन शब्दोंसे क्षत्रियके कर्तव्योंका भी बोध होता है । क्षत्रियके पास सौर्य वीर्य पराक्रम आदि गुण जैसे चाहियें उसी प्रकार पुनः पुनः प्रयत्न करनेका गुण और वेगसे शत्रुपर हमला चढानेका भी गुण अवश्य चाहिये । शत्रुसे अपना बल अधिक रखनेकी तैयारी भी क्षत्रियको करनी चाहिये, और इस सबके लिये उसके पास विपुल धन भी चाहिये, इत्यादि क्षात्रधर्मका उपदेश हमें यहाँ प्राप्त होता है । पाठक इस दृष्टिसे इन पदोंका विशेष मनन करें । अब वाक्यों द्वारा जो क्षत्रियके कर्म इन मंत्रोंमें वर्णन हुए हैं उनका विचार देखिये—

क्षत्रियके कर्तव्य ।

- १ दूर ! हरिभ्यां आयाहि = हे वीर ! घोड़ोंपर सवारी कर । घोड़ोंकी सवारी करनेका अभ्यास क्षत्रियको करना चाहिये । (मं. १)
 २ म घड = आगे बढ़ । क्षत्रियको ऐसी तैयारी चाहिये कि जिससे वह सीप्रातासे आगे बढ़ सके । चढाई में डिहाई न रहे । (मं. २)
 ३ वृत्रं ज्येयान = घेनेवाले अथवा ब्यूह मांघकर चढाई करनेवाले शत्रुका नाश करनेमें समर्थ क्षत्रिय हो । (मं. ३)
 ४ बलं बिभेद = शत्रुके बलका भेद करे, शत्रुकी सेनामें भेद उत्पन्न करे, शत्रुकी सेनाकी संपत्ति नष्ट करे, उस शत्रुसेनाको तितर बितर करे । (मं. ३)
 ५ शत्रुन् ससहे = शत्रुका पराजय करे । शत्रुके हमलेको सहे अर्थात् शत्रुके हमलेसे पीछे न हटे । (मं. ३)
 ६ विद्वि (वा विद्वि) = उत्तम राज्य शासन कर । राज्यशासन करना अपना कर्तव्य है ऐसा क्षत्रिय समझे । (मं. ४)
 ७ महते रणाय स्वयुग्मिभः मरुव = बड़े युद्धके लिए अपनी योजना शक्तियोंके द्वारा आनंदसे तैयार रहे । शत्रु शापण करता है, तो उसके अपनी योजना और युक्तियोंके दूर करे । (मं. ४)
 ८ अहिं अहन् = शत्रुका नाश करे । (मं. ५)
 ९ पर्वतानां नद्यणाः नमिन्व = पर्वतों के उपरके पने जंगल तोड़ कर शत्रु छिप कर रहनेके स्थान हटा देवे । अथवा बहाते बहनेवाले नदी प्रवाह शुद्ध करे । (मं. ५)
 १० अयः अन्व सवई = जलके प्रवाह शत्रुके आधिहार में ही तो उनको बचके लिए मुझे करे । [मं. ५]
 ११ पर्वते तिभियानं अहिं अहन् = पहाड़ियोंका आश्रय करके लड़नेवाले शत्रुका नाश करे । [मं. ६]
 १२ अरये स्वहा स्वयं वज्रं सतश्च = इसके लिए तैयार शस्त्र तैयार करके दे । अथवा राजा अपने बारगारोंको सशस्त्र तैयार करनेके काम में निरुत्थ करे और आश्रयक शस्त्र तैयार करके मेरे । [मं. ६]
 १३ हापकं वज्रं वा अहन् = बाण और वज्र आदि शस्त्र हापमे भेजे । [मं. ७]
 १४ अहीनां प्रथमनां वज्रं अहन् = बढनेवाले शत्रुके मुख मुख कीरेवा अर्थात् सेनाजघातक मान करे । [मं. ७]

ये वाक्य क्षत्रियके कर्तव्य बता रहे हैं । इनकी विशेष व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वाक्य स्वयं स्पष्ट हैं और थोड़ेसे मननसे इनका आशय ध्यानमें आ सकता है ।

अथ राज्यशासन विषयक कर्तव्योंकी सूचना करनेवाले वाक्योंको देखिए—

राज्य शासन ।

१ मित्रः—प्रजाओंका मित्र बन कर राजा राज्य करे । कभी शत्रु बनकर राज्य न करे । [मं० ३]

२ हवं धुधि, गिरः जुषस्व—पुकार सुन, वाणीका स्वीकार कर अर्थात् प्रजाकी आवाज श्रवण कर । प्रजाकी इच्छाका आदर कर । [मं० ४]

३ अपः अन्जः समुद्रं अवजग्मुः—समुद्रतक बहने वाले नहर चलावे और उससे कृषिकी सहायता करे । [मं० ६]
इस प्रकारका राज्यशासन केवल प्रजाके हितकी वृद्धि करनेके लिए जो क्षत्रिय करता है, उसीकी प्रजा प्रशंसा करती है,

इस विषयमें मित्र लिखित मंत्र भाग देखिए—

प्रजासे सन्मान ।

१ स्वा मदाः सुवाचः उप अगुः—तेरे पाद हर्षकी उत्तम वाणी पहुंचती है अर्थात् हर्षित और आनंदित हुई प्रजा उप-की उत्तम वाणीसे प्रशंसा करती है । कृतज्ञतासे संमान करती है । मानपत्र अर्पण करती है । [मं० २]

प्रजा आनंदित होनेके पश्चात् ही उत्तम राजाकी इस प्रकार प्रशंसा कर सकती है । अन्यथा प्रस्त हुई प्रजा राजाकी निंदा या राजाका दोष करती रहेगी । इस प्रकार राजाके अथवा क्षत्रियके राष्ट्रीय कर्तव्य क्या हैं, इस विषयमें इस सूक्तने उपदेश दिया है । यहाँ ऊपर जो वाक्य उद्धृत किए हैं, उनमें अर्थकी सुबोधताके लिए शब्दोंके अर्थोंका पुरुषव्यत्यय करके योदावा परिवर्तन जानबूझ कर किया है । यह बात संस्कृतज्ञ पाठक स्वयं जान सकते हैं । इतना परिवर्तन इस प्रकारके स्पष्टीकरणमें आवश्यक ही होता है । इसलिये इस विषयमें कुछ न लिखकर अथ क्षत्रियका व्यक्तिगत आचार भोग आदि कैसा रहना चाहिए इस विषयमें इस सूक्तका उपदेश देखते हैं—

भोग ।

१ सुतस्य मघोः मदाय पिब--सोमादि वनस्पतिसे निचोड़े मधुर रसका पान हर्षके लिए कर । [मं० १]
इस विधानमें मधुर रसका पान करनेका उपदेश है । यही मधुपर्क प्राशन है । वनस्पतिमें सोम मुख्य है । इसका ग्रहण करनेसे अन्य आरोग्य और हर्षवर्धक वनस्पतियों का ग्रहण स्वयं हुआ है । इस सूक्तके छतम मन्त्रमें सोम का नाम है और यही इस मंत्रसे संबंधित है । इस सूक्तमें इसके उल्लेख मित्र लिखित हैं—

२ सुतस्य मघोः जठरं पूणस्व । (मं० २)

३ सुवासाः स्वा कुशीः धाविनागु । [मं० ४]

४ सुतस्य सोमं त्रिकन्द्रकेषु भविष्य । (मं० ७)

इन मंत्र भागोंका भी यही भाव है । [२] सोम रससे पेट भर दे । [३] सोम रस से दोनों कुक्षियों भर दे, [४] निचोड़ा सोम रस तीन बर्तनों द्वारा तीन स्थानोंमें बँट कर दिनमें तीन बार पिओ । यह सोम रस मधुर कबियाला, हर्ष और जगदा हर्षक, यकालटकी दूह करनेवाला, दीर्घ आयुष्य देनेवाला, बुद्धि बढ़ानेवाला, और रोग बीजोंको घाटीसे हटाने वाला है ।

सोम और मद्य

वेद प्रणालीके अनमिश्र सोम गोम की घास मानते हैं, वे इतनी मूल करते हैं, कि उससे अधिक मूल कोई भी कर नहीं सकता । सोम, गुरा, वाहनी, आषव, अरिष्ट, मद्य और घास से शब्द समानार्थक नहीं हैं । मद्य और घास से शब्द समानार्थक हो गये हैं और गुरा शब्द भी उनमें धर्मिनिय हुआ है, यह बात हमें पता है । इसलिये हम कहते हैं कि इन शब्दोंका आशय पाठक अवश्य समरण करें—

१ सोम = घोम वल्लीका रस, जो दूध, मधु (शहद), मिथ्री, भूने घान्यका भाटा, दही आदि अनेक पदार्थोंके मिश्रणके साथ अच्छा स्वादिष्ट पेय बनाकर पीया जाता है और गौ आदि पशुओंको भी पिलाया जाता है। यह वनस्पतियोंका केवल रस होता है। इसके गुण ऊपर दिए हैं।

२ सुरा = किसी रसकी भांप बना कर फिर उसका शीतता देकर रस बनाया जाय, तो उसका यह नाम है। (Distilled water) पानीकी भांप बनाकर फिर उस भांप का पानी बन जानेसे भी उस जलका यह नाम होता है, वृष्टिजल का भी यही नाम उक्त कारण ही है, क्योंकि भूमि परके जलकी भांप होकर मेघ बनते हैं और उससे वृष्टि होती है। किसी भी रसकी इस प्रकार शुद्धि होती है। यह शुद्धिकी रीति है। आजकल इस रीतिसे शराब बनाते हैं, इसलिए इस नामकी शराबी हुई है, यह बात सामयिक है। वास्तव में संस्कृतका केवल सुरा शब्द उक्तविधि से बनाये परिशुद्ध जल या रस का वाचक है।

३ वाष्णी, अमरवाशुणी = ये भी शब्द उक्त प्रकारके रसोंके या जलके वाचक हैं। इन पेयोंमें मादकता वा दुर्गुण वास्तवमें नहीं है। परंतु आजकल इस रीतिसे शराब बनती है इसलिए ये सब नम सुरे अर्थोंमें आजकल प्रयुक्त हुए हैं। प्राचीन समयमें भी क्वचित् सुरे और क्वचित् अरुणे अर्थोंमें इनका उपयोग दिखाई देता है।

४—५ आसव और अरिष्ट = ये नाम औषधि पेयोंके होते हैं। इनमें कुछ सजावट होमेके कारण मद्य उत्पन्न होना अपरिहार्य है, तथापि इनमें मद्यकी मात्रा प्रति शतक दो भागके करीब होती है। इसलिए शराबमें इसकी गिनती नहीं होती।

अंग्रेज सरकारने इनकी जांच करके निश्चय किया है, कि यह मद्य नहीं है। इसलिए देशी वैद्य वे आसव तथा अरिष्ट तैयार कर सकते हैं, अन्यथा सरकारी प्रतिबंध उनके पीछे लग जाता।

६—७ मद्य और शराब मादक होनेसे निःशब्दे सुरे हानिकारक पेय हैं।

पाठक इन विवरणसे समझ गये होंगे कि सोममें दोषकी कल्पना अथवा मद्यकी कल्पना यद्विचित्र भी नहीं हो सकती, दिनमें तीन बार रस निचोड़ा जाता है और उषी समय आहुतियां देकर पीया जाता है। सवेरे, दोपहरके और सायंकालके, रस निचोड़ना और पीना होता है, उसका वर्णन इस सूक्तके सप्तम मंत्रमें आचुका है। इसलिए जो लोक धीमरस को सुरा मानते हैं वे ही उक्त मत मद्यकी धुंदमें कहते हैं, ऐसा यदि किमाने कहा तो वह अशुद्ध न होगा।

इस सूक्तमें क्षत्रियका भोजन वनस्पतिका मधुर रस है यह बात स्पष्टतासे कडा है, जो शाकाहारकी पुष्टि करनेवाला है।

जीवन संग्राम ।

वेदमें " महते रणाय " ये शब्द बारंबार आते हैं। " बडा युद्ध " चल रहा है, सावध रहकर अरना कर्तव्य करो, यह वेदका उपदेश जीवन संग्राममें सहनेवाले मनुष्य मात्रका मार्गदर्शक है। प्रलोक मनुष्य सदा युद्धभूमिपर खड़ा है, किसी न किसी प्रकारके युद्धमें सम्मिलित हुआ है, उसकी इच्छा हो या न हो उसको युद्धमें रहना ही पडता है, फिर वह भागकर कहा जाय ? इस लिए उसको अपने युद्धका स्वरूप जानना चाहिए और उस संबंधसे उत्पन्न होनेवाला अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। अन्वयात् उसका जन्म निरर्थक हो जायगा। चाहे वह अहिंसानृत्तिये युद्ध करे या हिंसावृत्तिये करे, युद्धके विना उसकी स्थिति नहीं है और इस युद्धमें विजय कमाने के विना उसकी उन्नति नहीं है। यह हुई सब मनुष्योंकी बात, क्षत्रिय को तो पृथका ही क्या है, उसका जीवन ही युद्ध रूप है उसको युद्ध तो अनिवार्य है।

इस प्रकार यह सूक्त धात्र धर्मका उपदेश करता है। पाठक इसका मनन करनेके समय प्रथम कण्डके २, १५, १९, २१, २८, २९, इन सूक्तोंको भी ध्यानमें रखें।

(यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त हुआ)

ब्राह्मण धर्मका आदेश ।

(६)

(ऋषिः-शौनकाः सम्पत्कामः । देवता-अग्निः)

- (२) समास्त्वाय ऋतवो वर्षयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या ।
 सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि भृदिश्रत्सः ॥ १ ॥
 सं चेष्यस्वामि प्र चं वर्धयेममुचं तिष्ठ महते सौभगाय ।
 मा ते रिपन्नुपसुत्तारो अग्ने ब्रह्माणस्ते युशसः सन्तु मान्ये ॥ २ ॥
 त्वामग्ने घृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः ।
 सुपत्नहारो अभिमातिजिद्धं स्वै गये जागृह्यमृच्छन् ॥ ३ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (समा ऋतवः संवत्सराः) मास ऋतु और वर्ष, (ऋषयः) ऋषि लोग तथा (यानि सत्या) जो सत्यधर्म हैं वे सभ (या वर्षयन्तु) तुझे बर्षायें । (दिव्येन रोचनेन) दिव्य तेजसे (दीदिहि) उजल प्रकाश प्रकाशित हो और [विश्वाः चतस्रः मादशाः] सब पारों दिशाओं में [आ भाहि] प्रकाशित हो ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (म दृश्यस्व) उजल रीतिसे प्रकटित हो [च ह्यमं प्र वर्धय] और इसको बहुत बढ़ाओ । (अ महते सौभगाय कतिष्ठ) बड़े देवोंके लिये उठकर खड़ा रह । हे अग्ने ! (ते रिपन्तारः) तेरे उपसत्तार [मा रिपन्] मह न हों। और (ते ब्रह्मणाः) तेरे पास रहनेवाले ब्राह्मण (यशसः सन्तु) यशसे युक्त हों [मा अग्ने] तुझे नहीं ॥ २ ॥

हे अग्ने ! [इमे ब्राह्मणाः एव घृणते] ये ब्राह्मण तेरा स्वीकार करते हैं। हे अग्ने ! (न संवरणे भवा) हमारे स्वीकार में न तुम हो। हे अग्ने ! [अभिमातिजिद्धं स्वै गये] वैश्वीका नाश करनेवाला तथा अभिमानियोंकी शक्तिनेवाला हो, तथा [अ-प्रपत्नृत्] मूल न कराता हुआ (स्वै गये जागृहि) अपने परों जागता रह ॥ ३ ॥

क्षत्रेणाग्निं स्वेन्न सं रभस्व मित्रेणाग्निं मित्रधा यंतस्व ।

सजातानां मध्यमेष्टा राज्ञामग्ने विहव्यां दीदिहीह

॥ ४ ॥

अति निहो अति सृषोऽत्यचिं चौरति द्विषः ।

विश्वा ह्यमे हरिता तर त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रायि दाः

॥ ५ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (स्वेन क्षत्रेण) अपने क्षात्रतेजसे (स रभस्व) इसम प्रकारसे कृताहित हो । हे अग्ने ! (मित्रेण मित्रधा यंतस्व) अपने मित्रके साथ मित्रकी रीतिसे व्यवहार कर । हे अग्ने ! (सजातानां मध्यमे स्थाः) सजातीयोंकी मंडलीमें मध्यस्थानमें बैठनेवाला होकर [राज्ञां वि—हव्याः] क्षत्रियोंके बीचमें भी विशप आदरसे बुलाने योग्य होकर [इह दीदिहि] यहाँ प्रकाशित हो ॥ ४ ॥

हे अग्ने ! [निहो अति] मारपीट करनेके भावका अतिक्रमण कर, [च्वः अति] हिंसक वृत्तियोंका अतिक्रमण कर, (अ—चिन्ताः अति) पापी वृत्तियोंका अतिक्रमण कर, (द्विषः अति) द्वेष भावोंका अतिक्रमण कर । हे अग्ने ! (विश्वा हरिता तर) सब पापवृत्तियोंको पार कर । (अथ त्वं) और तू [अस्मभ्यं] हम सबके लिए [सहवीरं रायि दा] वीर पुरुषोंके साथ रहनेवाला बन दे ॥ ५ ॥

आवाप्यं—अपना बल बढाकर सदा उत्साह धारण कर, मित्रके साथ मित्रके समान सीधा व्यवहार कर, अपनी जातीमें प्रमुख स्थानमें बैठनेका अधिकार प्राप्त कर, इतनाही नहीं परंतु राजा लोग भी उसका पुजनेके लिये तुम्हें आदरसे बुलावें ऐसी तू अपनी योग्यता बढा और यहाँ तेजस्वी बन ॥ ४ ॥

मारपीट अथवा घातपातके भाव दूर कर, नाशक या हिंसक श्रुति हटा दे, पापवासनाओं को अपने मनसे हटा दे, द्वेष भावोंको समाप्त न कर, तात्पर्य सब हीन वृत्तियोंके परे जाकर अपने आपको पवित्र बनाओ, और हमारे लिये ऐसी संघति लाओ, जिसके साथ सदा वीरभाव होता है ॥ ५ ॥

अग्निका स्वरूप ।

अथर्ववेद काण्ड १ सू० ७ की व्याख्याके प्रसंगमें 'अग्नि वीन है' इस प्रकरणमें अग्नि पद ब्राह्मण अर्थात् ज्ञानी पुरुष का वाचक है यह बात विशेष स्पष्ट की है। पाठक कृपा करके वह प्रकरण यहाँ अवश्य देखें। उस प्रकरणमें अग्निका स्वरूप स्पष्ट होगा। तत्पश्चात् अग्निका वर्णन करते हुए इस सूक्तने जो शब्द प्रयोग किये हैं उनका विचार देखिये—

हे अग्ने ! त्वं सजातानां मध्यमेष्टाः राज्ञां विहव्याः इह दीदिहि ॥ (सं० ४)

'हे अग्ने ! तू अपनी जातिमें मध्य स्थानमें बैठनेकी योग्यता धारण करनेवाला और राजा महाराजाओं द्वारा विशेष आदरसे बुलाने योग्य होकर यहाँ प्रकाशित हो ।'

यह वाक्य इस अंगमें या इस सूक्तमें प्रतिपादित अग्नि केवल भाग ही नहीं है, परंतु वह मनुष्यरूप है यह बात सिद्ध करता है। 'सजातिकां सभामें प्रमुख स्थानमें बैठनेवाला (सजातानां मध्यमेष्टाः) ये शब्द तो निःसंदेह उरुका मनुष्य हीना सिद्ध करते हैं। तथा इसी अंगके (राज्ञां विहव्याः) राजाओं या क्षत्रियों द्वारा विशेष प्रकारसे बुलाने योग्य ' ये शब्द उरुका क्षत्रियजातिसे भिन्न जातीय होना भी अंश मात्रसे सूचित करते हैं। क्षत्रिय जातिसे भिन्न, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और निषाद ये चार जातियाँ हैं। कया कभी क्षत्रिय अपनेसे निचली जातीका सहसा वैसा समादर कर सकते हैं ? इस प्रश्न का मनन करनेसे यहाँ इच्छा संभव होसकता है, कि यहाँ जिसका वर्णन हुआ है वह ब्राह्मण वर्गीका मनुष्य ही होगा। अर्थात् इस सूक्तका अग्नि शब्द ब्राह्मण वाचक है। यह बात अथर्ववेद प्रथम काण्ड सू० ७ की व्याख्याके प्रसंगमें बताया है और उसी बातकी सिद्धि इस सूक्तके इस वाक्य द्वारा होगी है। इस प्रकार यहाँका अग्नि शब्द ब्राह्मण का वाचक है, किंवा यह कहना अधिक सज्ज होगा, कि 'ब्राह्मण कुमार' का वाचक है। ब्राह्मण कुमार को इस सूक्त द्वारा बोध दिया है। वेदमें अग्नि देवताके स्थानों द्वारा ब्राह्मणधर्म और इन्द्र देवताके

सूक्तद्वारा स्त्रियवधमें विशेषतया बताया जाता है, यह बात पाठकोंने इस समय तक कई बार देखी है, इसलिये अब इस विषयमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है । अब अग्नि शब्दका यह भाव ध्यानमें धारण करके इस सूक्तके वाक्य देखिये—

दीर्घ आयु ।

१ हे अग्नि ! त्वा समाः ऋतवः संवत्सराः च वर्षयन्तु—हे प्राज्ञ कुमारा ! हे बालकी मदिने ऋतु और वर्ष तेरा संवर्धन करे अर्थात् उत्तम दीर्घ आयुष्यसे युक्त हो । योगार्द्र साधनोंसे ऐसा यत्न कर कि तेरी आयु दिन के पिछे दिन, मास के पीछे मास, ऋतु के पीछे ऋतु और वर्षके पीछे वर्ष इस प्रकार बढ़ती रहे । (मं० १)

ज्ञान प्राप्ति ।

२ ऋषयः त्वा वर्षयन्तु—ऋषियोंके विद्याके उपदेशसे तुझे बढावें । अर्थात् ऋषि प्रणालीके अनुष्ठान आचरण करता हुआ तू ज्ञानी बन । [मं० १]

सत्यनिष्ठा ।

३ यानि सत्यानि तानि त्वा वर्षयन्तु—जो सब सत्य धर्म नियम हैं, वे सब तुझे बढावें । अर्थात् तू सत्य धर्मनिष्ठा हो उत्तम प्रद्वारे पालन कर और सत्यके बलसे बलवान् हो । सत्यपालनसे ही आत्मिक बल बढ़ता है । (मं० १)

अपने तेजका वर्धन ।

दिव्येन रोचनेन सर्वोद्दिहि—दिव्य तेजसे पहिले स्वयं प्रकाशमान हो । पूर्वोक्त तीनों उपदेशों द्वारा तीन बल बढ़ानेकी सूचना मिली है, (१) दीर्घ आयुष्य और निरोग शरीरसे शारीरिक बल, (२) ऋषि प्रणालीके अध्ययनसे ज्ञानका बल और (३) सत्यपालनसे आत्मिक बलकी प्राप्ति होती है । इन तीनोंका मिल कर जो तेज होता है वह दिव्य तेज कहलाता है । यह दिव्य तेज सबसे प्रथम अपने अंदर बढ़ाना चाहिये, जिससे यह दिव्य तेज दूसरोंकी देनेका अधिकार अपने अंदर आ सकता है । (मं० १)

तेजका प्रकार ।

५ विद्याः यत्तत्रः प्रदत्ताः सामादि—सब चारों दिशाएं प्रकाशित करो । उक्त तीन तेजोंसे स्वयं युक्त होकर चारों दिशाओंमें रहनेवाले मनुष्योंके उक्त तेजोंसे तेजस्वी करो, अर्थात् ऐसे उपाय करो, कि जिससे चारों दिशाओंमें रहनेवाले मनुष्य उक्त तीन दिव्य तेजोंसे युक्त बने । स्वयं तेजस्वी होनेके पश्चात् दूसरोंको प्रज्वलित करना आवश्यक है । अर्थात् स्वयं दीर्घायु और बलवान बनकर तपस्वी भिक्षुके माथे दूसरोंकी यत्नाओ, स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरोंको ज्ञानी करो और स्वयं सत्यनिष्ठसे आत्मिक शक्ति युक्त होकर दूसरोंमें आत्मिक बल बढाओ । (मं० १)

३ संं ह्य्यरवः हर्म प्रवर्धय ५—स्वयं प्रदीप्त हो और इसकी भी बढाओ । पहिले स्वयं प्रदीप्त होने रहो और पश्चात् दूसरोंको प्रदीप्त करो । (मं० २)

गलतीके कारण तेरे प्रतिपक्षी ही क्षुब्ध भोगे । तेरी गलतीका खाम शत्रु न उठावे, अतः सावधानीसे अपना कार्य करते हुए स्वपक्षियोंका यश बढाओ । [मं० ३]

१० इमे ब्राह्मणाः स्वां वृणते । नः संवरणे शिवः भव—ये ज्ञानी तुझे चुनते हैं, इतना चुनावमें तू सबके लिए कल्याणकारी हो । तू सदा जनताका हित करनेवाला हो जिससे सब ज्ञानी लोग विधास पूर्वक तेरा ही स्वीकार करें । जनताका हितकारी होकर जनताका विधास संपादन कर । [मं० ३]

११ सपत्नदा भवितातिजित् भव—प्रतिपक्षीका पराजय कर अर्थात् तू उन विरोधियोंको अपने ऊपर आक्रमण करने न दो । [मं० ३]

अपने घरमें जागना ।

१२ अपयुच्छन् स्वे गये जागृहि—गलती न कराता हुआ अपने घरमें जागता रह । अपना घर " शरीर, घर, समाज, जाती, राष्ट्र " इतनी मर्यादा तक विस्तृत है । हर एक घरमें जाग्रत रहना अत्यावश्यक है । घरका स्वामी जाग्रत न रहा तो शत्रु घरमें घुसंगे और स्वामी को ही घरसे निकाल देंगे । इसलिए अपने घरकी रक्षा करने के उद्देश्यसे घरके स्वामीको सदा जाग्रते रहना चाहिए । [मं० ३]

उत्साहसे पुरुषार्थ ।

१३ रवेन क्षत्रेण संरभस्व—अपने क्षात्र तेजसे उत्साह पूर्वक पुरुषार्थ आरंभ कर । शत्रुका प्रतिकार करनेका बल अपने में बढाकर उस बलसे अपने पुरुषार्थका आरंभ कर । [मं० ४]

मित्रभाव ।

१४ मित्रेण मित्रया यतस्व—मित्रके साथ मित्रके समान व्यवहार कर । मित्रके साथ कपट न कर । [मं० ४]

१५ सजाताभौ मध्यमेष्टाः भव—स्वजातीयों के मध्यमें—अर्थात् प्रमुख स्थानमें बैठनेकी योग्यता प्राप्त कर । अर्थात् स्वजातीमें तेरी योग्यता हीन समझी जावे । स्वजातीके लोग तेरा नाम आदर पूर्वक लें । [मं० ४]

१६ राज्ञी वि-हस्यः दीदृहि—क्षत्रियों अथवा राजाओंकी समासे विशेष आदरसे बुलाने योग्य बन और प्रकाशित हो । अर्थात् केवल अपनी जाती में ही आदर पानेसे पर्याप्त योग्यता हो चुकी ऐसा न समझ, परंतु राज्यका कार्यव्यवहार करनेवाले क्षत्रिय भी तुझे आदरसे बुलावे, इतनी योग्यता प्राप्त कर । [मं० ४]

चित्तवृत्तियोंका सुधार ।

१७ निहः स्वधः भवित्तिः द्विवः भति तर—शगडा करनेकी वृत्ति, हिंसाका भाव, पाप वासना और द्वेष करनेका स्वभाव दूर कर । अर्थात् इन कुछ मनोभावोंको दूर कर और अपने आपको इनसे दूर रख । [मं० ५]

१८ विश्वा दुरिता तर—सब पाप भावोंको दूर कर । पाप विचारोंसे अपने आपको दूर रख । [मं० ५]

१९ एवं सहवीरं रथिं अरमभ्यं दाः—तू वीरभावोंसे युक्त धन हम सबको दे । अर्थात् हमें धन प्राप्त कर और साथ साथ धनकी रक्षा करनेकी शक्ति भी उत्पन्न कर । हर एक मनुष्य धन कमाने और धनकी रक्षा करनेका बल भी बढावे, अन्यथा उक्त बलके अभावमें प्राप्त किया हुआ धन पाष नहीं रहेगा ।

इस सूक्तमें उर्ध्वस वाक्य हैं । हर एक वाक्य का भाव ऊपर दिया है । प्रत्येक वाक्य का भाव इतना सरल है कि उसकी अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है । पाठक थोड़ासा मनन करेंगे तो उसको इस सूक्त का दिव्य उपदेश तत्काल स्थानमें आजायगा । इस सूक्तका प्रत्येक वाक्य हृदयमें सदा जाग्रत रखने योग्य है ।

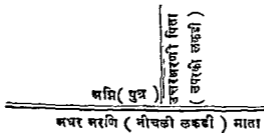
अन्योक्ति अलंकार ।

अभिका वर्णन या अभिको प्रार्थना करनेके मियुधे ऋषण कुमारकी उन्नतिके आदेश किछ अपूर्व संतुष्ट दिए हैं, यह वेदकी आलंकारिक वर्णन करनेकी शैली यहाँ पाठक स्थानसे देखें । यह अन्योक्ति अलंकार है । अभिके उद्देश्यसे ब्राह्मण कुमारको उन्नतिके उपदेश किया है ।

ज्ञानी मनुष्यके हृदयकी वेदीमें जो अग्नि जलते रहना चाहिये, वह इस सूक्तमें पाठक देखें । यदि इस सूक्तके अग्नि पदका अन्योक्ति द्वारा बोध होनेवाला अर्थ ठीक प्रकार ध्यानमें न आया, तो सूक्तका अर्थही ठीक रीतिसे ध्यानमें नहीं आसकता । और जो केवल आग के जलनेका मानही यहां समझेंगे, वे तो इस सूक्तसे योग्य लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकते ।

अरणियोंसे अग्नि ।

दो अरणियों--लकड़ियों--के संघर्षसे अग्नि उत्पन्न होता है । यज्ञमें इसी प्रकार अग्नि उत्पन्न करते हैं । अलंकारसे [अघर अरणि] नीचे वाली लकड़ी स्त्रीरूप और [उता अरणि] ऊपरवाली लकड़ी पुरुषरूप मानी जाती है और उत्पन्न, अरणियोंसे उत्पन्न होनेवाला अग्नि पुत्र रूप माना जाता है । इस अलंकार से देखा जाय तो अग्नि पुत्ररूप है ।

यदि इस सूक्तमें सामान्यतया बालकोंको अग्नि रूप माना जाय और उन सबको इस सूक्तमें उन्नतिका मार्ग बताया है ऐसा माना जाय, तो भी सामान्य रीतिसे चल सकता है । परंतु विशेष कर यहां का उपदेश ब्राह्मण कुम्हारके लिये है, इसके कारण पहिले बताया ही है । इस सूक्तके साथ श्रयम काण्डके ७ वें सूक्तका भी मनन काजिये ।

[सूचना--यजुर्वेद अ० २७ में इस सूक्तके पाचों मंत्र १-३, ५, ६ इस क्रमसे आगये हैं । शुद्ध शब्दोंका पाठ भिन्न है तथापि अर्थमें विशेष भिन्नता नहीं है, इस लिए उनका विचार यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है]

शाप को लौटा देना ।

(७)

(ऋषिः—अथर्वी । देवता—भैषज्यं, आयुः, वनस्पतिः)

अधर्दिष्टा देवजाता वीरुच्छपथयोपनी ।	
आपो मलमिव प्राणैस्तीरसर्वान् मच्छपथां अधि	॥ १ ॥
यश्च सापत्नः शपथो जाम्याः शपथश्च यः ।	
ब्रह्मा यन्मन्युतः शपात् सर्वं तन्नो अधस्पदम्	॥ २ ॥
द्विवो मूलमवततं पृथिव्या अयुत्ततम् ।	
तेन सहस्रकाण्डेन परिं णः पाहि विश्वतः ।	॥ ३ ॥
परि मां परि मे प्रजां परि णः पाहि यद्वनम् ।	
अरांतिर्नो मा तारीन्मा नस्तारिपुरभिमात्तयः	॥ ४ ॥

अर्थ—(अध-द्विष्टा) पाप का द्वेष करनेवाली, (देव-जाता) देवोंके द्वारा उरपन्न हुई (शपथ-वोपनी) वीरुत्त (शाप को दूर करनेवाली) लौपथि (सर्वान् शपथान्) सब शपथोंको (मत्) मुझसे (अधि-प्र) अनैकीय) धो डालती है [आपः मलं इव] जल जैसा मलको धो डालता है ॥ १ ॥

[यः च सापत्नः शपथः] वे सपत्नोंका शाप, (यः च जाम्याः शपथः) और जो जमी का दिया शाप है तथा (यत् ब्रह्मा मन्युतः शपात्) और जो ब्रह्माज्ञानी क्रोधसे शाप देवे (तत् सर्वं नः अधस्पदं) वह सब हमारे नीचे हो जावे ॥ २ ॥

[विश्वः मूलं अवततं] दुर्लोकसे मूल नीचे आया है जैसा (पृथिव्याः अधि उगतं) पृथिवीसे ऊपर को फैला है, (तेन सहस्रकाण्डेन) उस सहस्र काण्डवालेसे (नः विश्वतः परि पाहि) हमारी सब ओर से रक्षा कर ॥ ३ ॥

(मां परि पाहि) मेरी रक्षा कर, [मे प्रजां परि] मेरे संतानोंकी रक्षा कर, (नः यत् धनं परि पाहि) हमारा जो धन है उसकी रक्षा कर । (अ-तारीः नः मा तारीन्) अनुदार शत्रु हमसे आगे न बढे और (अधिमात्तयः नः मा तारिपुः) दुष्ट दुर्जन हमको पीछे न रहें ॥ ४ ॥

भावार्थ—यह वनस्पति पापवृत्तिको हटाने वाली, दिव्य भावोंको बढानेवाली, क्रोधसे शाप देनेकी प्रवृत्तिको कम करनेवाली है, यह लौपथी शाप देनेके भावको हथके दूर करे जैसे जल मलको दूर करता है ॥ १ ॥

सापत्न्य मारुतोषे, यद्विभोषे, स्त्रीपुरुषोषे अथवा विद्वान् मनुष्योंके क्रोधसे जो शाप दिया जाता है वह इच्छे दूर हो ॥ २ ॥ इस वनस्पति का मूल तो दुर्लोकसे यहाँ आया है जो पृथ्वीके ऊपर उगा है; इस सहस्रों काण्डवाली वनस्पतिसे हमारा बचाव सब प्रकारसे होवे ॥ ३ ॥

मेरा, मेरी संतान का, तथा मेरे धन ऐश्वर्य आदिका इच्छे संरक्षण हो । हमारे शत्रु हम सबके आगे न बढें और हम उनके पीछे न रहें ॥ ४ ॥

श्रुत्तारमेतु श्रुपथो यः सुहार्तं तेन नः सह ।

चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हर्दिः पृथीरपि शृणीमसि

॥ ५ ॥

अर्थ--(श्रुपथः श्रावणं पठु) श्राप श्राप देनेवाले के पास ही वापस चलाजाये । (यः सुहार्तं तेन सह नः) जो उत्तम हृदय वाला है उसके साथ हमारी मित्रता हो । (चक्षुः-मन्त्रस्य दुर्हर्दिः) आँखोंसे बुरे हृदयारे देनेवाले दुष्ट मनुष्यकी (पृथीः अपि शृणीमसि) पसलियाँ ही हम तोड़ देते हैं ॥ ५ ॥

माथार्थ- श्राप देनेवाले के पास ही उसका श्राप वापस चला जाये । जो उत्तम हृदयवाला मनुष्य हो उसके हमारी मित्रता हो । जो आँखों से बुरे हृदयारे करके फिषाद मचानेवाले दुष्ट हृदय के मनुष्य होते हैं उनको हम दूर करते हैं ॥ ५ ॥

श्रापका स्वरूप । श्रापकी सब जानते ही हैं । गाली देना, आक्रोश करते हुये दुश्मेका नाश होनेकी बात कह देना, बुरी शब्दोंका उच्चारण करना इत्यादि सब घृणित बातें इस श्रापमें आती हैं । जिध प्रकार साधारण क्सी पुरुष गालियाँ देते हैं, उसी प्रकार विद्यावान् मनुष्य भी क्रोधके समय बुरा भला कहते ही हैं । यह सब क्रोधकी लीला है । यदि क्रोध दृढ गया और उसके स्थानपर विचारी शांत स्वभाव आगया तो श्राप देनेकी प्रवृत्ति दृढ जायगी । इसलिये इस सूक्तमें 'सहस्र काण्ड' नामक वनस्पति की प्रशंसा कहते हुए सूचित किया है कि, इस वनस्पतिके प्रयोगसे श्राप देनेकी क्रोधो प्रवृत्तिके दूर किया जाय ।

दूर्याका उपयोग । सहस्रकाण्ड वनस्पतिके प्रसिद्ध नाम 'दूर्वा' है । जहाँ पानी होता है, उस स्थानपर इसकी बहुत वृत्ति होती है । हर एक काण्डके अर्थात् जोड़के यह बढ़ती रहती है । पित्तारोग, मूच्छारोग, मरिचककी अशुशुति, मस्तककी गर्मा, उन्मादरोग आदिपर यह उत्तम है । इसके सेवनसे क्रोधभी उच्छल शांत होती है । इसका रस जिरा और मिश्रीके साथ पीया जाता है, जहाँ गर्भके ताजे दूध के साथ पीया जाय । घिर संतप्त होनेके समय इसको पीसकर शिरपर घना लेप देनेसे भी मस्तक की गर्मा दृढ जाती है । इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि यह वनस्पति श्राप देनेकी क्रोधवृत्तिके कम करती है अथवा इसके सेवन से क्रोध कम होता है ।

प्रथम मंत्रमें इसके वर्णन के प्रसंगमें '(अथ-द्विधा) पापका द्वेष करनेवाली' यह शब्द स्पष्ट यथा रखा है, कि यह दूर्वा पापवृत्तिके भी रोकती है, अर्थात् अन्वयान् द्विद्विषेसे द्वेषनेले पाप भी इसके सेवनसे कम हो सकते हैं । मन ही शांत हो जायके अन्वय द्विद्विषी भी उन्मत्ता नहीं होती, यह तात्पर्य यहाँ लेना है । काम क्रोध आदि दोष इसके सेवनसे कम होते हैं इसलिये संघन करनेकी इच्छा करनेवाले इसका सेवन करें । मन और द्विद्विषीके मलिन वृत्तिके यह दूर करती है । इसका सेवन करनेकी कई रीतियाँ हैं । इसका तैल या घृत मनाकर शिरपर मला जाता है, रस अंदर पीया जाता है, लेप ऊपर दिशा जाता है । इस प्रकार वैष ज्ञान इस विषयका व्यापिक विचार कर सकते हैं ।

यह पाप विचारको मनमें दृष्टाती है, मनको शांत करती है, मनका मल दूर कर देती है । पहिले और दूसरे मंत्रोंका यही आशय है । श्राप देना, गाली देना, आदि जो वाचाकी मलिनताके कारण दोष उत्पन्न होता है, वह इसके प्रयोगसे भेरे पाँके नीचे दब जाय, अर्थात् उस दोषका प्रभाव भेरे ऊपर न हो । यह द्वितीय मंत्रका आशय है । दूसरेने गाली दी, या श्राप दिया, तो भी उसका परिणाम भेरे मन पर न हो; और भेरे मनमें वैसा विचार कभी न आवे, यह आशय है पाँके नीचे दोषोंके दृशनेका ।

तीसरे मंत्रमें, यह वनस्पतिके रसमेंसे यहाँ आगई है और भूमिसे उगी है, यह पूर्वोक्त प्रकार मनकी शांतिकी स्थापना करने द्वारा भेरी रखा करे, यह प्रार्थना है ।

चतुर्थ मंत्रमें अपनी, अपनी संतान की और अपने धनादि ऐश्वर्यकी रक्षा इसके हो, यह प्रार्थना है । और श्राप अपने आगे न बड़े, तथा हम श्रापोंके पीछे न पड़े, यह इच्छा प्रकट की गई है । इसका जोबाधा स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

मनोवैद्यकाँसे हानि । काम क्रोधआदि उर्ध्वमूल होनेवाली मनोवृत्तिके यदि संघमचो प्राप्त न हुई तो यह अघंघ्य आशुतिशो जाती है और मनुष्यका नाश उसके परिहार के उपाय करती है । एक ही काम के कारण कितने परिहार सम्भव हो सके हैं, और घमघ्नर एक क्रोधके रक्षापत्र न रहने से कितने दुःख मिश्रण निकले हैं । तथा अन्वयान् हीन मनोवृत्तिके रितने मनुष्योंका नाश हो चुका है, इस का पठक भयन करे, और मनमें प्रमत्त कि, मनकी अघंघ्यरित शक्तिसे मनुष्यका कैसा नाश करती

हैं। यदि उक्त औषधि मनको शांत कर सकती है, तो उससे परिवार और घनदौलतके साथ मनुष्यकी रक्षा कैसी हो सकती है, यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है।

इसके प्रयोगसे मन शांत होता है, उछलता नहीं, और मन सुविचार पूर्ण होनेसे मनुष्य आपत्तियोंसे बच जाता है। और इसी कारण मनुष्य आपका, अपने संतान का और अपने ऐश्वर्यका बचाव कर सकता है।

यदि मन पूर्ण सुविचारो हुआ, तो योग्य समयपर योग्य कर्तव्य करता हुआ मनुष्य भागे बच जाता है और उध्वल होता जाता है। परंतु जो मनुष्य अशांत चाल और प्रदुग्ध मनोवृत्तियोंवाला होता है वह स्थान स्थानपर प्रमाद करता है और गिरता जाता है, इस प्रकार यह पीछे रहता है और इसके प्रतिपक्षी उसको पीछे रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मनका संयम करता है, मनको उछलने नहीं देता, कामक्रोधादियोंको मर्यादासे अधिक बहने नहीं देता, वह कर्तव्य करनेके समय गलती नहीं करता है; इस कारण सदा प्रतिपाक्षियोंको पीछे डालकर स्वयं उनके आगे बढ़ता जाता है। चतुर्थ मंत्रका यह आशय पाठक देखे और खूब विचार करें।

शापको वापस करना। पंचम मंत्रमें तीन उपदेश हैं और येही इस सूक्तमें गहरी दृष्टिसे देखने योग्य हैं। संपूर्ण सूक्त में यही मंत्र अति उत्तम उपदेश दे रहा है। देखिये—

शापयः चासारं एतु ॥ (मं० ५)

‘ शाप शाप देनेवाले के पास वापस जावे !’ गाली गाली देनेवालेके पास वापस जावे !। यह किस रीतिसे वापस जाती है यह एक मानस शास्त्रके महान् शाक्तिसाली नियमका चमत्कार है। मन एक बड़ी शाक्तिसाली वियुक्त है मनके उच्च नीच, भले या बुरे विचार उसी वियुक्तके न्यूनमिथक आन्दोलन या रूप हैं। ‘ ये कर्म जहाँ पहुँचने के लिए भेजे जाते हैं, वहाँ पहुँचकर यदि खान न हुए या कृतकारी न हुए; तो उसी वेगसे भेजनेवाले के पास वापस आते हैं और उसी बलसे उसी भेजनेवालेका नाश करते हैं।’ यह मानस शाक्तिका चमत्कार है और गाली या शाप देनेवालेको इस नियमका अवश्य मनन करना चाहिए। इसका विचार ऐसा है—

१ एक ‘ अ’ मनुष्यने गाली, शाप, या दुष्टभाव ‘ क’ का नाश करनेकी प्रबल इच्छासे ‘ क’ मनुष्यके पास भेज दिये, २ यदि ‘ क’ भी साधारण मनोवृत्तियाँ मनुष्य रहा, तो उसके मनपर उनका परिणाम होता है उसका मन दुग्ध हो जाता है और वह भी फिर ‘ अ’ को गाली शाप या नाशक शब्द बोलने लगता है।

इस प्रकार एक दूसरे के शाप परस्परके ऊपर जाने लगे, तो दोनोंके मन समानतया दूषित होते हैं और समान रीतिसे पतित भी होते हैं, परंतु—

३ यदि ‘ क’ उच्च शांत मनोवृत्तियाँ मनुष्य रहा, तो ‘ अ’ से आये हुए नीच मनोवृत्तिके कर्षोंको अपने मनमें रहनेके लिए स्थान नहीं देता; इच्छित आशय न मिलनेके कारण वे विकारके मात्र लौटकर वापस होते हैं और वे क्षीण भेजनेवाले ‘ अ’ के पास जाते हैं। और उसका मन उसी जातिका होनेके कारण वे वहाँ स्थान पाते हैं।

इस प्रकार कुविचार वापस जानेसे चमत्कार यह हो जाता है कि, प्रथमसे कुविचार भेजनेवाले ‘ अ’का दुष्गणनाश हो जाता है। पहिले जब कुविचार उत्पन्न हुए उस समय उसका नाश हुआ ही था, और इस प्रकार उसके ही कुविचार बाहर स्थान न पाते हुए जब वापस होकर उसीके पास पहुँचते हैं, तब फिर उसका और नाश होता है। एकही प्रकारके कुविचार दोबारा उसके मनमें आपात करनेके कारण उसका दुष्गणनाश हो जाता है। परंतु जो सज्जन चातिथे अपने अंदर समता धारण करता हुआ, बाहरके कुविचार अपने मनमें आये तो भी स्थिर होने नहीं देता और उनका वापस भेजता है, वह अपना मन अधिकाधिक दृढ़ करता है। इसलिए इस शांत मनुष्यका कल्याण होता है।

पाठक इससे जान गये होंगे कि, मुझे विचारकी लहरें चापस भेजनेसे अपनी उपाति कैसी होती है और प्रतिपक्षी की दुष्गणों अवनति किस कारण होती है। इस पंचम मंत्रमें इसी कारण कहा है कि, यदि किसीका अपना उपाति करनेकी अभिलाषा हो, तो उसको ‘ शाप वापस करनेकी’ अवश्य जानना चाहिए। अपने मनको पवित्र और शुद्ध बनानेका यही उपाय है। पाठक इसका खूब विचार करें और शाप वापस करनेका बहुत अभ्यास करें; तथा स्वयं कभी किसी भी कारण किसीको शाप गाली

शुप्तारमेतु शपथो यः सुहार्तं तेन नः सह ।

चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हर्दिः पृथीरपि शृणीमसि

॥ ५ ॥

अर्थ- (शपथः शापारं पठु) शाप शाप देनेवाले के पास ही वापस चलाजाये। (यः सुहार्तं तेन सह नः) जो उत्तम हृदय वाला है उसके साथ हमारी मित्रता हो। (चक्षुः-मन्त्रस्य दुर्हर्दिः) आँखोंसे बुरे इशारे देनेवाले दुष्ट मनुष्यकी (पृथीः अपि शृणीमसि) पसलियाँ ही हम टोट देते हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ- शाप देनेवाले के पास ही उसका शाप वापस चला जाये। जो उत्तम हृदयवाला मनुष्य हो सबसे हमारी मित्रता हो। जो आँखों से बुरे इशारे करके फिसाद मचानेवाले दुष्ट हृदय के मनुष्य होते हैं उनकी हम दूर करते हैं ॥ ५ ॥

शापका स्वरूप। शापको सब जानते ही हैं। गाली देना, आक्रोश करते हुये दुसरेका नाश होनेकी बात कह देना, बुरे चर्चोंका संचार करना इत्यादि सब श्रुतिगत शापोंमें आती हैं। जिस प्रकार साधारण लोकोपद्रुप गालियाँ देते हैं, उसी प्रकार विद्यावान् मनुष्य भी मीथेके समय बुरा मला कहते ही हैं। यह सब क्रोधकी लीला है। यदि क्रोध हट गया और उसके स्थानपर विचारी शांत स्वभाव आगया तो शाप देनेकी शक्ति हट जायगी। इसलिये इस सूक्तमें 'सहस्रकाण्ड' नामक वनस्पति की प्रशंसा करते हुए सूचित किया है कि, इस वनस्पतिके प्रयोगसे शाप देनेकी क्रोधी शक्तिके दूर किया जाय।

दूर्वाका उपयोग। सहस्रकाण्ड वनस्पति का प्रसिद्ध नाम 'दूर्वा' है। जहाँ पानी होता है, उस स्थानपर इसकी बहुत उत्पत्ति होता है। हर एक काण्डमें अर्थात् जोड़से यह बढ़ती रहती है। पित्तारोग, मूत्ररोग, मरिचककी अशक्ति, मस्तककी गर्मी, उन्मत्तारोग आदिपर यह उत्तम है। इसके सेवनसे क्रोधकी लछल शांत होती है। इसका रस जिरा और मिश्रके साथ पीया जाता है, चाहे य बर्फ ताजे दूध के साथ पीया जाय। शिर संतप्त होनेके समय इसकी पीसकर शिरपर घना लेप देनेसे भी मस्तक की गर्मी हट जाती है। इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि यह वनस्पति शाप देनेकी क्रोधी शक्ति को कम करती है अथवा इसके सेवन से क्रोध कम होता है।

प्रथम मंत्रमें इसके वर्णन के प्रसंगमें ' (अध-द्विष्ट) पापका द्वेष करनेवाली' यह शब्द स्पष्ट बता रहा है, कि यह दूर्वा पापदत्तिका भी रोकती है, अर्थात् अन्याय द्वंद्वियोंसे होनेले पाप भी इसके सेवनसे कम हो सकेते हैं। मन की शांत हो जानेसे अन्य द्वंद्वियों भी उन्मत्त नहीं होती, यह तात्पर्य यहाँ लेना है। काम क्रोध आदि दोष इसके सेवनसे कम होते हैं इसलिये संभव करनेकी दृष्टा करमेवाले इसका सेवन करें। मन और द्वंद्वियोंके मलीन वृत्तियों यह दूर करती है। इसका सेवन करनेकी कई शक्तियाँ हैं। इसका ठेल या पुन बनाकर शिरपर मला जाता है, रस अंदर पीया जाता है, लेप ऊपर दिया जाता है। इस प्रकार वैय लोच इस विषयका अधिक विचार कर सकेते हैं।

यह पाप विचारको मनसे हटाती है, मनको शांत करती है, मनका मल दूर कर देती है। पहिले और दूसरे मंत्रोंका यही आशय है। शाप देना, गाली देना, आदि जो वाचाको मलिनताके कारण दोष उत्पन्न होता है, वह इसके प्रयोगसे मेरे पाँचके नीचे दब जाय, अर्थात् उस दोषका प्रभाव मेरे ऊपर न हो। यह द्वितीय मंत्रका आशय है। दूसरेले गाली दी, या शाप दिया, तो भी सघन परिणाम मेरे मन पर न हो, और मेरे मनमें वैशा विचार कभी न आवे; यह आशय है पापके नीचे दोषोंके दबनेका। तीसरे मंत्रमें, यह वनस्पति स्वयंसे यहाँ आगई है और भूमिसे उठी है, वह पृथोक प्रकार मनकी क्षतिकी स्थापना करने द्वारा मेरी रक्षा करे, यह प्रार्थना है।

चतुर्थ मंत्रमें अपनी, अपनी संतान की और अपने धनादि ऐश्वर्यकी रक्षा इसके हो, यह प्रार्थना है। और चतुर्थ मंत्रमें आगे न बड़े, तथा हम चतुर्थोंके पंचम न बड़े, यह इच्छा प्रकट की गई है। इसका बोधार्थ स्पष्टीकरण करना चाहिये।

मनोर्थापनार्थसे दानि। काम क्रोध आदि लक्ष्मण होनेवाली मनोशक्तियों यदि संयमको प्राप्त न हुई तो वह अक्षय्य अन्याय लक्ष्मी दे और मनुष्यका माघ उसके परिवार के साथ करती है। एक ही काम के कारण किन्तु परिवार संघर्षत ही बने है, और समयात् एक को पके रक्षण न न रहने से द्विगुण कुटुंब मिश्रित मिले हैं। तथा अन्याय हीन मनोवृत्तियोंसे शिवने मनुष्य का उच्छेद हो जाता है, एक ही पापक मनन करें, और मनमें समझें कि, मनकी अक्षय्य वृत्तियों मनुष्यका केश नष्ट करती

है । यदि उक्त औषधि मनको शांत कर सकती है, तो उससे परिवार और धनदौलतके साथ मनुष्यकी रक्षा कैसे हो सकती है, यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है ।

इसके प्रयोगसे मन शांत होना है, उच्छलता नहीं, और मन सुविचार पूर्ण होनेसे मनुष्य आपत्तियोंसे बच जाता है । और इसी कारण मनुष्य आपका, अपने संतान का और अपने ऐश्वर्यका बचाव कर सकता है ।

यदि मन पूर्ण सुविचारि हुआ, तो योग्य समयपर योग्य कर्तव्य करता हुआ मनुष्य भागे बच जाता है और उद्यत होता जाता है । परंतु जो मनुष्य अशांत चञ्चल और प्रसुब्ध मनोवृत्तियोंवाला होता है वह स्थान स्थानपर प्रमाद करता है और गिरता जाता है, इस प्रकार यह पीछे रहता है और इसके प्रतिपक्षी उसको पीछे रखते हुए भागे चलते जाते हैं । परंतु जो मनुष्य मनका संयम करता है, मनको उच्छलने नहीं देता, कामक्रोधादिकोंको मर्यादासे अधिक बढने नहीं देता, वह कर्तव्य करनेके समय गलती नहीं करता है; इस कारण सदा प्रतिपक्षियोंको पीछे डालकर स्वयं उनके आगे बढ़ता जाता है । चतुर्थ मंत्रका यह आशय पाठक देखें और खूब विचार करें ।

शापको वापस करना । पंचम मंत्रमें तीन उपदेश हैं और ये हैं। इस सूक्तमें गहरी दृष्टिसे देखने योग्य हैं । संपूर्ण सूक्त में गहरी मंत्र अति उत्तम उपदेश दे रहा है । देखिये—

शापयः शसार् पतु ॥ (मं० ५)

‘ शाप शाप देनेवाले के पास वापस जावे ! ’ गाली गाली देनेवालेके पास वापस जावे ! ! यह किस रीतिसे वापस जाती है यह एक मानस शास्त्रके महान् शाक्तिशाली नियमका चमत्कार है । मन एक बड़ी शाक्तिशाली विद्युत् है मनके उच्च नीच, भले या बुरे विचार उसी विद्युत्के न्यूनधिक आन्दोलन या कंप हैं । ‘ ये दम्प जहाँ पहुँचने के लिए भेजे जाते हैं, वहाँ पहुँचकर यदि लीन न हुए या कृतकारी न हुए; तो उसी वेगसे भेजनेवाले के पास वापस आते हैं और उसी बलसे उसी भेजनेवालेका नाश करते हैं ’ यह मानस शाक्तिका चमत्कार है और गाली या शाप देनेवालेको इस नियमका अवश्य मनन करना चाहिए । इसका विचार ऐसा है—

१ एक ‘ अ ’ मनुष्यने गाली, शाप, या दुष्टभाव ‘ क ’ का नाश करनेकी प्रबल इच्छासे ‘ क ’ मनुष्यके पास भेज दिये, २ यदि ‘ क ’ भी साधारण मनोवृत्तियोंवाला मनुष्य रहा, तो उसके मनपर उसका परिणाम होता है उसका मन क्षुब्ध हो जाता है और वह भी फिर ‘ अ ’ को गाली शाप या नाशक शब्द बोलने लगता है ।

इस प्रकार एक दूसरे के शाप परस्परके ऊपर जाने लगें, तो दोनोंके मन समानतया दूषित होते हैं और समान रीतिसे पातित भी होते हैं, परंतु—

३ यदि ‘ क ’ उच्च शांत मनोवृत्तियोंवाला मनुष्य रहा, तो ‘ अ ’ से आये हुए नीच मनोवृत्तिके कंपों को अपने मनमें रहनेके लिए स्थान नहीं देता; इच्छिए आधार न मिलनेके कारण वे विकारके भाव लौटकर वापस होते हैं और वे भी भेजनेवाले ‘ अ ’ के पास जाते हैं । और उसका मन उसी जातिका होनेके कारण वे वहाँ स्थान पाते हैं ।

इस प्रकार कुविचार वापस जानेसे चमत्कार यह हो जाता है कि, प्रथमसे कुविचार भेजनेवाले ‘ अ ’ का दुःखनाश हो जाता है । पहिले जब कुविचार उत्पन्न हुए उस समय उसका नाश हुआ ही था, और इस प्रकार उसके ही कुविचार बाहर स्थान न पाते हुए जब वापस होकर उसीके पास पहुँचते हैं, तब फिर उसका और नाश होता है । एकही प्रकारके कुविचार दोवार उसके मनमें आघात करनेके कारण उसका दुःखनाश हो जाता है । परंतु जो सज्जन छानिसे अपने अंदर समता धारण करता हुआ, बाहरके कुविचार अपने मनमें आये तो भी स्थिर होने नहीं देता और उनको वापस भेजता है, वह अपना मन अविच्छिन्न रख करता है । इसलिए इस शांत मनुष्यका कल्याण होता है ।

पाठक इसके ज्ञान मये होंगे कि, बुरे विचारकी लहरें वापस भेजनेसे अपनी उन्नति कैसे होती है और प्रतिपक्षी की दुःखनाश अवगत किसे कारण होती है । इस पंचम मंत्रमें इसी कारण कड़ा दे कि, यदि किसीका अपनी उन्नति करनेकी अभिलाषा हो, तो उसको ‘ शाप वापस करनेकी विद्या ’ अवश्य जानना चाहिए । अपने मनको पवित्र और सुष्ठु बनानेका यही उपाय है । पाठक इसका खूब विचार करें और शाप वापस करनेका बहुत अभ्यास करें; तथा स्वयं कभी किसी भी कारण किसीको शाप गाली ७ (अ. सु. भा. कां २)

अथवा घुरे विचार न भेजे । क्योंकि यदि वे कुविचार वापस आगये तो प्रतिपक्षीकी अपेक्षा वे अपना ही अधिक अहित करेंगे । पाठको । मन-शाक्तिका यह नियम ठीक तरह ध्यानमें रखिये । यह नियम इस पंचम मंत्रके प्रथम चरणसे सूचित हो गया है । जो इसको ठीक तरह समझेंगे, वेही अपने कल्याणका साधन कर सकेंगे ।

योग्य मित्र । मित्रता किसे करनी चाहिये, इस विषयका उपदेश पंचम मंत्रके द्वितीया चरणमें दिया है, देखिये—

‘यः सुहार्तं तेन नः सह । (मं० ५)’

‘ जो उत्तम हृदयवाला हो उसके साथ हमारी मित्रता हो, ’ उत्तम हृदयवालेके साथ मित्रता करनेसे, उत्तम हृदय वालोंकी संगतिमें रहनेसे ही मन शांत गंभीर और प्रष्ट रहता है और पूर्वोक्त प्रकार वाप वापस भेजने की शक्ति भी सारंगतिसे ही प्राप्त होती है । इसलिये अपने लिये ऐसे सुयोग्य मित्र चुनने चाहिये कि, जिनका हृदय मंगल विचारोंसे परिपूर्ण हो ।

दुष्ट हृदय । जो दुष्ट हृदयके मनुष्य होने हैं, उनको संगतिसे अनभिमत जानिया जाता है । दुष्ट मनुष्य किसी किसी समय घुरे शब्द बोलते हैं, शाप देते हैं, गालियां गलाज देते हैं, हीन आशयवाले कटु शब्द बोलते हैं, हाथसे अपना अंगविशेष घुरे भावके इशारे करते हैं, तथा (च्युः मंत्रः) आंखकी हालचालसे ऐसे इशारे करते हैं, कि जिनका उद्देश्य बहुत बुरा होता है । ये आंखके इशारे किसी किसी समय दत्तने बुरे होते हैं, कि उनसे बड़े भयानक परिणाम भी होजाते हैं । इनका परिणाम भी शाप जैसा ही होता है । शापके वापस होनेसे जो परिणाम, होते हैं, वैसे ही इनके वापस होनेसे परिणाम होते हैं । इसलिये कोई मनुष्य सर्व ऐसे दुष्ट हृदयके भाव अपनेमें बढाने न दे । किसी दूसरे मनुष्यने ऐसे दुष्ट इशारे किये तो उसकी सहायता न करे और हरएक प्रकारसे अपने आपको इन दुष्ट वृत्तियोंसे बचावे । आंखोंके इशारे भी घुरे भावसे कमी न करे । जो दुष्ट मनुष्य संगे, उनको संगतिमें कमी न रहे अच्छी संगतिमें ही रहें । इस विषयमें यह मंत्र भाग देखिये—

चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्तः पृथीरपि शृणीमसि । (मं० ५)

“ आंखसे घुरे इशारे करनेवालेकी पीठ तोड़ देते हैं । ” अर्थात् जो मनुष्य इस प्रकारके घुरे भाव प्रकट करता है उसका पीठा करके उसको दूर भगा देना चाहिये, अपने पास उसको रखना नहीं चाहिये, ना ही उसकी संगतिमें स्वयं रहना चाहिए । यह यह मनुष्य उपदेश दे, पाठक इसका स्मरण रखे । बुढ़ी संगतिसे मनुष्य बुरा होता है और भली संगतिसे भला होता है । इस कारण कभी घुरी संगतिमें न फँसे परंतु भली संगतिमें ही सदा रहे और पूर्वोक्त प्रकार घुरे विचारों को अपने मनमें स्थान न दे और उनको अपने मनसे दूर करता रहे । ऐसा श्रेष्ठ व्यवहार करनेसे मनुष्य सदा उचितके मार्गमें ऊपर ही जाता रहेगा ।

सूक्तके दो विभाग । इस सूक्तके दो विभाग हैं । पहिले विभागमें पहिले चार मंत्र हैं, जिनमें औपनि प्रयोगसे मनको हीम रहित करनेकी सूचना दी है, यह ब्रह्म साधन है । दूसरे विभागमें अहेला पंचम मंत्र है । जिसमें सुसंगतिमें न रहने और सुसंगति धरनेका उपदेश है और साथ ही साथ अपने मनको पवित्र रखने तथा आये हुए घुरे विचारोंको लची शक्तमें वापस भेजनेका महत्त्व पूर्ण उपदेश दिया है । शारांगसे इस उपदेशका स्वरूप यह है । यदि इस सूक्तके उपदेश मनन पूर्वक पाठक अपनाये तो उनको मन-शाक्तिका सुधार होगा इसमें कोई संदेहही नहीं है; पाठक इस सूक्तके साथ प्रथम कण्ठके १०, ११ और १४ ये तीन सूक्त देखे ।

क्षेत्रिय रोग दूर करना ।

(८)

[ऋषिः-भृगुः आंगिरसः । देवता-यक्ष्मनाशनम्]

उदगातां भगवती विचूतौ नाम तारके । वि क्षेत्रियस्य मुञ्चतामधमं पाशमुत्तमम् ॥ १ ॥

अपेयं राज्यच्छत्वपोच्छन्त्वभिकृत्वंरीः । वीरुक्षेत्रियनाशन्यपं क्षेत्रियमुच्छतु ॥ २ ॥

वभ्रोरजुनकाण्डस्य यवस्य ते पलाय्या तिलस्य तिलपिञ्ज्या ।

वीरुक्षेत्रियनाशन्यपं क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ३ ॥

नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम ईपायुगेभ्यः । वीरुक्षेत्रियनाशन्यपं क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ४ ॥

नमः सनिस्रसाक्षेभ्यो नमः सन्देश्येभ्यः ।

नमः क्षेत्रस्य पतये वीरुक्षेत्रियनाशन्यपं क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ५ ॥

अर्थ—(भगवती) वैष्णवी औषधि तथा (विचूतौ नाम) तेज चढानेवाली प्रसिद्ध (तारके) तारका नामक वनस्पतियां (उदगातां) उगी हैं । वे दोनों (क्षेत्रियस्य अधमं उत्तमं च पाशं) बंधसे चढे जानेवाले रोगके उत्तम और अधम पाशको (वि मुञ्चताम्) छोड़ देंगे ॥ १ ॥

(इयं रात्री अप उच्छतु) यह रात्री चली जावे और उसके साथ (अभि कृत्वंरीः अपोच्छन्तु) हिंसा करनेवाले दूर हों तथा [क्षेत्रियनाशनी वीरुक्षेत्रियं] बंधसे चढे जानेवाले रोगका नाश करनेवाली औषधी [क्षेत्रिय अप उच्छतु] आनुवंशिक रोगको दूर करे ॥ २ ॥

(वभ्रोः अजुनकाण्डस्य ते यवस्य) भूरे और श्वेत रंगवाले यवके अन्नकी [पलाय्या] रक्षक द्राक्षिसे तथा (तिलस्य तिलपिञ्ज्या) तिलकी तिलमञ्जरीसे आनुवंशिकरोग दूर करनेवाली यह वनस्पति क्षेत्रियरोगसे मुक्त करे ॥ ३ ॥

(ते लाङ्गलेभ्य नमः) तेरे हल्लोके छिए सरकार है, (ईपायुगेभ्यः नमः) हलकी लकड़ीके छिपे सरकार है ॥ ४ ॥

(सनिस्रसाक्षेभ्यः नमः) जल प्रवाह चल्नने वाले अक्षका सरकार, (सन्देश्येभ्यः नमः) संदेश देनेवाले का सरकार, (क्षेत्रस्य पतये नमः) क्षेत्रके स्वामीका सरकार हो । (क्षेत्रियनाशनी क्षेत्रियं अप उच्छतु) आनुवंशिक रोगको हटानेवाली औषधि आनुवंशिक रोगको हटा देवे ॥ ५ ॥

भावार्थ—दो प्रकारकी वैष्णवी और दो प्रकारकी तारका ये चारों औषधियां काष्ठिको बढानेवाली हैं, जो भूमिपर उगती हैं । वे चारों आनुवंशिक रोगको दूर करे ॥ १ ॥

रात्री चली जाती है, तो उसके साथ हिंसक प्राणी भी चले जाते हैं, इसी प्रकार यह औषधी आनुवंशिक रोगको उसके मूल कारणोंके साथ दूर करे ॥ २ ॥

भूरे और श्वेत रंगवाले जो के अन्नके साथ तिलोंकी मञ्जरीदोंके तिलोंके सेवनसे यह औषधि आनुवंशिक रोगको हटा देती है ॥ ३ ॥

हल और उसकी लकड़ियां जिससे भूमि ठीक की जाती है, उसके पूर्वोक्त वनस्पतिया तैयार होती हैं, इस लिए उनको प्रशंसा करना योग्य है ॥ ४ ॥

जिसके खेतमें पूर्वोक्त वनस्पतियां उगाई जाती हैं, जो उनको जड़ देता है, अथवा जिस यंत्रसे पानी दिया जाता है, तथा जो इस वनस्पतिका यह संदेश जानता तक पनुचाता है, उन सभी प्रशंसा करना योग्य है । यह वनस्पति आनुवंशिक रोगके मनुष्योंके बचावे ॥ ५ ॥

क्षेत्रिय रोग ।

जो रोग मातापिताके शरीरसे अथवा इनके भी पूर्वजोंके शरीरसे चला जाता है, उस आनुवंशिक रोगको क्षेत्रिय कहते हैं। वैद्यशास्त्रमें क्षेत्रिय रोगको प्रायः असाध्य कहा जाता है। क्षेत्रिय रोग प्रायः सुसाध्य नहीं होता; इसलिए रोगी माता पिताओंको सन्तानोत्पत्ति का कर्म करना उचित नहीं है। प्रथमतः ऐसे व्यवहार करना चाहिये कि, जिनसे रोग उत्पन्न न हो, खानपान आदि आरोग्य साधक ही होना चाहिए। जो नीरोग होंगे उनको ही संतानोत्पत्ति करनेका अधिकार है। रोगी मातापिता संतान उत्पन्न करते हैं और अपने वंशजोंको क्षेत्रियरोगके कष्टमें डाल देते हैं। ऐसे असाध्य आनुवंशिक रोगों की चिकित्सा करनेमें विधि इस सूक्तमें बताई है, इसलिए यह सूक्त विशेष उपयोगी है।

दो औषधियां ।

‘ भगवती और तारका ’ ये दो औषधियां हैं जो शरीरकी कान्ति बढाती हैं और क्षेत्रिय रोगको दूर करती हैं, इन दो औषधियोंकी खोज वैद्योंको करनी चाहिए—

१ भगवती—इसको वैष्णवी, लघु दातावरी, तुलसी, अपराजिता, विष्णुकान्ता कहा जाता है, तथा—

२ तारका—इस औषधिसे देवताड्यूष, और इन्द्रवारुणी, कहा जाता है। इसका अर्थ पत्रहार और मोती भी है।

शब्दोंके अर्थ जानने मात्रसे इस औषधकी शक्ति नहीं हो सकती और कोशों द्वारा शब्दार्थ करने मात्रसे ही औषध नहीं बन सकती। यह विशेष महत्त्वका विषय है और ये किंच वनस्पतिके वाचक नाम यहाँ हैं, इच्छा निश्चय युक्ति वैद्योंको करना चाहिए और इनके उपयोग की रीति भी निश्चित रूपसे कहना उनके ही अधिकारमें है। “ भगवती और तारके ” ये औषधी वाचक दोनों शब्द यहाँ द्विवचनी हैं, इससे बोध होता है कि, इस एक एक नामसे दो दो वनस्पतियां लेना है, इस प्रकार इन दो नामोंसे चार वनस्पतियां होंगी, जो क्षेत्रियरोग को दूर करती हैं और शरीरकी कान्ति उत्तम तेजस्वी करती हैं अर्थात् क्षेत्रिय रोगको जड़से उखाड़ देती हैं। यह प्रथम मंत्रका स्पष्ट तात्पर्य है। (मं० १)

दूसरे मंत्रमें कहा है कि, जिध प्रकार रात्री जाने और दिन गुरु होनेसे द्विसक प्राणों स्वयं कम होते हैं उसी प्रकार इस औषधीके प्रयोगसे क्षेत्रिय रोग जड़से उखाड़ जाता है। (मं० २)

तीसरे मंत्रमें इस औषधीके प्रयोग दिनोंमें करने योग्य परन्तु भोजन का उपदेश दिया है। जिध जीके वगड भूरे और श्वेत वर्णवाले होते हैं उस जीका पेष बनाना और उसमें तिलोर्क मंत्ररीसे प्राप्त किये ताजे तिल भी डालना। अर्थात् उस प्रकारके जीध पेष उस तिलोंके साथ बनाना। यही भोजन इस चिकित्साके प्रथम में विहित है। इस पर्यसे साथ सेवन किया हुआ पूर्वोक्त औषध क्षेत्रिय रोगसे मुक्त करता है यह सूक्तका तात्पर्य है। (मंत्र ३)

चतुर्थ और पंचम मंत्रमें इन पूर्वोक्त औषधियोंको तथा इस पर्य अक्षरों उत्पन्न करनेवाले, फिधान, इस सेतहों योग्य समय में पानी देनेवाले, इस योगीके त्रये हल चलानेवाले, हल के समान ठीक करनेवाले तथा इस औषध और पर्यका संदेश क्षेत्रिय रोगसे रोगी हुए मनुष्यों तक पहुंचने वालोंका सारहार किया है। यदि इस पर्यसे और इन औषधियोंसे आनुवंशिक रोग लघुत्वं दूर होने हों, तो इन सबका योग्य अदर करना अत्यंत आवश्यक है। आज कल तो ये लोग विशेषरूपसे आदर करने योग्य हैं। (मं० ४-५)

कौनो वेष इन औषधियोंका और इस पर्यका निश्चय करें और इसकी योग्य विधि निश्चित करके आनुवंशिक अर्थात् असाध्य रोगसे हुए रोगियोंको रोग मुक्त करें।

सन्धिवातको दूर करना ।

(९)

[ऋषिः-भृगुः अङ्गिराः । देवता-वनस्पतिः, यक्षमनाशनम् ।]

दशवृक्ष मुञ्चेम रक्षमो ग्राह्या अधि यैनं जग्राह पर्वसु ।

अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुन्नय

॥ १ ॥

आगादुर्दगादुयं जीवानां त्रातमपर्यगात् । अभूदु पुत्राणां पिता नृणां च भर्गवत्तमः ॥ २ ॥

अधीतीरर्ष्यगादुयमधि जीवपुरा अंगन् । शतं ह्यस्य भिपर्जः सहस्रमुत वीरुधः ॥ ३ ॥

देवास्ते चीतिमविदन्ब्रह्माणं उत वीरुधः । चीतिं ते विश्वे देवा अविदन्भूम्यामधि ॥ ४ ॥

अर्थ- हे (दश—वृक्ष) दस वृक्ष ! (रक्षसः ग्राह्याः) राक्षसी जकड़नेवाली गठियारोग की पीडासे (इमं मुञ्च) इसे छुडादे, (या एनं पर्वसु जग्राह) जिस रोगने इसको जोड़ोमें पकड़ रखा है । हे (वनस्पते) औषधि ! (एनं जीवानां लोकं उन्नय) इसको जीवित लोगोंके स्थानमें जानेयोग्य ऊपर उठा ॥ १ ॥

(अर्थ) यह मनुष्य (जीवानां त्रातं) जीवित लोगों के समूहमें (भगात्, आगात्, उदगात्) आया, आपहुंवा, उठकर आया है । अब यह (पुत्राणां पिता) पुत्रोंका पिता और (नृणां भगवत्तम) मनुष्योंमें अत्यंत भाग्यवान् (अभूत् उ) बना है ॥ २ ॥

(अर्थ) इसने (अधीतिः अर्ष्यगात्) प्राप्त करने योग्य पदार्थ प्राप्त किए हैं । और (जीवपुराः अधि भगन्) बीबीकी संपूर्ण आवश्यकतायें भी प्राप्त की हैं । [हि] क्योंकि (अस्य शत भिपर्जः) इसके सेकड़ों वंश हैं और (उत सहस्रं वीरुधः) हजारों औषध हैं ॥ ३ ॥

[देवाः ब्रह्म णः उत वीरुधः] देव ब्राह्मण और वनस्पतियों [ते चीतिं अविदन्] तैरे आदान संदान आदिको जानती हैं, [विश्वे देवाः] सब देव (भूम्यां अधि) पृथिवीके ऊपर (ते चीतिं अविदन्) तैरे आदान संदान को जानते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ—दशवृक्ष नामक वनस्पति गठिया रोगको दूर करती है । यह गठिया रोग संघियोंको जकड़ रखता है जिसे मनुष्य चलफिर नहीं सकता । इसकी चिकित्सा दशवृक्षके को जाय तो यह रोगी शत्रु आरोग्य प्राप्त करके अन्य जीवित मनुष्योंकी तरह अपने व्यवहार कर सकता है ॥ १ ॥

यह आरोग्य प्राप्त करके लोकसमाजमें जाकर सार्वजनिक कार्य व्यवहार करता है, घरमें अपने बालबच्चोंके संबंधके कर्तव्य करता है और मनुष्योंमें अत्यंत भाग्यशाली भी बन सकता है ॥ २ ॥

यह भीरोग बनकर सब प्राप्तव्य पदार्थ प्राप्त कर सकता है, अर्थियोंको जो जो आवश्यकताएँ होती हैं उनको प्राप्त कर सकता है । यह रोग कोई असाध्य नहीं है क्योंकि इसके चिकित्सक सेकड़ों हैं और हजारों औषधियाँ भी हैं ॥ ३ ॥

इसकी अनेक औषधियाँ तो पृथ्वीपर ही हैं, उनको कैधे लेना और उनका प्रयोग कैसा करना यह सब दिव्यगुणधर्मोंसे युक्त ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण वैद्य जानते हैं ॥ ४ ॥

यश्चकार स निष्करत् स एव सुभिपक्तमः ।

स एव तुभ्यं भेषुजानिं कृणवांस्त्रिपञ्चा शुचिः ॥ ५ ॥

॥ ५ ॥

अर्थ— [यः चकार स निष्करत्] जो करता रहता है वही निःशेष करता है और वही (सु-भिपक्-तमः) सब से उत्तम वैद्य होता है । (स एव शुचिः) वही शुद्ध वैद्य (भिपजा) अन्य वैद्यसे विचारणा करके [ते भिपजानि कृणवात्] वेरे छिपू औषधों से करेगा ॥ ५ ॥

भावार्थ— जो यह चिकित्साका कार्य करता रहता है वही इसको प्रवीणतासे निमा सकता है। वारंवार चिकित्सा करते रहनेसे ही जो प्रारंभमें साधारणता वैद्य होता है, वहाँ श्रेष्ठ धन्वन्तरी बन सकता है। ऐसा श्रेष्ठ धन्वन्तरी अन्य वैद्योंकी सम्प्रतिषे रोगीकी चिकित्सा उत्तम प्रकारसे कर सकता है ॥ ५ ॥

संधिवात ।

वेदमें संधिवात रोगका नाम “ प्राही ” है क्योंकि यह (पर्वसु जग्राह) पर्वोंमें किंवा संधिस्थानोंमें जकड़ कर रहता है, हिलने डुलने नहीं देता। संधियोंकी हलचल बंद होजाती है। “ रक्षुः ” अथवा पिशाच ये भी इसके नाम हैं। ये नाम रक्तके साथ इस रोगका संबंध बताते हैं क्योंकि ये नाम रुधिरिय अर्थात् जिनसे रक्तके साथ मेल है, ऐसोंके वाचक हैं। इसलिये ‘ रक्ष. प्राही ’ का अर्थ रक्ता विगाड होनेवाला संधिवात है।

दशवृक्ष ।

उक्त संधिवातकी चिकित्सा दशवृक्षसे की जाती है। ‘ दशमूल ’ नामसे दैव मंत्रोंमें दश औषधियां प्रसिद्ध हैं। वातरोग नाशक होनेके विषयमें उनकी बड़ी प्रसिद्धि है। संभव है किये ही दशवृक्ष यहाँ अपेक्षित हों। इन दशवृक्षोंका तैल, घृत, कण्ठ, आसव, अरिष्ट आदि भी बनाया जाता है जो वातरोगको दूर करनेमें प्रसिद्ध है।

इस वृक्षके प्रथम मंत्रमें ‘ मुच ’ क्रिया है, इस ‘ मुच ’ धातुसे एक ‘ मोच ’ शब्द बनता है जो ‘ सोद्विथना ’ या मुद्राका शाब्द अर्थात् शोभाञ्जन वृक्षका वाचक है। यह वृक्षमीं वात दोष दूर करनेवाला है। इस वृक्षको लंबी छग आती है जो साग आदिमें उपयोगी होती है। इस सोद्विथना वृक्षकी अंतररचना यदि जकड़े हुए संधिपर बांधी जाय तो दोचार पंथोंके अंदर जकड़े हुए संधि खुल जाते हैं, यह अनुभवकी बात है। अन्य औषधियों से जो संधिरोग महिनौतक दूर नहीं होता वह इस अंतररचनासे कई पंथोंमें दूर होता है। रोगीको घण्टा दोघण्टे या चार घण्टेतक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि वह अन्नस्ववा जोड़ोपर बाधनेसे कुछ समयके बाद उच स्थानपर बड़ी गर्मी या जलन पैदा होती है। दोचार पंथे यह कष्ट सहनेपर संधिस्थानके सब दोष दूर होते हैं। यहाँ मंत्रमें “ मुच ” शब्द है और वृक्षका नाम संस्कृतमें ‘ मोच ’ है, इसलिये यह बात यहाँ कही है। जो पाठक स्वयं वैद्य हों वे इस बातका अधिक विचार करें। हमने केवल दशमंत्रपर अनुभवही देखा है, इसका शास्त्रीय तत्त्व हमें ज्ञात नहीं है।

इस प्रथम मंत्रके उत्तरार्थमें आगे जाकर कहा है कि ‘ इस वनस्पतिसे संधिवातसे जकड़ा हुआ रोगी नीरोगी लोगोंके सगृहोंमें आता है और नीरोगी लोगोंके समान अपने कर्तव्य करने लगता है । (सं १)

मंत्र दो और तीन में कहा है कि इस औषधिसे मनुष्य नीरोग होकर लोक समामें जाता है और परके कार्य भी कर सकता है। अर्थात् वैयधिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य कर सकता है। सब मानवी कर्तव्य करनेमें योग्य होता है। इन मंत्रोंसे माया देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह चिकित्सा अति शीघ्र गुणकारी है। जो अभी बिस्तरेपर जकड़कर पड़ा है वही रोगी कुछ घण्टोंके बाद मनुष्यधर्मात्ममें जाकर कार्य करने लगता है। पहिले तीन मंत्रोंका स्वल्प रीतिसे विचार करने पर ऐसा भासव प्रकट होता है, इस अंशताके दशक शब्द प्रयोग दिताव मंत्रमें पाठक अवश्य देखें—

अथ जवानानां पाठं अल्पमात्रं ।

आहार, चन्द्रमा ॥ (सं २)

“यद् जीवोके समूहोमें गया, पहुंचा, उठकर खडा होकर गया !” अपने पांवसे गया अर्थात् जो वह बिस्तरेपर एकटा पटा या बड़ी इतनी धीप्रतासे मनुष्य समूहोमें घूम रहा है !!! यह आश्चर्य व्यक्त करनेके लिये एकही आशयकी तीन क्रियाएं (आगाव, अप्यगाव, उदगाव) प्रयुक्त की हैं । इससे यह चिकित्सा शीघ्रगुणकारी है ऐसा स्पष्ट व्यक्त होता है ।

इस चिकित्साकी औषधियें सहर्षो हैं और इसके चिकित्सक भी संकटो हैं (मं० ३) यह तृतीय मंत्रका कथन बता रहा है कि यह सुसाध्य चिकित्सा है । असाध्य नहीं है । ऊपर जो ‘ गोच ’ शब्दसे चिकित्सा बताया है वह प्रायः यद्दकि ग्रामीण भी जानते हैं और करते हैं इससे कुछ घण्टोमें आरोग्य होता है ।

ये वृक्ष पृथ्वीपर बहुत हैं और उनको लाना और उनका प्रयोग करना (विश्वेदेवाः देवाः ब्रह्मणाः) सब भूदेव ब्राह्मण जानते हैं । अथवा ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी जानते हैं । इस में ‘ चीति ’ शब्द (आदान संधान) लेना और प्रयोग करना यह भाव बसा रहा है किंवा (आदान-संवरण) अर्थात् औषधका उपयोग करना और औषधके दुष्परिणामोको दूर करना, यह सब वैद्य जानते हैं । (मं० ४)

उत्तम वैद्य ।

पंचम मंत्रमें उत्तम वैद्य कैसे बनते हैं इस विषयमें कथा है वह बहुत मनन करने योग्य है ।—

यः चकार, सः निष्करत्, स एव सुभिषक्तमः ॥ (मं० ५)

‘ जो करता रहता है वही निःशेष कार्य करता है और वही सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक होता है ॥ ’

जो कार्य करता रहता है वही आगे जाकर उत्तम प्रवीण बनता है । इस प्रकार अनुभव लेनेवाला ही आगे उत्तमोत्तम वैद्य बन जाता है ।

प्रवीणताकी प्राप्ति ।

प्रवीणता की प्राप्ति करनेका साधन इस मंत्रमें वेदने बताया है । किसी भी बातमें प्रवीणता संपादन करना हो तो उसका उपाय यही है कि—

यः चकार, सः निष्करत् । (मं० ५)

‘ जो सदा कार्य करता रहता है वही परिश्रमी पुरुष उस कार्यको निःशेष करनेकी योग्यता अपनेमें ला सकता है । ’ हम भी अनुभवमें यही देखते हैं, जो मानविद्यामें परिश्रम करते हैं वे गवदय्या बन जाते हैं, जो चित्रकारीमें दत्तचित्त होकर परिश्रम करते हैं वे कुशल चित्रकार होते हैं, इसी प्रकार अन्यन्वय कारीगरीमें प्रवीण बनेकी बात है । एकलक्ष्य नामक एक भील जातिका कुमार या उधकी इच्छा क्षात्रविद्या प्राप्त करनेकी थी, औरव पाण्डवोंकी पाठशालामें उसको विद्या सिखाई नहीं गई, परंतु उसने प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक शिष्टोत्तम क्रूरके स्वयंही अपने इव निश्चय पूर्वक किये हुए परिश्रमसे ही ज्ञान विद्या प्राप्त की । यह बात भी हम नियमके अनुकूल ही सिद्ध हुई है । यह कथा महाभारतमें आदिपर्वमें पाठक देख सकते हैं ।

इसी नियमका जो उत्तम पालन करेंगे वेही हरएक विद्यामें प्रवीण बन सकते हैं । यहाँ चिकित्साका विषय है इसलिए इसकी प्रवीणता भी इसीमें कार्य करनेसे ही प्राप्त होती है । बहुत अनुभवसे ज्ञानी बना हुआ वैद्यही विशेष श्रेष्ठ समझा जाता है, अन्य अनुभवी वैद्य उत्तमा श्रेष्ठ समझा नहीं जाता, इसका कारण भी यही है ।

कर्म करनेसे ही सबको श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होती है यह नियम सर्वत्र एकसा लगता है ।

इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें ‘ ब्राह्मणः ’ पद है । यह ब्राह्मणोंका वाचक है । इससे पता लगता है कि चिकित्साका यह व्यवसाय ब्राह्मणोंके व्यवसायोमें संमिलित है । वेदमें अन्यत्र ‘ विप्रः स उच्यते भिषक् (वा० यजु० अ० १२।८०) ’ कथा है, इसमें भी ‘ वह विप्र वैद्य कहलाता है, ’ यह भाव है । यद्दकि ‘ विप्र ’ शब्दके साथ इस मंत्रके ‘ ब्राह्मणः ’ शब्दकी संगति तर्कानेसे स्पष्ट हो जाता है, कि ब्राह्मणोंके व्यवसायोमें वैद्यकिया संमिलित है । आगिरसोके वैद्य विद्यामें प्रवीणताके चमत्कार प्रसिद्ध ही हैं । इन सबको देखनेसे इस विषयमें संदेह नहीं हो सकता ।

यद्दक्ष ‘ तपस-नाशन-गग ’ का सूक्त है । इस लिये रोगनिवारक अन्य सूक्तोंके साथ इसका अप्ययन पाठक करें ।

दुर्गतिसे वचनेका उपाय ।

(१०)

(ऋषिः-भृगुः अङ्गिराः । देवता-निर्ऋतिः, धावापृथिवी, नानादेवताः)

क्षेत्रियात्त्वा निर्ऋत्या जामिशंसाद् द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् ।
 अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते धावापृथिवी उभे स्ताम् ॥ १ ॥
 शं ते अग्निः सहाङ्गिरस्तु शं सोमः सहौषधीभिः । ॥ २ ॥
 एवाहं त्वां क्षेत्रियान्निर्ऋत्या जामिशंसाद् द्रुहो मुञ्चा० । ॥ २ ॥
 शं ते वातौ अन्तरिक्षे वयौ घ्राच्छं तै भवन्तु प्रदिशश्चतंसः । एवाहं० । ॥ ३ ॥
 इमा या देवीः प्रदिशश्चतस्रो वातपत्नीरमि सूर्यो विचष्टे । एवाहं० । ॥ ४ ॥
 तासु त्वान्तर्जरस्या दधामि प्र यस्म एतु निर्ऋतिः पराचैः । एवाहं० । ॥ ५ ॥

अर्थ— (त्वा) तुम्हको (क्षेत्रियात्) आनुवंशिक रोगसे, (निर्ऋत्याः) कष्टोंसे, (जामि—शंसाद्) संबंधियोंके कारण उत्पन्न होनेवाले कष्टोंसे, (द्रुहः) द्रोहसे, (वरुणस्य पाशात्) वरुणके पाशसे छुड़ाया हूँ । [त्वा ब्रह्मणा अनागसं कृणोमि] तुम्हें ज्ञानसे निर्दोष करता हूँ, (उभे धावा—पृथिवी ते शिवे स्ताम्) दोनों सुलोक और पृथ्वी लोक तैरे लिए कल्याणकारी हों ॥ १ ॥

(ते अग्निः सह अग्निः शं भरतु) तैरे लिए सब जलोंके साथ अग्नि कल्याणकारी हो । तथा (औषधीभिः सह सोमः शं) औषधियोंके साथ सोम तैरे लिए सुखदायी हो, (एव अहं त्वा क्षेत्रियात्...मुञ्चामि) इस प्रकार ही मैं तुम्हको क्षेत्रिय रोगसे.....छुड़ाया हूँ । ० ॥ २ ॥

(अन्तरिक्षे वातः) अन्तरिक्षमें संचार करनेवाला वायु (ते वयः शं धाव) तैरेलिए बलपुत्र कल्याण देव । तथा [चतस्रः प्रदिशः ते शं भवन्तु] चारों दिशाओं तैरे लिए कल्याणकारी हों । (एव अहं०.....) इस प्रकार मैं तुम्हको बचाता हूँ । ० ॥ ३ ॥

(इमाः या देवीः चतस्र प्रदिशः) ये दिव्य चारों उपादिशाएं जो (वात-पत्नीः) वायुकी रक्षा करती हैं, वे तथा (सूर्यः अभिविचष्टे) जो सूर्य चारों ओर देखा है वह तुम्हको कल्याणकारी होवे (एव अहं०.....) इस रीतिसे मैं.....बचाया हूँ । ० ॥ ४ ॥

(तासु त्वा) उनमें तुम्हको (जराति अन्तः आदधामि) मैं वृद्धावस्थाके अंदर धारण करता हूँ । तैरे पास से (यदमः निर्ऋतिः पराचैः म एतु) क्षयरोग तथा सब कष्ट नीचे मुँह करके दूर चले जाय (एव अहं०...) इस प्रकार मैं.....तुम्हें बचाया हूँ । ० ॥ ५ ॥

भाषार्थ— आनुवंशिक रोग, आपत्ति, कष्ट, फैलनेवाले रोग, द्रोहसे होनेवाले कष्ट, ईश्वरीय निदम तोड़नेसे होनेवाले बधन आदि सब दुर्गतिवशसे निर्दोष होकर पवित्र वचनेका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है, दूसरा उपाय नहीं है ॥ १ ॥
 इस ज्ञान से ही तुम्हको, अन्तरिक्षलोक और पृथ्वी लोक के अंतर्गत संपूर्ण पदार्थ अर्थात् जल, अग्नि, औषधियाँ, सोम, वायु, सब दिशाओंमें रहने वाले सब पदार्थ, सूर्य आदि सब देव दितकारक और सुखवर्धक होते हैं, आरोग्य बचाकर बचावने होनेवाले कष्टोंको दूर करते हैं ॥ २-४ ॥

अर्मुक्ष्या यक्ष्माद् दुरिताद्वघाद् द्रुहः पाशाद् ग्राह्याश्चोदमुक्थाः। एवाहं०।०। ६ ॥

अहा अरतिमर्विदः स्योनमर्षभूर्भद्रे सुकृतस्य लोके। एवाहं०।० ॥ ७ ॥

सूर्यमत्तं तर्मसो ग्राह्या अर्धि देवा मुञ्चन्तो असृजन्निरेणसः।

एवाहं त्वां क्षेत्रियान्निर्भृत्या जामिशांसाद् द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् ।

अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते धावापृथिवी तुमे स्ताम् ॥ ८ ॥

अर्थ—(यक्ष्मात्) क्षय रोगसे, (दुरितात्) पापसे, (अवघात्) निदनीय कर्मसे, (द्रुहः पाशात्) द्रोहके बंधनसे (ग्राह्याः) जकड़ने वाले संधिरोगसे व (असुकथाः) सुकृत हुआ है, (उद असुकथाः) व छूट चुका है। [एव अह...] ऐसे ही मैंतुम्हें छुडाता हूँ । ० ६ ॥

[अ-रति अहाः] कृपणताको तुने छोडा है, [स्योने अविदः] सुखको तुने पाया है। (अपि सुकृतस्य भद्रे लोके अगू.) और भी पुण्यकारक आनन्ददायी लोकमें व भागा है। [एव अहं.....] ऐसे ही मैं.....तुम्हें बचाता हूँ । ० ॥ ७ ॥

(देवाः) देवोंने [तमस- ग्राह्याः] अंधकारकी पकड़से तथा [एनसः अपि सुवन्त] पापसे मुक्त करते हुए (कृतं सूर्यं नि. असृजन्) सत्य स्वरूपी सूर्यको प्रकट किया है, (एव अहं...) इसी प्रकार मैं.....तुम्हें बचाता हूँ ० ॥ ८ ॥

भावार्थ— इसी ज्ञानसे मैं तुम्हें वृदावस्थाकी पूर्ण दीर्घ आयु तक ले जाता हूँ। इसी ज्ञानसे तेरे पापसे सब रोग दूर भाग जायेंगे ॥ ५ ॥

क्षयरोग, पाप, निराकर्म, द्रोहके पाप, संधिघात आदि सब आपतियोंसे व इसी ज्ञानसे मुक्त हो सकना है और मैं भी इसी ज्ञानसे तुम्हें छुडाता हूँ ॥ ६ ॥

इस ज्ञानसे ही तू अपने अंदरकी कृपणता छोड और सुकृतसे प्राप्त होनेवाले सुखपूर्ण भद्रलोक को प्राप्त कर। मैं भी इस ज्ञानसे ही तुम्हें आपत्तिसे बचाता हूँ ॥ ७ ॥

जिस प्रकार सूर्य अंधकारको हटाकर स्वयं अपना उदय करता है, इसी रीतिसे चन्द्रादि अन्य देव भी धन अंधकारको पकड़को दूर करते हुए स्वयं अपने उदयसे प्रकाशित होते हैं, इसी तरह स्वयं अपने पुण्यार्थसे अपने पाप दूर करके ज्ञानकी सहायतासे अपना उदार करे क्योंकि यही एक उन्नतिका सबसे सुलभ साधन है ॥ ८ ॥

दुर्गतिका स्वरूप ।

इस सूक्तमें दुर्गतिका वर्णन विस्तारसे किया है और उससे बचनेका निश्चित उपाय भी संक्षेपसे परंतु विशेष जोर देकर कहा है। अनेक आपतियोंसे अपना बचाव करने और अपना अ-पुण्य करनेका निश्चित उपाय चाहे शब्दोंमें कहनेके कारण यह सूक्त बड़ा महत्त्वपूर्ण सूक्त है। और यह हर एक को विशेष मनन करने योग्य है। इस सूक्तमें जो दुर्गतिका वर्णन किया है वह सबसे पहिले देखिये—

१ क्षोत्रियः—मातापितासे प्राप्त होनेवाले रोग, अशक्तता, अवयवोंकी कमजोरी आदि आपतियों। ये जन्मसे ही एनके साथ ही शरीरमें आती हैं। (मं० १)

२ निर्भ्रतिः—सदावृत्त, विनाश, अधोगति, आपसकी फूट, सत्यनियमोंका पालन न होना, दुःखव्या, विषम परिस्थिति, शाप, गाली, हीन विचार आदिके कारण होनेवाली हीन स्थिति। (मं० १)

३ जामिशांसः—इसमें दो शब्द हैं, जामिशांस। इनके अर्थ ये हैं 'जामि' = वंश, नस्ल, संघ। जल। अंगुली। समान्य स्त्री। पुत्री, बहिन, बहू। ये जामि शब्दके अर्थ कोशोंमें दिए हैं। अब 'शाप' शब्दके अर्थ देखिए प्रसंग, प्रार्थना, पाठ, सद्विद्या, शाप, ऋष, आपत्त, कलंक, लोचन, अपकीर्ति, इन दोनों अर्थोंका मेल करनेसे 'जामिशांस'का अर्थ निम्न लिखित

संक्षेपसे वर्णन किया है । अब इसी बातका विचार करेंगे । सत्यज्ञानका पहिला फल यह है—

(१) उभे धावाप्राथिवी ते शिवे स्ताम् । (मं० १)

‘ बुलोक और पृथ्वी लोक ये तेरे लिये कल्याणकारी शुभ हों ’ अर्थात् जो सत्यज्ञानसे युक्त है उसके लिये पृथ्वीमे लेकर बुलोक पर्यंतके सब पदार्थ शुभकारी होंगे । पृथ्वीसे लेकर बुलोक पर्यंतके सम्पूर्ण पदार्थ अपने लिये कल्याणकारी बनानेकी विधा अकेले ज्ञानी मनुष्यको ही प्राप्त होती है । पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि यह बड़ी भारी प्रबलशक्ति है कि जो ज्ञानीको प्राप्त होती है । तृणसे लेकर सूर्य पर्यंतके सब पदार्थ उसके वशवर्ती होकर उसका हित करने में तत्पर रहते हैं । यह अद्भुत सामर्थ्य ज्ञानीही प्राप्त करता है ।

(२) अग्निः सद्यः अग्निः शम् ॥ (मं० २)

‘ जलके साथ अग्नि कल्याणकारी होता है ’ ज्ञानी मनुष्य ही जलसे तथा अग्नि से—दोनोंके संयोगसे या वियोगसे—अपना लाभ कर सकता है, जनताका भला कर सकता है ।

(३) औपधीनिः सद्यः सोमः शम् । (मं० २)

‘ औपधियोंके साथ सोम सुखकारी होता है । ’ सोम एक बड़ी भारी प्रभावशाली औषधि है, यह वनस्पति सब औपधियोंका राजा कहलाती है । सोम और औपधियोंसे प्राणिमात्र का हित साधन करनेका ज्ञान वैद्यशास्त्र में कहा है । नानाप्रकार के रोग दूर करनेके विविध औषधियोग उस शास्त्र में कहे हैं और यह विद्या आजकल प्रचलित भी है । इसलिये इस विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । पूर्वोक्त कथोंमें जो रोगविषयक कष्ट होते हैं, वे सब इस विद्यासे दूर होते हैं । जलचिकित्सा और अग्निचिकित्सा भी इसी में संमिलित है ।

(३) अन्तरिक्षे वातः वयः शं भ्रातृ । (मं० ३)

‘ अंतरिक्षमें सचार करनेवाला वायु आरोग्य पूर्ण सुख देनेवाला होता है । ’ विद्यासे ही वायु लाभकारी हो सकता है । योगसाधनका प्राणायाम इस विद्याका योक्तक है । प्राणायाम करनेवाले शरीर वायुसे अत्यधिक बल प्राप्त करते हैं और दीर्घजीवी होते हैं । आरोग्य शास्त्रके सब नियम इस ज्ञानमें संमिलित हैं । वायुशुद्धि द्वारा आरोग्य साधन करने का विषय इस में आता है । रोगनिवारक तथा रोग प्रतिबंधक होम हवन यज्ञ याग इव विद्याके प्रकाशक है ।

(४) देवीः चतस्रः प्रदिशः वातपत्नीः ते शम् । (मं० ३, ४)

‘ दिव्य चारों दिशाएँ, जिनमें वायुका पालन होता है, तेरे लिये सुखकारक होंगे । ’ चार दिशाएँ और चार उपदिशाएँ अर्थात् उनके अंदर रहनेवाले, सब पदार्थ ज्ञानसे ही मनुष्यके लिये लाभकारी होते हैं । इसका भाव पूर्ववत् ही समझना योग्य है ।

(५) सूर्यः अभिविचष्टे । (मं० ४)

‘ सूर्य जो चारों ओर प्रकाशता है ’ वह भी ज्ञानसे तेरे लिये अनुकूल हो सकता है । सूर्य प्रकाशसे मनुष्य मानको अनंत लाभ होते हैं । इस विद्याको जो जानते हैं वे इससे अपना लाभ कर सकते हैं ।

(६) स्वा जरति अन्नः वाद्घामि । (मं० ५)

‘ तूसे अतिवृद्ध आयुके अंदर धारण करता हूँ ’ अर्थात् ज्ञानसे तेरी आयु अति दीर्घ हो सकती है । ज्ञानसे जीवनेके सुनिश्चय ज्ञात होते हैं और उनके पालनसे मनुष्य दीर्घायु हो जाता है ।

(७) यक्ष्मः निर्रक्तिः पराचैः पृथु । (मं० ५)

‘ यक्ष्मा आदि रोग तथा अश्वान्य अपत्याया ज्ञानसे दूर होगी । ’ ज्ञानसे आरोग्य अंगदान के सब नियम ज्ञान होंगे और उनके पालन से मनुष्य नीरोग होकर सुखी होता है ।

(८) यक्ष्मात्, दुरिघात्, अवयान्, दुहः, पादात्, भ्राजाः च अनुभवा, उद्गुण्या । (मं० ६)

‘ ज्ञानसे यक्ष्म, रोग, पाप, निंद कर्म, श्लेष्, बधन, जकडना आदिसे मुक्ति होती है । ’ अर्थात् इनके कष्ट दूर होते हैं । यद्वात् पाठकोंके ध्यानमें पूर्ववत् आजायगी ।

(९) स्योने वविदः (मं० ७)

'सुख प्राप्त होगा' ज्ञानसे ही उत्तम और सत्य सुख प्राप्त होगा। पृथ्वीसे लेकर तुलोक पर्यन्तके संपूर्ण पदार्थ ज्ञानसे वशमें होते हैं और उस वशमें सुख प्राप्त होता है। यह मानकी अभ्युदय की परम सीमा है। इसीको कहते हैं—

(१०) सुकृतस्य भद्रे लोके अभूः । (मं० ७)

'सुकृतके कथना पूर्ण स्थानमें निवास होगा।' ज्ञान से ही सुकृत किये जायेंगे और उन सुकृतोंके कारण मनुष्यकी उत्तम गति होगी, उसको श्रेष्ठसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होगी। ज्ञानसे ही सब जनताकी इतनी उत्पत्ति होगी कि यहाँ भूलोक स्वर्गमान बन जायगा। सत्य ज्ञानके प्रचारसे इतना लाभ है इसलिये हरएक वैदिकधर्मा आर्यको सत्यज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार करना चाहिये।

सत्य ज्ञानके ये दस फल इस सूक्तमें कहे हैं। सब उत्तमिका यह मुख्य साधन है। इसके बिना अन्य साधन रहे तो भी उनसे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये पाठक ज्ञानकी उत्पत्ति का मुख्य साधन मानकर ज्ञानार्जन और ज्ञानदान के विषयमें परिश्रम करें। अब इस सूक्तमें जो उत्पत्तिका मार्ग बताया है वह यहाँ देखिये—

उत्पत्तिका मार्ग ।

अष्टम मंत्रमें एक विलक्षण अपूर्व अलंकार के द्वारा उत्पत्तिका मार्ग दर्शाया है वह भी यहाँ अब देखना चाहिये—

तमसो प्राज्ञा अभिमुञ्चतः देवाः क्रतं सूर्यं

पुनसः असूजन् ॥ (मं० ८)

'जिस प्रकार अंधकारकी पकड़से छुड़ते हुए सब देव स्वयं उठनेवाले सूर्यको ज्योतिरस्यसे ऊपर प्रकट करते हैं।'

अलंकार की भाषा ।

इस अष्टम मंत्रमें एक अलंकार है। सूर्य और अन्य देवोंका अन्धोक्ति अलंकार से रूपक बनाकर यहाँ वर्णन किया है। वेदमें सूर्य और चन्द्र विषयक कई रूपक आते हैं उनमें यह विशेष महत्त्व का रूपक है। यह रूपक इस प्रकार देखना चाहिये—

'चन्द्र रूपी पुत्रका पालन रात्री नामी माता करता है और सूर्य रूपी बालक का पालन दिनप्रतिमा नामी माता करती है। प्रतिममें सूर्य अंधेरेमें दबा रहता है, उसी प्रकार चंद्र भी रात अंधकार में दबा रहता है। मानो इसको मार्ग दिखानेका कार्य अन्य देव अर्थात् सत्य नक्षत्र, सृष्टिता, वायु, आदि संपूर्ण देवताएँ करती हैं। सूर्य स्वयं ऊपर उठनेका यत्न करता ही रहता है, अंतमें वह ऊपर आता है, उदय को प्राप्त होता है, प्रतिक्षण अधिकाधिक चमकने लगता है और मर्यादहमें ऐसा चमकता है कि उस समय उसके अप्रतिम तेजकों कोई सहन कर नहीं सकता। इसी प्रकार चन्द्र भी अपनी क्षीय अवस्थासे प्रगति करता हुआ पूर्वामांमें अपना पूर्ण विकास करता है।'

अपने प्रयत्नसे सजति करनेवाले की इस ढंगसे उत्पत्ति होती है, यह दर्शाना इस रूपक का प्रयोजन है। जो स्वयं यत्न नहीं करेगे उनकी उत्पत्ति होना कठिन है। सूर्योंको सहायता भी तब तक सहायक नहीं होती जब तक कि अपना प्रयत्न उसमें संमिश्रित नहीं होता। यह उत्पत्तिका मूल मंत्र है।

स्युकीय प्रयत्न ।

इस मंत्रमें 'क्रतं सर्व देवाः तमसः मुञ्चतः' अर्थात् 'स्वयं चलनेवाले सूर्य की ही देव अंधकारसे छुड़ा सकते हैं' ऐसा कहा है। यदि सूर्यमें स्वयं अपना प्रयत्न न होता तो वे उसको अंधकारसे मुक्त कर नहीं सकते। इसी प्रकार मनुष्य भी भी स्वयं अपने उदारका यान रातदिन करता रहता है, उसीको अन्य सुहृदजन सहायकारों होने हैं।

इस श्लोके विचार करनेपर यथा लग सकता है कि इस मंत्रमें 'क्रत' शब्द बहुत महत्त्वका भाग बना रहा है, देखिये इसका आशय। क्रतः = 'योग, ठीक, सत्य, हलचल कनिषाळा, गतिमान्, प्रयत्नशील, यज्ञ, सत्य नियम, ईश्वरीय नियम, मुक्ति, बंधननिर्हासि, कर्मफल, अदक विधास, दिव्य सत्यनियम।'

जो (श्रुतं) सख नियम पालन करता है, वही अंधकारके परे जा सकता है और जो स्वयं प्रयत्न करता है उसीको दूसरे सहायता कर सकते हैं । सूर्य स्वयं प्रकाशमान है, उदय होना चाहता है, नियम पूर्वक प्रयत्नशील है, इसलिये उदयको प्राप्त होकर ऐसा तेजस्वी बनता है, कि सब अन्य तेज उसके सामने फीके हो जाते हैं । जो मनुष्य ऐसा प्रयत्न करेगा वह भी वैसा ही प्रभावशाली बनेगा ।

वायु जल नक्षत्र आदि जगत्के देव, विद्वान् हर आदि मानवोंके अंदरके देव, तथा इंद्रियगण ये शरीरस्थानीय देव उसी पुरुष की सहायता करते हैं कि जो स्वयं सलानियम पालनमें सदा दक्ष रहता है और स्वयं अपने पुरुषार्थमें अपनी उन्नति करनेका प्रयत्न करता रहता है । पापसे मुक्त होकर निर्दोष बनना, पारतंत्र्यके बंधमें मुक्त होकर स्वयं शासित होना, रोगमुक्त होकर नीरोग होना, अपमृत्युके बंधनसे छूटकर दीर्घायु होना आदि सबके लिये स्वयं ' ऋत-गामी ' होना अत्यंत आवश्यक है । यही ऊपरके मंत्रमें ' ऋतं ' शब्द द्वारा बताया है । जो ऋत-गामी होता है वही बंधनोंको निवृत्त कर सकता है, पापोंको दूर कर सकता है और सूर्यके समान अपने तेजसे प्रकट हो सकता है । इस प्रकार यह मंत्र अत्यंत महत्त्व पूर्ण उपदेश दे रहा है, इसलिये इस दृष्टिसे पाठक इसका अधिक विचार करें ।

प्रार्थना का बल ।

वेदमें ' ऋग् ' शब्दका दूसरा अर्थ ' स्तोत्र, स्तुति, प्रार्थना ' भी है । जो प्रार्थना वाचक वैदिक सूक्त हैं उनके पुरुष व्यत्ययसे दूसरे भी अर्थ होते हैं, परन्तु उनका स्तुत्यर्थ या प्रार्थना रूप अर्थ हटाया नहीं जा सकता । ' ईश प्रार्थना ' से बल प्राप्त करना या अपने बलका विकास करना, प्रार्थनासे व्यक्तिगत बल प्राप्त करना, वैदिक धर्मका प्रधान अंग है । इसीलिये प्रारंभ से अंत तक वेदके सूक्तोंमें सदासे सुक्त प्रार्थना के हैं । जो लोग एकान्तमें जाकर दिल खोलकर ईश प्रार्थना करना जानते हैं वेही प्रार्थना का महत्त्व समझ सकते हैं, अन्य लोग उसकी शक्ति नहीं जान सकते । इस लिये यहाँ बहना इतना ही है कि रोगादि आपत्तियोंको निवारिके लिये जितना उपयोग औषधादि प्रयोगों का हो सकता है, उससे कई गुणा अधिक लाभ ' ईश प्रार्थना ' से हो सकता है । यह मानो एक ' प्रार्थना योग ' ही है । ' औषधि योग ' से ' प्रार्थना योग ' अधिक बलवान् है । दुःखकी बात आजकल यही हो रही है कि, लोग प्रार्थना का महत्त्व नहीं समझने और उस से होने वाले लाभसे वंचित ही रहते हैं ! यह यही भारी हानि है ।

इस सूक्तमें ' ऋग् ' शब्द विशेष कर स्तोत्र गूचक ही है । ईश गुणवर्णन, ईश गुणगान करते करते जिसका मन प्रभुके गुणोंमें तल्लीन हो जाता है वह संपूर्ण आपत्तियोंसे दूर हो जाता है, क्योंकि वह उस समय अद्भुत अमृत रस का आस्वाद लेता हुआ दुःख मुक्त हो जाता है । पाठक इस दृष्टिसे इस बातका विचार करें और अनुभव भी लें ।

मनको धीरज देना ।

वेदमें ' मे लुहाता हूं ' इत्यादि प्रकार कई वाक्य हैं ' वे वाक्य मानस चिकित्सा ' या ' वाचिक चिकित्सा ' के सूचक हैं । अपने अंदरके आरोग्य पूर्ण विचार अपनी मानस शक्तिकी प्रेरणासे अपने शब्दों द्वारा रोगीके निर्बल मनमें प्रविष्ट करनेसे यह चिकित्सा साध्य होती है । इसमें रोगीके निर्बल मनको धीरज देना होता है । इस समय—

- १ त्वा क्षेत्रियात्...मुंछामि । (मं० १)
- २ त्वा मद्गता अनागते ह्युणोमि । (मं० १)
- ३ त्वा जसि बन्तः आध्यामि । (मं० ५)
- ४ यक्ष्मात् अमुक्याः । (मं० ६)
- ५ प्राह्याः उदसुष्याः । (मं० ६)

ऐसे वाक्य बोलके रोगीको धीरज देना होता है जैसा — (१) तुमको क्षेत्रिय रोगसे मुक्त करता हूँ । (२) तुम ईश प्रार्थना द्वारा निर्दोष करता हूँ । (३) तुमको अति दीर्घ आयुवाला करता हूँ । (४) तू अब यक्ष रोगसे मुक्त हुआ है । (५) जकड़नेवाले रोगसे तू अब पार हो गया है । ' इत्यादि प्रकारके वाक्योंसे रोगीको धीरज देकर उसके मनका आरिक्त बल बढ़ाकर और उसमें दृढ़ विश्वास पैदा करके आरोग्य उत्पन्न करना होता है । यह यही भारी महान् विषय है । जो पाठक ईश प्रार्थना का बल जानते हैं, वेही इस बातको समझ सकते हैं ।

परमेश्वर पर जो दृढ विश्वास रखते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी भक्ति करने में जिनको प्रेम आता है, उनके पास बीमारिया कम आती हैं । पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि परमेश्वर के विश्वासी प्रायः आनन्द में मस्त रहते हैं और अविद्याधी हो रोगी होते हैं ।

पाठक यह विश्वास था बल अपने में बढावें और अपना अत्यधिक लाभ करें ।

यह सूक्त भी तपमनाशन गण का है और यह इस गणके अन्ध सुक्तों के साथ पढ़ने योग्य है ।

—:०:—

आत्माके गुण

(११)

(ऋषिः-शुक्रः। देवता-कृत्यादूषणम्)

दूष्या दूषिरसि हेत्याहेतिरसि मेन्या मेनिरसि । आम्हुहि श्रेयांसमतिं सुमं क्राम ॥ १ ॥

सक्त्योऽसि प्रतिसुरोऽसि प्रत्याभिचरणोऽसि । आम्हुहि० ॥ २ ॥

प्रति तममि चरं योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः । आम्हुहि० ॥ ३ ॥

सुरिरसि वचोधा असि तनुपानोऽसि । आम्हुहि० ॥ ४ ॥

शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि । आम्हुहि श्रेयांसमतिं सुमं क्राम ॥ ५ ॥

अर्थ— (दूष्याः दूषि अस्ति) दोष को दूषित करनेवाला अर्थात् दोषका दोषोपन हटानेवाला तू है । (हेत्या हेतिः असि) दधियारका दधियार तू है । (मेन्या, मेनिः अस्ति) वज्रदा वज्र तू है । इसलिये (श्रेयांसं ज्ञानुदि) पान कल्याणको प्राप्तकर और (ममं शक्तिंक्राम) अपने समानसे अधिक लाभ बढ ॥ १ ॥

(स्वरस्यः अस्ति) तू गतिशील है, (प्रतिसुरः अस्ति) तू आगे बढ़नेवाला है, (प्रत्याभिचरणः अस्ति) तू दुष्टकार हमला करनेवाला है । ० ॥ २ ॥

(त प्रति अभिचर) उसपर चढाईकर कि (य अस्मान् द्वेष्टि) जो अकेला हम मरका द्वेष करता है तथा (वं वयं द्विष्मः) जिस अकेलेका हम सब द्वेष करते हैं । ० ॥ ३ ॥

(सुरिः अस्ति) तू जानी है, (वचोधा, अस्ति) तू तेजसा धारण करनेवाला है तथा (तनु पान अस्ति) शरीरका रक्षक तूही है । ० ॥ ४ ॥

(शुक्रः अस्ति) तू धीरवान् अथवा मुद है, (भ्राज, अस्ति) तू तेजस्वी है, (स्वरः अस्ति) तू आत्मिक शक्ति से युक्त है, (ज्योतिः अस्ति) तू तेज स्वरूपी है इसलिये तू धैर्य प्राप्त कर और समानोंके आगे बढ ॥ ५ ॥

भारार्थ-आत्मा दोषका दोष हटानेवाला है, वही शत्रोसा महाघ्न और अश्रोका महा अश्र है ॥ १ ॥

आत्मा प्रगति करनेवाला है, आगे बढ़नेका उपाय स्वभाव है, और दुष्टताका दूष करनेवाला है ॥ २ ॥

जो अनेका दुष्ट मय समानोंको घत ता है, और जिस अकेले दुष्टका सब अजन विरोध करते हैं । उसको हटा दे ॥ ३ ॥

तू जानी है, तेजसा धारक है, शरीरका सखा रक्षक तूही है ॥ ४ ॥

तूही बनवान् है, तूही तेज है तथा आत्मिक शक्तियुक्त है, तू स्वयं प्रकाशम्प है, इसलिये तू समान लोगोंके आगे बढ और नि प्रथम अर्थान् सुख प्राप्त कर ॥ ५ ॥

शरीरमें आत्माका कार्य ।

सगुणसाकार शरीरमें निर्गुण निराकार आत्माके गुण प्रत्यक्ष करनेका उपदेश इस सूक्तमें किया है । ये गुण अब देखिये—

(१) दूष्याः दूषिः अस्मि—दोषणय को दोष देनेवाला अर्थात् दोषका दूर करनेवाला है । देखिये, अपने शरीरमें ही इस बातका अनुभव लीजिये । अपना शरीर मलयुग् होता हुआ भी उसको जीवित रखना है और इसीका मन्दनवन इच्छने बनाया है । सड़नेवाले शरीरको न सड़ानेवाला, मरनेवाले शरीरको जीवित रखनेवाला, दोषमय शरीरसे निर्दोष आनंदधाम प्राप्त करनेवाला यह आत्मा है । (मं० १)

(२) हेत्याः हेतिः, मेन्याः मेनिः अस्मि = शत्रुका शत्रु और वज्रका वज्र यह अर्थात् है । शत्रुका नाश शत्रु करता है परंतु शत्रुको चछानेवाला अर्थात् शत्रुका भी शत्रुरूप यह आत्मा शत्रुके पीछे न होगा, तो शत्रु कैसे शत्रुका नाश करेगा ? इससे आत्माकी प्रेरक शक्तिका महत्त्व ज्ञात हो सकता है । (मं० १)

(३) स्वस्त्यः अस्मि = आत्मा गतिमान है । 'अत-सतस्यगमने' (सतत गति करना) इस धातुसे यह आत्मा शब्द बनता है । सतत प्रयत्नशीलताका वह योक्त है । बड़ी भाव इस शब्दमें है । छोटे शब्दमें क्या अथवा बड़े मनुष्यमें क्या सतत प्रयत्न शीलता है । कोई भी सुरचाप बैठना नहीं चाहता, उसीमें अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हरएक प्राणीमें स्पष्ट है । (मं० २)

(४) प्रतिसरः अस्मि = भागे यदनेवाला, शत्रुपर हमला करके उसको दूर डुबानेवाला, अपना अभ्युदय करनेवाला है । आत्मा 'इन्द्र' है और वह सदा अरुने शत्रुका पराभव करता ही है । (मं० २)

(५) प्रत्यभिचरणः अस्मि = दुष्ट शत्रुको पराभूत करनेवाला । (यह शब्द भी पूर्व शब्दके समान भाववाला ही है ।) (मं० २)

यहांतक इन दो मंत्रोंके इन पांच शब्दों द्वारा आत्माके उन गुणोंका वर्णन हुआ है कि जिनका बाहरके शत्रुओंसे संबंध है । अब आत्माके आन्तरिक स्वकीय निज गुणोंका वर्णन चतुर्थ और पंचम मंत्रके द्वारा करते हैं—

(६) दुरिः अस्मि = दूर शक्ती है । आत्मा चिःस्वरूप होनेसे ज्ञानवान है, अत एव उधे यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । (मं० ४)

(७) चर्षी-धाः अस्मि = तेज बल ओज आदि का धारण करनेवाला है । शरीर में जब तक आत्मा रहता है तब तक ही इस शरीर में तेज बल ओज आदि रहता है, यह हरएक जान सकते हैं । (मं० ४)

(८) तनु-पानः अस्मि = शरीरका रक्षक है । जबतक आत्माका निवास इस शरीरमें रहता है तबतक ही शरीरकी रक्षा उत्तम प्रकार होती है । जब यह आत्मा इस शरीरमें चले जाता है तब शरीर सड़ने लगता है । इससे स्पष्ट होता है कि शरीरका रक्षा रक्षक यह आत्मा है । (मं० ४)

(९) शुक्रः अस्मि = कार्यवान्, पलवान् तथा शुद्र है । आत्माको ही 'शुक्रं' (यजु० ४०।८ में) कहा है । इसलिये इसका आधिक विवरण करना आवश्यक नहीं है । (मं० ५)

(१०) भ्राजः अस्मि = तेजस्वी है अर्थात् दूरोंको प्रकाश देनेवाला है । आत्मा ही सवना प्रकाशक है, यह मान्य रहता हुआ सबको तेजस्वी बनाता है । (मं० ५)

(११) स्वः अस्मि = अस्मिन् बलसे युक्त है (स्व+रू) अपने निज बलसे युक्त है । अर्थात् यह स्वयं प्रकाश है । (मं० ५)

(१२) श्वोतिः अस्मि = स्वयं उज्वलित है । प्रकाश स्वयं है । (मं० ५)

ये सब शब्द आत्माका स्वभाव धर्म बता रहे हैं । मनुष्य स्वयं अपने आपको अलंन निर्बल, कमजोर और पूर्ण पराजित मानता है और अज्ञानसे वैशा अनुभव भी करता रहता है । इस लक्ष्णे अर्थात् स्वयं मनुष्यमें बलापे हैं । जिनके विच (ये पाठकोंका निश्चय होगा कि यह आत्मा निर्बल नहीं है । इसमें भी वैशेषी प्रभाव का लो गुण में है कि जैसे दरम मन्मते हैं । यह आत्मा शान्ति, पुष्ट, शान्ति, प्रयत्नशील, स्वयं उज्वलित, प्रभावशाली, बलवान्, तथा शरीर रक्षक है । इसलिये अपने आपको सदा सर्वदा कमजोर मानना और समस्ततः योग्य नहीं । यद्यपि यह छे टा है तब नि स्वकी शक्ति विद्याशक्ति मर्दादा शत्रु ही नहीं है ।

मनका बल बहाना ।

(१२)

(ऋषिः-भरद्वाजः । देवता-घावापृथिव्यादिनानादैवतम् ।)

घावांपृथिवी उर्वंशन्तरिक्षं क्षेत्रस्य पत्न्युरुगायोऽद्भुतः ।
उतान्तरिक्षमुरु वातगोपं त इह तप्यन्तां मयि तुप्यमाने ॥ १ ॥
इदं देवाः शृणुत ये यज्ञिया स्थ भरद्वाजो महामुक्थानि शंसति ।
पाशे स बद्धो दुरिते नि युञ्ज्यतां यो अस्माकं मनं इदं दिनस्ति ॥ २ ॥
इदमिन्द्र शृणुहि सोमप यत्त्वां हृदा शोचन्ता जाहंवीभि ।
वृश्चामि तं कुलेशेनेव वृक्षे यो अस्माकं मनं इदं दिनस्ति ॥ ३ ॥
अशीतिभिस्तिस्मृभिः सामगोमिरादित्येभिर्वसुभिराङ्गिरोभिः ।
इष्टापूर्तमवतु नः पितृणामामुं ददे हरसा देव्येन ॥ ४ ॥

अर्थ—[घावापृथिवी] सुलोह, और पृथिवी लोक, [उरु अंतरिक्षं] विस्तीर्ण आकाश, (शेषस्य पत्नी) शेषका पालन करनेवाली वृष्टि [अद्भुतः उरगायः] अद्भुतः और बहुत प्रशंसनीय स्वयं [उत] और [वातगोपे उरु अन्तरिक्षं] वायुको स्थान देनेवाला अन्तरिक्ष आदि सब [मयि तप्यमाने] मैं गत होने पर [इह ते तप्यन्तां] यहाँ ये सब मग्न होवें ॥ १ ॥

हे [देवाः] देवो ! (ये यज्ञियाः स्थ) जो तुम तत्कार करने योग्य हो, वे सब [इदं ग्युन] यह मुने, दि [भरद्वाजः महं वृक्षानि शंसति] यह बहाने वाला मुनको उत्तम उपदेश देता है । परन्तु [यः अस्माकं इदं मनः दिनस्ति] जो हमारे हस मनको बिगाड़ता है, [सः दुरिते पाशे बद्धः नियुञ्ज्यताम्] यह पापके पातर्से बंधा जाकर नियमसे रक्षा जावे ॥ २ ॥

हे [सोम-प इन्द्र] सोमपान करनेवाले इन्द्र ! [शृणुहि] सुन कि [यव गोपश ददा जेहवीभि] जो सोमपूयें द्रवपसे मैं पुकारता हूँ । [यः भरमाकं इदं मनः दिनस्ति] जो हमारा यह मन बिगाड़ता है, [तं] उतको [वृक्षं कुलेशेन हय] वृक्षको कुठारीसे काटनेके समान [वृथाभि] काट दाय ॥ ३ ॥

[तिसृभिः अशीतिभिः सामगोभिः] तीन छेदेसे अस्सी संश्रुंश्रा सामगान करनेवालोंके साथ तथा [अदित्येभिः वसुभिः आङ्गिरोभिः] आदित्य वसु और अदित्यके साथ [पितृणां इष्टापूर्तं नः अयु] पितरों श्रा विद्या दुष्ठा वज्रपाणद श्रम कर्म हमारी रक्षा करे । मैं [देव्येन हारसा अमुं आदरे] दिव्य शोच या बलसे हय को पकड़ता हूँ ॥ ४ ॥

घानांपृथिवी अनु मा दीधीयां विश्वे देवासो अनु मा रभध्वम् ।	
अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः प्रापमाच्छत्वपक्वामस्य कृता	॥ ५ ॥
अतीव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यो निन्दिपतिक्रयमाणम् ।	
तपूषि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विपं द्यौरभिसंतपाति	॥ ६ ॥
सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा ।	
अया यमस्य सादनमग्निदतो अरंकृतः	॥ ७ ॥
आ दधामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि ।	
अग्निः शरीरं वेवेष्ट्वसुं वागर्षिं गच्छतु	॥ ८ ॥

अर्थ- [घानांपृथिवी मा अनुमादीधीयां] दुलोक और पृथ्वीलोक मेरे अनुमूल होकर प्रकाशित हों । हे [विश्वे देवाम] सब देवो ! [मा अनु वा रभध्वं] मेरे अनुमूल होकर कार्यांभ करो । हे [अङ्गिरसः सोम्यासः पितरः] अंगिरस योग्य पितरो ! [अपक्वामस्य कृतां पावं भा गच्छतु] अनिष्ट कार्यका करनेवाला पापको प्राप्त हो ॥ ५ ॥

हे [मरुतः] मरुतो ! [यः अतीव मन्यते] जो अपने आपको ही बहुत भारी समझता रहे, [यः यानः क्रियमानं ब्रह्म निन्दितुम्] अथवा जो हमारे किये जानेवाले ज्ञान की निन्दा करे । [वृजिनानि तस्मै तपूषि तप्तु] सब कार्य इसके किये तापदायक हो । तथा [यौः ब्रह्मद्विप संतपाति] दुलोक उस ज्ञानविरोधीको बहुत ताप देवे ॥ ६ ॥

[ते वान् सप्त प्राणान्] तेरे उन सात प्राणों को और [अष्टौ मन्यः] आठ मन्त्रार्थियों को मैं [वृश्चामि वृश्चामि] जानके दाखने देदना हूँ या खोडता हूँ । नृ [अग्निदतः अरंकृतः यमस्य सादनं अयाः] अग्निका दूत बनकर भिन्न होकर यमके परमै जा ॥ ७ ॥

[समिद्धे जातवेदसि] प्रदीप्त अग्निमें [ते पदं आदधामि] तेरा स्थान रखता हूँ । [अग्निः शरीरं वेवेष्टु] पर अग्नि

का उपाय करा, उसी की पूर्ति करने कोलिये इन सूक्तमें मानसिक शक्ति विकास का उपाय बताया है, क्योंकि आत्मिक शक्ति विकास के लिये मानसिक शुद्धताकी भी अत्यंत आवश्यकता है । मन मलिन रहा तो आत्मिक बल बढ़ ही नहीं सकता ।

मानस शक्ति विकासके साधन ।

त्यागभाव ।

मानसिक बल बढ़ानेवालेका नाम इस सूक्तमें ' भरद्वाज, ' अर्थात् '(भरद् + वाजः ' = वाजः + भरद्) बल भरनेवाला ब्रह्मा है । ' वाजः ' का अर्थ घाँ, अन्न, जल, प्रायना, अर्पण, यज्ञ, शक्ति, बल, धन, वेग, गति, युद्ध, शब्द ' यह है । इसमें घाँ, अन्न, जल ये तदार्थ शारीरिक बलकी पुष्टि करनेवाले हैं, परंतु येही शुद्ध सात्विक सेवन किये जाय तो मनकी भी सात्विक बनाने हैं । जन्तु प्राणों के बलके साथ संबंधित है । धन आर्थिक बलका स्रोतक है । अर्पण, आत्मसमर्पण, यज्ञ जिसमें आत्मसमर्पणकी आहुति देना प्रधान अंग होता है, ये यज्ञरूप कर्म आत्मिक बल बढ़ाते हैं । युद्ध क्षात्र बल बढ़ाता है । परमेश्वरकी प्रार्थना मानसिक बलकी वृद्धि करती है । वाज शब्दके जितने अर्थ हैं इनकी संगति इस प्रकार है । यही बल बढ़ाने वाले साधनोंका भी ज्ञान हुआ । पाठक यदि इस बातका विचार करेंगे, तो उनको इससे अपना बल बढ़ानेके उपाय प्राप्त हो सकते हैं । यह बल जो भर देता है, उसका नाम ' भरद् - वाजः ' होता है । यह भरद्वाज आत्मिक बल बढ़ाने का साधन इस प्रकार सब को कथन करता है—

शुभवचन ।

भरद्वाजः मह्यं वक्ष्यामि शंसति ॥ (मं० २)

' बल बढ़ानेवाला मुझे सूक्त कहता है ' अर्थात् उत्तम वचन अथवा ईश गुणगानके स्तोत्र कहता है । ये शुभवचन कष्ट-नेषे, इनका मनन करनेसे, इनको अपने मनमें स्थिर करनेसे ही मनकी शक्ति बढ सकती है । परमेश्वर शक्ति, उपासना, उद्गा-वनाका मनन यही सूक्तोपन है । इससे मनकी पवित्रता होने द्वारा मानसिक शक्ति विकसित होती है ।

ज्ञान ।

इस ' ज्ञानामि ' को ही ' जात—वेद अमि ' कहते हैं, जिससे वेद प्रकट हुआ है वही अमि ज्ञानवेद है । जिसमें ज्ञान प्रकाशित हुआ है, यह अमि है । इसीको ज्ञानामि, प्रज्ञामि, अर्भाामि, जातवेद, आदि अनेक नाम हैं । मानसिक शक्ति विकास, या आत्मिक बल वृद्धि करनेकी जिसको इच्छा है, उसको इस अमिकी शरण लेना योग्य है । इस विषयमें अष्टम अंशमें पढ़ा है—

ऊर्ध्वमूलमधः शालमश्वत्थं प्राहुरन्ययम् ।

छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।

अधश्च मूलान्यनुमन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

न रूपमस्यैव तथोपलभ्यते नाऽन्तो न चाऽऽदिर्न च संप्रतिष्ठा ।

अधत्यमेन सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्वा ॥ ३ ॥ गीता अ० १५

‘ ऊपर मूल और नीचे शाखा विस्तार फैला है ऐसा यह अधत्य वृक्ष है । ऊपर नीचे इसकी शाखाएं बहुत फैली हैं । इन शाखाओंको असंग शस्त्रके छेद करके यद्वा इसको ठीक करना चाहिए ’ तत्पश्चात् उन्नतिका मार्ग विदित हो सकता है । इस विषयमें मतम मंत्रमें कदा है, वह अध देखिये—

सप्त प्राणानथौ मन्यस्तांस्ते वृक्षामि प्रहणा ।

अथा यमस्य सादनमाग्निदूतो अरंकृतः ॥ (म० ७)

‘ सात प्राणोंको और आठ प्रथियोंको मैं ज्ञानके काटता हू या छेदता हूँ अधवा खोलता हूँ । तू इस अग्नि का सिद्ध दूत बनकर यम के घरको जा । ’ इस सप्त मंत्रमें सात प्राणोंको और आठ गजप्रथियोंको (वृक्षामि) काटनेका उल्लेख है । और यहाँ काटनेका शस्त्र ‘ ब्रह्म ’ अर्थात् ‘ ज्ञान, भक्ति, प्रार्थना, उपासना, स्तोत्र ’ इत्यादि प्रकार का है । ब्रह्म शब्दका ज्ञान आदि अर्थ प्रसिद्ध है । पाठक यद्वा विचार करें कि क्या कभी ‘ ज्ञान अधवा ईश उपासना ’ (ब्रह्मणा वृक्षामि) शस्त्र बनकर किसीको काट सकते हैं ? यदि ये शस्त्र बन कर किसीको काटने होंगे तो किसीको काटते हैं ? यह विचार करना चाहिए ।

असंगशस्त्र और ब्रह्मशस्त्र ।—गीतामें ‘ असंगशस्त्र ’ से वृक्ष काटनेका उल्लेख है, यहाँ नाना वासनाओंको असंग शस्त्रके काटनेका भाव है। वासनाएं भी भोग की इच्छासे ही फैलती हैं और भोग भी इंद्रियोंके विषयों के ही होते हैं। अर्थात् असंग शस्त्रसे जिन शाखाओंको काटना है, वे शाखाएं इंद्रियभोग की वृत्तिरूप ही हैं । भगवद्गीताका यह आशय मनमें लेकर यदि हम इस मंत्रके सप्त प्राणोंको ब्रह्मशस्त्रके काटनेका वर्णन देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि यहाँ भी एक विशेष अलंकार ही है, दोनों स्थानोंमें ब्रह्मशस्त्र अर्थ एक ही है—

अधत्ये... असंगशस्त्रेण छित्वा ॥ (म० गीता १५ । ३)

सप्त प्राणान् ... प्रहणा वृक्षामि ॥ [अधर्वं० २ । १२ । ७]

‘ वृक्षामि ’ का अर्थ भी ‘ छेदन ’ ही है । दोनों स्थानोंके शस्त्र भी अभौतिक हैं । (असंग) वैराग्य, और (ब्रह्म) ज्ञान उपासना; दक्षिण वैराग्य और ज्ञान ये दो शब्द भिन्न हैं, तथापि एकही बातमें सार्थ होनेवाले हैं, असंगशस्त्राकारमें ये दोनों परस्पर उपकारक ही होते हैं । वैराग्य के बिना आत्मज्ञान होना कठिन है या अशुभव है । इस प्रकार विचार करनेसे पता लगता है कि जिन शाखाविस्तारको भगवद्गीता काटना चाहती है उसी शाखाविस्तारको यह वेद मंत्र काटना चाहता है । इसकी सिद्धता करनेके लिये हमें ‘ सप्त प्राण ’ शौनर्दी इसकी खोज करना आवश्यक है—

शिक्ष और मुख है, इन सातोंके क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम और भावग ये सात भोग हैं । इनके कारण उत्तम मनुष्य अथवा निरुद्ध गति इस मनुष्यकी होती है । दोनों मतोंका तात्पर्य इतनाही है, कि जिन इन्द्रियोंके साधनसे यह मनुष्य वासनाओंके जालमें फँसना है और भोग भोगनेकी इच्छासे रोगके भयमें प्रसृत होता है, वे सात इंद्रियोंकी शाखाएँ ज्ञानके शस्त्रसे काटना चाहिये । जिव प्रकार माली अपने उद्यन के वृक्षोंकी तेड़ा मेठा बड़ने नहीं देता, उसी प्रकार इस शरीर के क्षेत्रमें कार्य करनेवाला यह जीवन्मा रूपी माली है, उसके अपने उद्यान के इन सप्त वृक्षोंको तेड़े में बड़ने देना उचित नहीं है, वैसे बड़ने लगे तो ज्ञानकी केंचोसे मर्यादासे बाहर बटनेवाली शाखाओंको काटकर उनको अपनी मर्यादामें ही रखना उचित है ।

इसका स्पष्ट आशय यह है कि ये ही इन्द्रिय यदि सुरे व्यवहार करने लगे तो उनको अष्टहके नियमसे नियम बद्ध करके संयमपूर्णशरीरसे दमन करना चाहिये । इन्द्रिय दमन से ही आध्यात्मिक शक्ति विकसित हो सकती है । शाखा छेदन का तात्पर्य यही है ।

आठ ग्रंथी— इस सप्तम मन्त्रमें (अष्टौ मन्वाः) आठ ग्रंथि, या धमनियाँ हैं, उनको भी छेदन करने का विधान किया है । ये आठ मज्जा ग्रंथियाँ हैं उनसे त्रिलक्षण जीवन रस शरीरमें प्रवाहित होते हैं । गुदा, नाभि, पेट, हृदय, कण्ठ, तालु, मूत्राशय, मस्तिष्क इन स्थानोंमें ये प्रधान आठ मज्जा ग्रंथियाँ हैं और इनसे जो जीवन रस आता है उससे उक्त स्थानमें जीवन प्राप्त होता है । इससे पात होने वाला जीवन रस तो आवश्यक ही है, परंतु यदि इसीसे हीन प्रकृति होने लगी तो उस हीन वासना का नाश करना चाहिये । देखिये गुदाके पास की मज्जा ग्रंथीसे नीचेके साय जीवन रस प्राप्त होता है । इसीसे स्त्रीपुरुष विषयक क्रम होता है और इसके अतिरिक्तसे मनुष्य गिरता भी है; तथापि धर्ममार्गोंके अंदर काम रहा और शेष ब्रह्मचर्य पालन हुआ तो यज्ञ की ही दिव्य शक्ति ईशमणि में परिणत होती है । इसी प्रकार अन्वय्य ग्रंथियोंके विषयमें समझना चाहिये । इससे पठक समस्त गये होंगे कि जिस प्रकार बाहर दिखनेवाला इन्द्रियोंका संयम आवश्यक है; उसी तरह इन ग्रंथियोंकी स्वाधीनता भी अत्यंत आवश्यक ही है । योगमें इसका 'ग्रंथिभेद, चक्रभेद' आदि संघर्ष हैं । इसका अर्थ इतना ही है कि जिस प्रकार अपनी मनकी प्रेरणाले हाथ पंखवा हिलना या न हिलना होता है, उसी रीतिसे इन अष्ट ग्रंथियोंका कार्य भी अपनी इच्छानुसार हो । इन्द्रियोंकी और इन वेद्योंकी पूर्णतया अपने आधीन रखनेका नाम यही शाखा छेदन है । यह अष्ट संयम है । और यही शाखाछेदन (ब्रह्मणो वृथ मि) ज्ञान रूपी शस्त्रसे होना समझ है । अथ यही मंत्रोंकी संघति देखिये—

संयमका मार्ग— १ समिद्धे जातवेदसि पदं = जिधने प्रदीत जातवेद अर्थात् ज्ञान अर्धमें अपना स्थान स्थिर किया है (मं० ८) । २ अग्निः शरीरं वेधेष्टु = जिसके शरीरके रोमरोममें यह ज्ञान मि भटक उठा है (मं० ८) । ३ वाग् अग्नि अर्धं गच्छेत् = जिसकी वाणी भी प्राणनयताको अर्थात् जीवित दशाको प्राप्त हुई है । (मं० ८) । ४ सप्त प्राणान् वृक्षाभिः क्षत प्राणोक्त अर्थात् सप्त इन्द्रियोंका शाखा छेदन जिधने किया है अर्थात् इन्द्रियों की यशमें किया है (मंत्र ७) । ५ अष्टौ मन्वाः वृक्षाभिः = आठ मज्जा वेद्योंका भी छेदन किया है अर्थात् अष्ट चक्रभेद द्वारा उनको वशवर्ता किया है ।

मरनेकी विद्या— यही आत्मिक बल से चलना होगा और यही मनुष्यका भय दूर करेगा अथवा निरहर होकर दमक पर जायगा । सब प्राणी मरते ही हैं, परंतु निरहर होकर मरना और बात है और कर कर के मरना और बात है । सब लोग मनुष्ये मरते रहते हैं, मनुष्यका यह इष्टानेकी विद्या इस सूक्तने कही है । देखिये मंत्र के शब्द—

अरंक्षतः अग्निदूतः यमस्य तादृजं जवाः (मं० ७)

' (अरंक्षत) अरंक्षत (अग्नि—) सानामिहा (दूतः) गेरुच बनकर बनके पर जा । ' कथेंकि अब तुम्हें मरना यह कर नहीं है जो अज्ञानावस्थामें या । यह मनुष्यका कर इष्टानेकी विद्या है । मानो यह मरनेकी विद्या है । अग्नि दणमें पद विद्या प्राप्त करना चाहिये । जिधने इन्द्रियोंका संयम किया है, जिधने अपनी जीवन शक्तिगोकी अपने अर्धोंन किया है, जिधका जीवन शस्त्र परीगुद्ध प्रचलितम कर्ममय हुआ है, और जो सज्ज नके प्रभारके लिये अपने आत्मा समर्पित करण हुआ अपना जीवनही ज्ञानमिमें समर्पण करता है, क्या कभी यह मनुष्ये कर सकता है । वह तो निरहर होकर ही मनुष्यके पशुपदोंका । इसी प्रकार देखिये—

निर्भय ऋषिकुमार— कठे पनिपरमे कवा है कि, नचिकेता ऋषिकुमार यम के पास गया था । वह तीन रात्री यमके घर रहा, उसको देखकर यमको भी भय मालूम हुआ । उसको प्रथम चरनेके लिये यमने तीन चर दिये । ये तीन चर मानो तीन प्रबन्ध शाकिर्वाँ था, परंतु इस ऋषिकुमारने इन तीन शाकिर्वोधि अरने भोग नहीं बढाये; परंतु ज्ञान प्राप्तिमें ही इन शक्तियों का व्यव उपने किया । यमने नामा भोग उसके सम्मुख रखे, परंतु ऋषिकुमारने अपने ज्ञानाक्षसे वासना रूपी शाखाशोका छेदन किया था, इसलिये भोगोंको स्त्रोधारनेकी कवी नहीं को, भोगोंको छोड़कर ज्ञान प्राप्तिकी ही उसने इच्छा की और इस त्यागश्रुतिसे अन्त में उसने ज्ञान प्राप्त किया । यमके साथ बराबरीके नातेसे यह ऋषि कुमार रहा, बराबरीके नातेसे बौला और बराबरीके साथ दहावे पापस आया । ऐसा क्यों हुआ ? पाठको] विचार तो कीजिये । नचिकेता ऋषिकुमार अभिज्ञ दूत बनकर, ज्ञानका सेवक बन कर, भोगेच्छाका त्याग करके यमके पास गया था, इसलिये वह निडर था । जो लोग भोगेच्छासे यम के पास जायेंगे वे डरते हुए जायेंगे, इसलिये वक्ते जायेंगे । यही भेद है साधारण मृत्युमें और ज्ञानीकी मृत्युमें । यही वेदकी मृत्युविद्या है ।

आत्मवद्भाव । एकके दुःखसे दूसरा दुःखी ।

यहा तक जो आत्मोच्छांतिका वर्णन किया है उसका विचार करनेसे ज्ञानीको उच्चावस्थाकी कल्पना पाठकोंको ही सफली है । उस ज्ञानीके मनमें ' आत्मवद्भाव ' इस समय जीवित और जाग्रत होता है, सब भूतोंको वह आत्मसमान भावसे देखने लगता है । जो जैसा सुख दुःख इसको होता है, वैसा ही सुख दुःख दूसरोंको होता है ऐसा इसका भाव इस समय बन गया है । वह अपनेमें और दूसरोंमें भेद नहीं देखता; दूसरोंके दुःखों से अपनेको दुःखी और दूसरोंके सुखसे अपनेको सुखी मानने तक उसकी उच्च मनोऽवस्था इस समय बन चुकी होती है । इसलिए जिस समय वह सच्चमुच सन्तप्त होता है, उस समय सब अन्य प्राणीमान सन्तप्त हो जाते हैं । जब दूसरोंका दुःख ज्ञानी मनुष्य अपनेपर लेने लगता है, और सब जगत् के दुःखका भार आनन्दसे खीनारहा है, उस समय इसके दुःखमें भी सब जगत् दिग्भेदार होता है । यह नियम ही है । यह परस्परसंवेदनाका सार्वत्रिक नियम है । जिस प्रकार एक स्त्रीमें ललाची हुई तन्तुवाद्यकी तारें एक बगई जानेपर अन्य सब स्वर्यं बजने लगती हैं, इसी प्रकार यह ज्ञानीके ' सर्वात्मभाव के जीवन ' से सब जगत्के साथ समान संवेदना उत्पन्न होती है । यह ' आत्मवद्भाव ' की परम उच्च अवस्था है । यही इस सूक्तके प्रथम मंत्रने बताया है—

समि सत्यमाने ते इह तप्यन्तां [मं० १]

' मेरे सन्तप्त हो जाने पर ये यदा सन्तप्त हों । ' पृथ्वी, अतरिक्ष, लुलोह, बरिचका अथकाश, मेघमंडल, सूर्य आदि जितना भी कुछ स्थान है और उस संपूर्ण स्थानमें जो भी भूतमात्र हैं उनके हस्तोंको मैं अपने ऊपर लेता हू, जगत् की सुखी करनेके लिये मैं अपने आपको समर्पित करता हूँ, मैं जगत् को दुःखी नहीं देख सकता, जगत् सुखी हो और उसके दुःख मुझपर आश्रय, इस प्रकार की भावना जिसके रोम रोम में मरी है, जिसके दैनिक जीवन में टाली गई है, वह अपने अपने अपकी जगत् के साथ एकरूप देखता है, जगत् की अपने आत्माके समान समझता है, या यों कही कि वह जगत् के दुःखसे दुःखी होता है । ऐसा महत्तमा जिस समय संतप्त होता है उस समय सब भूत भी सन्तप्त हो जाते हैं । यह अवस्था प्रथम मंत्रद्वारा बतानी है ।

यह मनुष्य को उत्पत्तिकी परम उच्च अवस्था है, इस अवस्थामें पहुँचा हुआ ज्ञानी दूसरोंके दुःखोंसे दुःखी होता है और इसके दुःखसे भी सब दूसरे दुःखी होते हैं । इस पूर्ण अवस्था में जगत् के साथ इसकी समान संवेदना होती है । मनका बल बढ़ने बढते और आत्माको शक्ति बढ़ने बढते मनुष्य यदा तक ऊँचा हो सकता है । अब जो लोग इस ज्ञानमार्ग के विरोधी होते हैं उनको भी क्या अवस्था होती है, यह देखना है—

भूतानके विरोधी । जो ज्ञानके विरोधी होते हैं, जो अपने मनको गिराने योग्य कार्य करते हैं, जो दूसरोंके मनको निर्वस करनेके उद्योगमें रहते हैं उनको दशा क्या होती है, यह इस सूक्तके मंत्रोंके सन्देशों ही देखिये—

१ वाः अतोष मन्पये ॥ ओ अपने धारको ही धर्मरथे ऊचा समझता है, अपने से और अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है ऐसा सोचता है, (मं० १)

२ क्रियमाणं न ब्रह्म य निन्दितम् = किया जानेवाला हमारा ज्ञानसंग्रह जो निंदा है, हमारे ज्ञानसंपादन, ज्ञानरक्षण और ज्ञानवर्धनके प्रयत्नोंकी जो निंदा करता है, (मं ६)

३ वृत्तिमानि तस्मै तपुषि सन्तु = सच कर्म उसके लिए तापदायक हों, उसको हाएक कर्मसे बड़े कष्ट होंगे, किसीभी कर्म से उसको कर्मा शांति नहीं मिलेगी, (मं ७)

४ घौः ब्रह्मद्विषं भभि सं तपायि = प्रकाशमान शुलोक ज्ञानके विद्वेषीको चारों ओरसे संतप्त करता है, ज्ञानके विद्वेषीको किसी ओरसे भी शांति नहीं मिल सकती (मं ७)

ज्ञान के विरोधी (ब्रह्मद्विषू) का उत्तम वर्णन इस मंत्रमें हुआ है यह इतना स्पष्ट है कि इसका अधिक दृष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अत्यधिक घमंड करना भी अज्ञान या मिथ्या ज्ञानका ही लक्षण है, और यह अत्यंत घातक है । यदि स्वयं ज्ञान वर्धन का प्रयत्न कर नहीं सकते तो न सदा, परंतु दूसरे कर रहें हैं उनका तो विरोध करना नहीं चाहिये । परंतु यदि स्वयं मिथ्याज्ञानसे मगलन हुआ मनुष्य दूसरे ज्ञानियोंको घताने लगे, तो वह अधिक ही गिर जाता है । इस प्रकारके गिरनेवाले अज्ञानी मनुष्यका हाएक प्रयत्न कष्टबंधक ही होता है, उसके कर्मसे जैसे उसके कष्ट बढ़ते हैं वैसे जनताके भी कष्ट बढ़ते हैं, क्योंकि उसका अज्ञान और मिथ्याज्ञानके कारण वह जो करता है वह भ्रात चित्तसेही करता है, इस कारण जैसा उसका नाश होता है वैसे उसके साथ संबंध रखनेवालेका भी नाश हो जाता है । यह बात इस छठे मंत्रने बताई है । अब इस गुरे कर्मके कर्ताकी अवस्था बाँचेके चार मंत्रोंने बताया है, वह देखिए—

१ अपकामस्य कर्ता पार्यं भा कच्छतु । (मं ५)

२ यः अस्माकं इदं मनः दिनदि स दुरिते पाप्मो बद्धः निगुण्यताम् । (मं २)

३ अष्टं दैव्येन हरता आददे [मं ४]

४ यः अस्माकं इदं मन दिनदि स कुलितान घृष्टामि । (मं ३)

“ (१) इस सुकर्मके करनेवालेको पच लगे । [२] जो हमारा मन बिगाड़ता है उसको पापके पापमें बाँधकर नियममें रखा जावे । (३) उसको दिव्य क्रोध या बलसे पकड़ रखा है । [४] जो हमारा इस मनको बिगाड़ता है उसको राक्षसके काटता है । ”

ये चार मंत्रोंके चार अलग वाक्य हैं ये एकसे एक अधिक दृष्ट बना रहे हों । पहिले वाक्य ने कहा है कि उसको पाप लगे । दूसरे वाक्य ने कहा है कि उसको बाँध कर नियममें रखा जावे वही नियममें रमनेका आशय कारागृहमें रखनेका है । तीसरे वाक्यमें देवताओंका क्रोध उदघर हो ऐसा कहा है और चतुर्थ वाक्यमें राक्षसोंके उदघरि काटने की बात कही है । यह एकसे एक कर्ता सजा जिसको ही जगद्गण विपयका योद्धास विचार नहीं करना पारिए । मनको बिगाड़नेका पाप क्या मारी है, परंतु जो एक बार ही इस पापको करता है और एक मनुष्यके धर्मधर्म करता है उसका अपराध न्यून है और जो मनुष्य अपने विद्यारंभपट्टाकी दूसरी आँसिका मन बिगाड़नेका प्रयत्न करता है, या जासिकी ज्ञान प्राप्तिमें बाधा डालता है उसका पाप बड़ा कर होता है । इस प्रकार दूसरोंके पापको न्यूनार्थिना समझने योग्य है और अपराधके अनुकूल दृष्ट देना उचित है । यह दृष्ट भी स्वल्प देना नहीं होता प्रयुक्त राजसमा द्वारा देना होता है ।

दूसरे की ज्ञानवृद्धिमें बाधा डालना बहामारी पाप है, इससे जैसी दूसरेकी वैधी स्वयं अपनी भी अपमान हींती है । इसलिये कोई मनुष्य इस प्रकारका पापकर्म न करे ।

आनुवंशिक संस्कार— सबसे पहिली बात आनुवंशिक संस्कार की है । जिसका वंश शुद्ध होता है, जिसके वचने अनुकरण हुए हैं, जिसके मात पिता शुद्ध अंतःकरणके होते हैं; अर्थात् बचन में जिसके चरमें शुद्ध पार्थिक वाचु संस्कार होता है वह आत्ममें वैश जानेका संभव कम है, इस विषयमें मंत्र कहना है—

विमभिः अतीतिभिः सामगभिः समुभिः अहितोभिः अहितैः मेः
विज्ञानां इहापूर्वाः नः अस्तु इ (मं ५)

‘वसु, रुद्र, आदित्य देवोंका सामगान पूर्वक हमारे पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञ याग आदि शुभ कर्म हमें बचावे ।’ परिवारमें जो जो प्रशस्ततम कर्म होता है वह निःसंदेह पारिवारिक जनोंको सुरे संस्कारोंसे बचाता है । मातापिताओंका किया हुआ शुभ कर्म इसी प्रकार बालबच्चोंको शुभ धर्मपथपर सुरक्षित रखता है । येही आनुवंशिक शुभसंस्कार हैं । हम यह नहीं कहते कि जिनको ऐसे शुभ संस्कार नहीं होंगे वे अधम मार्गपर ही जाते रहेंगे, परंतु हम यही कहते हैं कि ये शुभ कर्म अवश्य सहायक होते हैं । इसलिये परिवारों के मुख्य पुरुषों को उचित है कि वे स्वयं ऐसे कर्म करें कि जिनसे उनके पारिवारिक जनोंपर शुभ संस्कार ही होते रहें, यह उनका आवश्यक कर्तव्य है ।

ईश प्रार्थना ।

आनुवंशिक संस्कार अपने आधीन नहीं होते क्योंकि उन कर्मोंको करनेवाले पुरे होते हैं । इसलिये यदि वे अच्छे हुए तो अच्छा ही है, परंतु यदि वे सुरे संस्कार हुए तो भी कोई बरनेकी बात नहीं है । स्वयं अपनी शुद्धिका प्रयत्न करनेपर निःसंदेह सिद्धि मिलेगी । इस दिशासे आत्मशुद्धिके प्रयत्न करनेके लिये ईशप्रार्थना मुख्य साधन है, परन्तु यह प्रार्थना दिलके जलमेघ ही होनी चाहिये इस विषयमें, इस सूक्तके शब्द बड़े मनन करने योग्य हैं—

हे सोमप इन्द्र ! शृणुहि । यस्मा सोचता हृदा जोह्वीमि ॥ (मं० १)

‘हे ज्ञानियोंके रक्षक प्रभु! सुनो, जो मैं जलते हुए हृदय से तुमसे कह रहा हूँ ।’ हृदयके अंदरसे आवाज आना चाहिये, अपनी पूर्ण भावनासे प्रार्थना होनी चाहिये, हृदयकी उष्णतासे तपे हुए शब्द होने चाहिये, शोकपूर्ण हृदयसे प्रार्थना निकलनी चाहिये । ऐसी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है । तथा—

ये यज्ञियाः दध से देवा इदं शृणुव । (मं० २)

‘जिनका यजन किया जाता है वे देव मेरी प्रार्थना सुनें !’ इस प्रकार देवोंके विषयमें श्रद्धाभक्तिके साथ दिलसे शब्द निकसेगे, तो वे सुने जाते हैं, तथा—

द्यानापृथिवी मा अनु दीधीषाम् । विषेदेवासो मा अवारभध्वम् ॥ (मं० ५)

‘द्यानापृथिवी मुझे अनुकूल होकर प्रकाशित हो और सब देव मुझे अनुकूल होकर कार्यरत करें ।’ अर्थात् देवोंकी इच्छा मेरा मार्ग प्रकाशित हो और देवोंकी अनुकूलता के साथ मेरा कार्य चलना रहे । कोई भी ऐसा कार्य मुझसे न होवे, कि जो देवताओंके प्रतिभूत या विरोधी हो । मेरे अंतःकरणमें देवताओं की कृपासे शुद्ध स्फूर्ति होती रहे, उस स्फूर्तिके अनुकूल ही मुझसे उत्तम कर्म होते रहें । देवोंके साथ अरने आशुकी एकरूप करना चाहिये और इस प्रकार अपने अपको देवतागत्य अनुभव करना चाहिये ।

अपने चारोंपक्षों देवोंका मन्दिर करना चाहिये, तभी वहां अशुभ विचार नहीं आवेंगे और सदा वहां वैसी शुभ विचार ही कार्य करेंगे । इस प्रकार देवोंका ज्ञान निराश अपने विचारोंके अंदर भावरूपसे होने लगा तो फिर अपने मानसिक बलकी वृद्धि होनेमें देर नहीं लगेगी और जो जो फल मानसोद्यति और आत्मोन्नतिके इस सूक्तके प्रारंभिक विवरणमें कहे हैं वे सब उस उपायक से अवश्य प्राप्त होंगे ।

प्रथम वस्त्र-परिधान ।

[१३]

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-अग्निः, नानादेवताः ।)

आयुर्दा अग्ने जरसे वृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्टो अग्ने ।
 घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रानग्नि रक्षताद्विमम् ॥ १ ॥
 परि घत्त धत्त नो वर्धसेमं ज्रामृत्युं कृणुत दीर्घमायुः ।
 वृहस्पतिः प्रार्थच्छद्दासं एतत्सोमाय रात्रे परिधातवा उं ॥ २ ॥
 परीदं वासो अधिधाः स्वस्तयेऽभूर्गृष्टीनामभिश्चस्तिपा उं ।
 श्रुतं च जीवं श्रुदः पुरुची रायश्च पोषमुपसंवप्यस्व ॥ ३ ॥

अर्थ-हे [अग्ने अग्ने] तेजस्वी अग्ने । तू [आयुः-दा] जीवनका दाता, [जरसे वृणान] स्तुतिका स्वीकार करनेवाला, [घृत-प्रतीकः] घृतके समान तेजस्वी और [घृत-पृष्टः] पीका सेवन करनेवाला है । अतः [मधु चारु गव्यं घृतं पीत्वा] मीठा सुन्दर गाय का घी पीकर [पिता पुत्रान् इव] पिता पुत्रोंकी रक्षा करनेके समान तू [हमें अभिरक्षणात्] हमकी सभ ओरसे रक्षा कर ॥ १ ॥

[नः ह्यं] हमारे इस पुरपको [परिघत्त] चारों ओरसे धारण कराओ, [वर्धसा घत्त] तेजसे युक्त करो, इसका [दीर्घ आयुः ज्रामृत्युं कृणुत] दीर्घ आयु तथा वृद्धावस्थाके पश्चात् मृत्यु करो ॥ [वृहस्पतिः पूतन् वासः] वृहस्पतिने यह कथना [सोमाय रात्रे परिघत्तये] सोम राजाको पहननेके लिये [उ प्रायच्छत] निश्चयसे दिया है ॥ २ ॥

[इदं वासः स्वस्तये परि अधिधाः] यह वस्त्र अपने कल्याणके लिये धारण करो, [गृष्टीनां अभिनास्तिपाः व अभूः] तू मनुष्योंको विनाशसे बचानेवाला निश्चयसे हुआ है । इस प्रकार [पुरुचीः श्रुदः शत च जीव] परिपूर्ण सौ वर्षतक कीओ । और [रायः पोषं च उप सं न्यपस्व] धन और पोषणका कथना हुनो ॥ ३ ॥

भावार्थ-हे तेजस्वी देव । तू जीवन देनेवाला, मृतिको सुननेवाला, तेजस्वी और दृढनादिधे पी का सेवन करनेवाला है; अतः मधुर सुन्दर गायका घी पीकर इस बालक को ऐसी उपाय रक्षा कर कि जैसी पिता अपने पुत्रोंको उपाय रक्षा करता है ॥ १ ॥

इस बालक को चारों ओरसे वस्त्र धारण कराओ, इसका तेज बढ़ाओ, और इसकी आयु अनिदीर्घ करो, अर्थात् अती-वृद्धावस्थाके पश्चात् ही इसका मृत्यु हो । यह वस्त्र सबसे प्रथम कुलशुभ घृहपरिधाने सोम राजाके पहननेके लिये बनाया था, जो इस बालकको पहनाया जाता है ॥ २ ॥

यह वस्त्र अपने कल्याणको दृष्टि करनेके लिये धारण करो, मनुष्योंको विनाशसे बचानेका यहो उपाय प्राप्त है । इसी प्रकार सौ वर्षका दीर्घ आयुप प्राप्त करो और धनका ताना और पोषणका बना कर यह वस्त्र उपाय प्रदक्षरे हुनो ॥ ३ ॥
 १० (अ. ५, भा. ४)

एह्यश्मानमा तिष्ठाश्मा भवतु ते तनुः ।

कृष्वन्तु विश्वे देवा आर्युष्टे शरदः श्रतम् ॥ ४ ॥

यस्य ते वासः प्रथमवास्व्यं हरांमस्तं त्वा विश्वेऽवन्तु देवाः ।

तं त्वा भ्रातरः सुवृधा वर्धमानमनु जायन्तां बृहवः सुजातम्

॥ ५ ॥

अर्थ—[एहि, अश्मान आतिष्ठ] आ, शिला पर चढ़, [ते तनु अश्मा भवतु] तरा शरीर परपर जैसा दृढ बने । [विश्वे देवा] सब देव [त आयुः शरदः दात कृष्वन्तु] तेरी आयु सौ वर्षकी करों ॥ ४ ॥

[यस्य ते प्रथमवास्व्य वास हरांम] निमि तेरे लिये पहले प्रथम पहनने योग्य ऐसा यह वस्त्र हम लाते हैं [त त्वा विश्व देवा भवतु] उस तेरी सब देव उत्तम रक्षा करें । [त त्वा सुजातं] उस तुझ उत्तम जन्मे हुए और [वर्धमान] बढ़ते हुए बालकके [बृहव सुवृधाः भ्रातर अनु जायन्तां] पीछेसे बहुतसे उत्तम बढ़नेवाले भाई उत्पन्न हों ॥ ५ ॥

भावार्थ— यहा आ, इस शिलापर खडा रह, तेरा शरीर परपर जैसा सुदृढ बने, और इससे सब देव तेरी आयु सौ वर्षकी बनवें ॥४॥

हे बालक ! तेरे लिये यह पहिले पहिनने के लिये वस्त्र हमने लाया है, सब देव तेरी पूर्ण रक्षा करें, तू इस उत्तम कुलमें जन्मा है और यहा तू उत्तम प्रकार से बढ रहा है, इसी प्रकार तेरे पीछे बहुतसे दृष्टपुष्ट और बलवान् भाई उत्पन्न हों, और तेरे इलसी वृद्धि हो ॥ ५ ॥

प्रथम वस्त्र परिधान ।

बालक के शरीरपर प्रथम वस्त्र परिधान करानेका समारंभ इस सूक्तद्वारा बताया है । इस सूक्तका प्रथम मंत्र घृतका इवन अग्निमें हो जानेका विधान करता है, अर्थात् इवनके पूर्वका सब विधान इससे पूर्व हो चुका है, ऐसा समझना उचित है । अग्निमें रदर परमात्माकी शक्ति दे, इस अग्निका घो आदिष्ट प्रदात किया जाना है, और उसकी साक्षीमें वस्त्र परिधान आदि विधि किया जाता है । समा सूक्तकर अग्निमें इवन करनेके साथ होते ह । परमेश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शांति, अमययाचनादि पूर्वक इवन होकर प्रथम मन्त्रमें प्रभुकी प्रार्थनाकी गई है कि वह परम पिता हम सब पुत्रोंकी रक्षा करें। इस प्रकार वस्त्र परिधानकी पूर्व गायत्री हानेके पश्चात् वस्त्र लाया जाता है—

पुत्रके लिये वस्त्र ।

यहां स्मरण रखना चाहिये कि यह वस्त्र मूल्य देकर दुकानसे लाया नहीं रहता । परंतु अपने पुत्रके लिये माताही कपडा नगी दे, इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा है वह यहां देखिये—

विश्वं वते धियो अस्मा अग्नासि वस्त्रा

पुत्राय मातरो वयन्ति ॥ ऋग्वेद ५।१७।६

इस मन्त्रमें दो वाक्य हैं और व विचार करने योग्य हैं । देखिये इनका अर्थ—

(१) मातर पुत्राय वस्त्राणि वयन्ति = मातारु अपने पुत्रके लिये कपडे चुनती हैं । और—

(२) अग्ने धिय अर्पाणि विनवते = इस वचके लिये सुविचारों और सत्कर्मोंका उपदेश देती हैं ।

यद मंत्र पुत्रनिषेधक माताओंका कर्तव्य बता रहा है । माताएु अपने पुत्रके लिये कपडा चुनती हैं इसमें प्रत्येक धर्मिक माता प्रेम उत्पन्न कपडेका चयन ही चुनती है । इसका विचार पठक अवश्य करें । यह कपडा केवल कपडा नहीं है परंतु इसी कपडेका मंत्रमें वस्त्र है, कि—

राय. च पीप उपमर्यवश्च । (म० ३)

“ यदा करेण्डा ताना ऐश्वर्यं दे अरे व ना पुष्टे दे । इस प्रकार यह कपडा चुना जाता है । ” सचमुच ऐश्वरी देना, यही माता अपने पुत्रके लिये ही छोटे बालकके लिये कपडा चुनती होगी । धन्य है वह माता और वह बालक जो इस

प्रकार परस्पर प्रेमसे अपने कुटुंबके भूयगभूत होते हैं । इस प्रकार का कपडा उस छोटे बालक को पहनाया जाता है, उस समय का मंत्र यह है—

परिधत्त, धत्त, नो वर्चसा इमम् ।

जरासृत्सुं कृणुत, दीर्घमायुः ॥ (मं० २)

“ पहनाओ, पहनाओ इस हमारे बालकको यह वस्त्र, तेजके साथ यह दीर्घ आयु प्राप्त करे और इमकी श्रदानस्थाने पश्चात् ही मृत्यु हो अर्थात् अकाल मृत्युसे यह कदापि न मरे । ” जब माता अपने पुत्रके लिये प्रेमसे कपडे चुनकर तैयार करती है, तब वह प्रेमही उध बच्चेकी रक्षा करनेमें समर्थ होता है, इसलिये ऐसी प्रेममयी माताके पुत्र दीर्घायु ही होते हैं ।

आगे इसी द्वितीय मंत्रमें कहा है कि “ देवोंके कुलगुरु बृहस्पतिने सोमराजाको भी इसी प्रकार वस्त्र पहनाया था । ” अर्थात् यह प्रथा सनातन है । कुलगुरु पुरोहित माता का बनाया हुआ कपडा अपने आशीर्वादपूर्वक बच्चेको पहनाये और गव उपस्थित सज्जन बालक का शुभ चिन्तन करे । यह ह्य वैदिक रीतिका साराशेष स्वरूप है । पाठक इसका विचार करते वह शुभ-संस्कार अपने घरमें कर सकते हैं ।

चक्र घरमें चुननेका प्रयोजन

वस्त्र घरमें क्यों चुना जावे और बाजारसे क्यों खरीदा न जावे, इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन मनन करने योग्य है, इसमें इस घरेलु व्यवसायसे चार लाभ होनेका वर्णन है ।

१ स्वस्ति ।

हृदं चासः स्वस्त्वये अधि याः । (मं० ३)

“ यह कपडा अपनी स्वस्तिके लिये धारण करो । ” स्वस्ति का अर्थ है ‘ शुभ-प्रतिभा ’ अर्थात् उत्तम अस्ति, उत्तम दस्ति । अपनी स्थिति उत्तम होनेके लिये अपना मुनाहुआ कपडा पहनना चाहिए । दूसरेका मुना हुआ कपडा पहननेसे अपना स्थिति भूरी होती है, बिगड जाती है । अपना मुना कपडा पहननेसे अपना ‘ स्वस्ति ’ अर्थात् कल्याण होता है, इस लिये अपना मुना हुआ कपडा ही पहनना चाहिये ।

यदि इसी प्रकार दूसरा बालक हो गया तो पहिले के पांचवें वर्ष दूसरे बालक का जन्म होना समझ है । अर्थात् पहिले बालकको माताका दूध अच्छीतरह मिलेगा जिससे पुत्रकी पुष्टि भी अच्छी प्रकार होगी, माताके अवश्व भी द्वितीय गर्भ धारण के लिये योग्य होंगे और सब कुछ ठीक होगा । जहाँ प्रतिवर्ष गर्भ धारणा होती है, वहाँ दूध न मिलनेके कारण बच्चे कमजोर होते हैं बीचमें पूर्ण विश्राम न मिलनेके कारण माता भी कमजोर होती है और सब प्रकार भय ही भय होता है । इसलिये पाठक इसका योग्य विचार करें और यदि यह प्रथा अपन परिवारमें खाने योग्य प्रतीत हो, तो खानेका ध्यान करें ।

हमने प्रतिवर्ष, प्रति तीन वर्ष, प्रति पांच वर्ष और प्रति सात वर्ष संतानोत्पत्तिका कर्म करनेवाले कुटुंब देखे हैं । पहिले की अपेक्षा दूसरेकी और दूसरेकी अपेक्षा तीसरेकी शारीरिक निरोगता हमने अधिक देखा है । यह विचार विशेष महत्त्व पूर्ण है इसलिये कुछ विस्तारसे यहाँ किया है । पाठक इसे अङ्गील न समझें क्योंकि इसके साथ परिवारके स्वास्थ्यका विचार सम्बन्धित है ।

आशा है कि पाठक इस सुकृत योग्य विचार करेंगे और लाभ उठावेंगे ।

— ० —

विपत्तियोंको हटानेका उपाय ।

(१४)

[ऋषिः-चातनः । देवता-शालाभिदैवत्यं ।]

निःसालां धृष्णुं धिषणमेकग्रायां जिघ्रस्तृष्णुं सत्राश्रण्डस्य नृपत्योनिशायामः सदान्याः ॥ १ ॥
निर्वो गोष्ठादजासि निरक्षाभिरुपानसात् । निर्वो मगुन्या दुहितरो गृहेभ्यश्चातयामहे ॥ २ ॥
असौ यो अधराद् गृहस्तत्र सन्तराद्यः । तत्र सेदिर्नृच्यित्तु सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ३ ॥

अर्थ—[नि सालां] घरदार न होना, [धृष्णुं] भयभीत रहना, अथवा दूसरोंको डराना, [एदवायो धियम पिच र्व] नियमपूर्ण एक भाषण करनेवाली निश्चयारमक बुद्धिका नाश करनेवाली, तथा [षण्डस्य सर्वा मत्स्य] कोपकी सब की सब सन्तानें और [स—दान्वा] दानकोंकी राक्षस वृत्तियोंका हम [नातयामः] नाश करते हैं ॥ १ ॥

[व. गोष्ठात् नि अजामसि] तुमको हमारी गोष्ठाळासे हम निकाल देते हैं, [अक्षात् नि] हमारी दृष्टिके बाहर तुमको करते हैं, [उपानसात् निः] अन्नपानके गड्ढेके स्थानसे तुमको दूरते हैं, [मगु-या चः नि] मनके मोह से तुमको दूरते हैं । हे [दुहितरः] दूर रहने योग्य ! तुम्हें [गृहेभ्यश्चातयामहे] घरोंसे दूरते हैं ॥ २ ॥

[असौ यः अधराद् गृह] यह जो नाच घराना है [तत्र अराद्य स तु] वहाँ विपत्तियाँ रहें [तत्र सेदि] यहाँ ही छुट [नि सत्पत्तु] निवास करे [सर्वा यातुधान्यः] सब कुछ वहाँ ही जाय ॥ ३ ॥

भाषार्थ— आधुनी भाषनाओंसे प्राप्त होनेवाली कई विधातियाँ हैं उनमें कुछ ये हैं—

(१) घरदार कुछ भी न होना,

(२) वृद्धा औरोंका भय प्रभाव होना या दूसरोंको डराना,

भूतपतिर्निरंजत्विन्द्रंश्चेतः सुदान्वाः ।

गृहस्य चूडा आसीनास्ता इन्द्रो वज्रेणार्धि तिष्ठतु

॥४॥

यदि स्थ क्षेत्रियाणां यदि वा पुरुषेपिताः । यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सुदान्वाः ॥५॥

परि धामान्यासामाशुर्गाग्नामिवासरन् । अजैपुं सर्वांनाजीन्वो नश्यतेतः सुदान्वाः ॥६॥

अर्थ—[भूतपतिः इन्द्रः] प्रजापालक राजा [सदान्वा. इत निरंजतु] राक्षसी वृत्तियोंको यहासे दूर करे । [गृहस्य चूडा आसीनाः] घरकी जडमें निवास करनेवाली दुष्टताएं [इन्द्रः वज्रेण अर्धितिष्ठतु] इन्द्र अपने वज्रसे हटादेवे ॥ ४ ॥

हे [स दान्वाः] आसुरी वृष्टिसे होनेवाली पीडाओ ! [यदि क्षेत्रियाणां स्थ] यदि तुम वडा संबंधी रोगसे उरपन्न हुई हो, [यदि वा पुरुषेपिताः] यदि मनुष्य की प्रेरणासे उरपन्न हुई हो [यदि दस्युभ्य. जाताः] यदि तुम डाकुओंसे हुई हो, तुम सब [इतः नश्यत] यहासे हट जाओ ॥ ५ ॥

[आशुः गाग्नां इव] जैसे घोडा अपने स्थान को पहुंचता है उसी प्रकार [आसा धामानि परि सरन्] इन विपत्तियोंके मूल कारणको दूढ कर निकाल दो । [वः सर्वांनाजीन्व अजैपुं] तुम्हारे सब संपादनों को जीत लिया है मिसने है [सदान्वाः] पीडाओ ! [इत. नश्यत] यहा से हट जाओ ॥ ६ ॥

(३) निधवारणक एक बुद्धि कमी न होना अर्थात् सदा संदेह रहना,

(४) मन सदा क्रोधवृत्तिसे युक्त होना, ये सब विपत्तिया हैं, इनको पुष्टपार्थसे हटाना चाहिये ॥ १ ॥

असमप्रकार पुत्रियाको विवाहादि करके परंथ दूर करते हैं उसी प्रकार इन विपत्तियोंको भी अपने पाससे दूर हटाना चाहिये । गोश.लाघे, परंथे, अपनी दृष्टिसे, अज्ञान या गार्भी रथ आदिके स्थानथे तथा मनकी वृत्ति से विपत्तियोंको हटानेका पुष्टपार्थ करना चाहिये ॥ २ ॥

जो जीव वृत्तियाओंके पर हैं वही विगति, नाश तथा दुष्ट दुःखारोभी रहते हैं ॥ ३ ॥

प्रजापालक राजाको चाहिये कि ऐसे दुर्शोचो अरने सुवीर्य वासमद्राश दूर करे । किछो भी परके अंदर दुष्टभाव आश्रय देने न पड़े ॥ ४ ॥

इन पादाश्रय कई तो आनुवंशिक रोगसे होनेवाली पीडाएं होती हैं, कई तो मनुष्यके अपने व्यवहारसे उरपन्न होती हैं, कई तो डाकुओंसे होती हैं इन सबको दूर करना चाहिये ॥ ५ ॥

जिह्वप्रहार चोडा अपना पांव उठा कर प्र तथ्य स्थानपर पहुंचता है वसीप्रहार इन सब विपत्तियोंके मूल कारण देखकर, उन मूल कारणोंको अपनेमेंसे हटाना चाहिये । सब जीवनक-दोमें अपना विजय निःसन्देह हो जावे, ऐसी अपनी तैपती धरने से और इच्छुक प्रीक्षणसुद्धमें आपत रहते हुए विजय प्राप्त करेगै ही ये सब कीटाएं हट सकती हैं ॥ ६ ॥

विपत्तियोंका स्वरूप ।

इन मूलमें अनेक विपत्तियोंका वर्णन किया है यह प्रमदाः देतिये—

१. नि. सताल्ला = सला अर्थात् परदार न होना, निवाग रथन न होना, विप्र मटे किये कोई स्थान न होना ।

(मं १)

२. पुष्पुणु = सदा मदभीत रहना, दुःखसे डरने रहना, अधिकांशकेसे वा परमांताओसे करना, ऐसे पुत्र बुद्धि करना वि विपत्ति मनमें सदा डर रहे कि कोई आकर मुझे नकसे । इसका दूरात प्रगिद्ध अर्थ दूरीको करना भी है । सुवीर्यो मय विष्णवा, परवाना, सुवीर्यो मदभीत करके अपना स्वार्थ साधन करना २० (मं १)

३. एषवायायां धियन्ते जिघत्सव = एह निचय करनेवाली बुद्धिवा नाश करनेवाला घातपातका स्वभाव । पुष्टिगे कार्वा-वर्षका निचय देना है, इन निचयणमक बुद्धिवा नाश करनेवाला स्वभाव । मिसने निचयणमक बुद्धिही नहीं होती, वही धरेमें से रहना है । (मं १)

४ चण्डस्य सर्वा नश्यः = क्रोधकी सब संतान । अर्थात् क्रोधसे जो जो आपत्तिया आना संभव है वे सब आपत्तियां । (मं० १)

५ स-दान्वाः (स-दानवाः) = असुरोंका नाम दानव है । दानवका अर्थ है घात पात करनेवाले; गतिमें आसुरी संपत्तिका वर्णन विस्तार पूर्वक है, उस प्रकारके लोक जो घात पात करते हैं उनका यह नाम है । दानव भावसे युक्त होना यह भी बड़ी भारी आपत्ति ही है । (मं० १)

६ अ-राध्यः = कंजुसीका भाव, निर्धनता, ऐश्वर्यका अभाव । (मं० ३)

७ सेदिः = क्रेश, महाक्रेश । शारीरिक क्रशता, दुर्बलता । कुछ मो कार्य करनेकी सामर्थ्य न होना । (मं० ३)

८ यातुधान्यः = धन्यता न होना । चोर डकैति करनेवाले लोग और उनके वैसे घृणित भाव । (मं० ३)

ये सब आपत्तियां हैं। इनका विशेष विचार करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रायः सबका परिचय इनके साथ है, वंशतः सब इनके क्रेशोंसे परिचित हैं । इसलिये सभी चाइते होंगे कि ये सब क्रेश दूर हों । इनके तीन भेद होते हैं—

तीन भेद ।

१ क्षत्रियाः = अर्थात् कई आपत्तिया ऐसी होती हैं कि जो मनुष्य के स्वभावमें दोषसे आवी होती हैं, वंशपरंपरासे प्राप्त होती हैं, जन्म स्वभावसे होती हैं । (मं० ५)

२ पुत्रवेदिता = दूसरी आपत्तिया ऐसी होती हैं कि जो (पुत्र्य-शपिताः) अन्य मनुष्योंकी कुटिल प्रेरणाओंके कारण होती हैं । (मं० ५)

३ दस्युभ्यः आशाः = तीसरी आपत्तियां ऐसी हैं कि जो दस्यु चोर डाकू आदि दुष्टोंसे उत्पन्न होती हैं । (मं० ५) आपत्तियोंके तीन भेद हैं (१) अपने जन्म स्वभावसे होनेवालों, (२) दूसरे पुत्र्योंकी कुटिल प्रेरणासे होनेवाली और (३) दुष्टोंके कारण होनेवाली । इन सब आपत्तियोंको अवश्य दूर करना चाहिये ।

कई आपत्तियां खानपान आदिके स्थानसे ही उत्पन्न होती हैं जैसे रोगादि आपत्तियां हैं, उनको दूर करनेके लिये उनके उद्गम स्थानमें ही प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें द्वितीय मंत्रका कथन देखिये—

आत्मशुद्धि और गृहशुद्धि ।

१ गोशात् निः अजामसि— गोशालासे हटाता हूँ अर्थात् गोशाला के कुपबंध में जिन रोगादि आपत्तियोंकी उत्पत्ति हो सकती है उसको दूर करता हूँ । गोशालाकी पवित्रता करनेसे इन अपत्तियोंका नाश हो सकता है । (मं० २)

२ अपानसात् निः अजामसि — अपानके गड्डे, अपवा वाहन आदिके स्थानमें जो कुछ दोष होयेंगे आपत्तियां आसकती हैं उनको शुद्धतासे इन आपत्तियोंकोमे हटाता हूँ । (मं० २)

३ अक्षरात् निः अजामसि— अपनी दृष्टिके दोषसे जो जो कुछे भाव पैदा होते हैं, उनकी शुद्धि करने द्वारा मैं अपने अंदरके दोषोंको दूर करता हूँ । इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियोंके शुद्धिकरण द्वारा बहुतयो आपत्तियोंको दूर किया जा सकता है । आत्मशुद्धि की सूचना यहाँ मिलती है । (मं० २)

नीचतामें विपत्तिका उगम ।

विपत्तियोगका उगम नीचतामें है इस बातको अधिक स्पष्ट करनेके लिये तृतीय मंत्रका उपदेश है । इसमें कहा है कि— 'जो यह (अथरात् गृहः) नीच घराना है वहा ही सब कञ्चुधियाँ, विपत्तियाँ, नाश, ज्ञेश, कृशता और चोरी आदि दुष्ट भाव रहते हैं ।' नीच घरमें इनका उत्पत्ति है । 'अथर' शब्द यहा नीचताका द्योतक है । जो ऊपरवाला नहीं वह नीचेवाला है । जहां हीनता होगी वही आपत्तियोंका उगम होगा, इनमें कोई संदेह ही नहीं है ।

राजाका कर्तव्य ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि ' (भूतपतिः इन्द्रः) प्राणिमात्रोंका पालन कर्ता राजा अपने वज्रमें (सदान्वाः) सब ढाकुओंको और (गृहस्थं सुभ्र आर्षानाः) घरके अंदर छिपे हुए सब दुष्टोंको हटा देवे ।' अर्थात् राजा अपने सुव्यवस्थित राजप्रबंधमें दुष्टोंको दूर करे और अपना राज्य सज्जनोंका घर जैसा बनावे । इस प्रकार उत्तम राजशसन द्वारा दुष्टोंको प्रतिबंध होनेसे सज्जनोंका मार्ग सुलु जाता है । सुराज्य होना भी एक बड़ा साधन है कि जिससे आपत्तियाँ कम होती हैं, या दूर जाती हैं ।

जीवनका युद्ध ।

आपत्तियोंके सय क्षमता करना, विपत्तियोंसे लड़ना और उनका परामव करके अपना विजय संपादन करना, यह एक मात्र उपाय है, जिससे आपत्तियाँ दूर हो सकती हैं । पाठक विचार करेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि यह युद्ध हरएक स्थानपर करना पड़ता है । शरीरमें व्याधियोंसे क्षमता है, समाजमें अकृपता दुष्टोंसे लड़ना होता है, राष्ट्रमें विदेशी शत्रुओंसे युद्ध करना होता है और विश्वमें अतिशुद्ध अनाशुद्ध अशुद्ध आदिसे युद्ध करना पड़ता है । इस छोटे मोटे कार्यक्षेत्रोंमें छोटे मोटे युद्ध करने ही होते हैं । इन युद्धोंको किये बिना और वहां अपना विजय प्राप्त किये बिना सुखमय जीवन होना असंभव है । यही बात इस सूक्तके पठ मंत्रमें कही है—

वः सर्वांन् आजीन् अज्ञेयम् । (मं० ६)

'सब युद्धोंमें मैं विजय पाता हूँ ।' इस प्रकार सब युद्धोंमें विजय पानेसे ही मनुष्यके पासमें सब विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं और मनुष्य ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है । प्रत्येक युद्धमें अपना विजय होने योग्य शक्ति अपने अंदर बढानी चाहिए । अन्यथा विजय होना अशक्य है । शत्रुशक्तिये अपनी शक्ति बढी रही तभी विजय हो सकता है अन्यथा पराजय होगा । पराजय होनेसे विपत्तियाँ बढेंगी । इस लिये शत्रुशक्तिकी अपेक्षा अपनी शक्ति बढानी चाहिये और अपना विजय संपादन करना चाहिये । विपत्तियोंको दूर करकेना यह सुगम उपाय है, इसका विचार पाठक करें और अपनी विपत्तियोंको हटानेके प्रयत्नमें दृढदृष्टि हो ।

पहिले जिनकी भी आपत्तियाँ मिली हैं उन सबके निवारण करनेके लिये यही एक मात्र उपाय है । इससे पहिले कई उपाय बताये हैं । राजशासन सुव्यवस्थ, आत्मशुद्धि, भावशुद्धि, आदि सभी उपाय उत्तम ही हैं, परंतु सर्वत्र इस आत्मशुद्धिके उपाय की विशेषता है, यह बात भूलना नहीं चाहिये ।

जिस प्रकार पोशाकबद्धर अपने प्राप्तव्य स्थानपर पहुँचना है, उभी प्रकार मनुष्य भी प्रदान करके ही प्रत्येक क्षम स्थानपर पहुँचना है । इसलिये मनुष्य प्रयत्न करके ही पुण्य योग्य छिद्रोंको प्राप्त करे । प्रत्येक सुखस्थान मनुष्यही पुण्ययोग्य ही प्राप्त हो सकता है । पुण्ययोग्य प्रयत्नके बिना विपत्तियाँ दूर होगा असंभव है ।

विपत्तियोंकी हटानेके विषयमें यह सूक्त बड़े महत्त्वपूर्ण आदेश दे रहा है । पाठक यदि इसका उत्तम विचार करेंगे तो इनकी अपनी विपत्तियाँ हटानेका और संघटितोंको प्राप्त करनेका मार्ग अवश्य दिखाई देगा । आशा है कि पाठक इस सूक्तसे लाभ प्राप्त करेंगे ।

निर्भय जीवन ।

(१५)

[ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-प्राणः, अपानः, आयुः]

यथा द्यौश्च पृथिवी च न विभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा विभेः ॥ १ ॥
 यथाहृश्च रात्री च न विभीतो न रिष्यतः । एवा० ॥ २ ॥
 यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न विभीतो न रिष्यतः । एवा० ॥ ३ ॥
 यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न विभीतो न रिष्यतः । एवा० ॥ ४ ॥
 यथा सत्यं चानृतं च न विभीतो न रिष्यतः । एवा० ॥ ५ ॥
 यथा भूतं च भव्यं च न विभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा विभेः ॥ ६ ॥

अर्थ- (यथा द्यौः च पृथिवी च) जिस प्रकार द्यौः और पृथिवी (न विभीतः) नहीं करते इसलिये (न रिष्यतः) नहीं मष्ट होते, (एवा) ऐसे ही (मे प्राण) हे मेरे प्राण ! (मा विभेः) तु मत कर ॥ १ ॥

जिस प्रकार (अहः च रात्री च) दिन और रात्री नहीं करते इसलिये विनाशको प्राप्त नहीं होते० ॥ २ ॥

जिस प्रकार सूर्य और चन्द्र० ॥ ३ ॥

ब्रह्म और क्षत्र ॥ ४ ॥

सत्य और अनृत ० ॥ ५ ॥

भूत और भविष्य नहीं करते इसलिये विनाशको प्राप्त नहीं होते, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तु मत कर ॥ ६ ॥

भाषार्थ- दुलोक पृथ्वी, दिन रात्रि, सूर्य चन्द्र, ब्रह्म क्षत्र, ज्ञानी ब्रह्म, सत्य अनृत, भूत भविष्य अदि सब किछिसे भी डभी करते नहीं, इसलिये विनाशको प्राप्त नहीं होते । इस से बोध मिलता है, कि निर्भय वृत्ति से रहनेसे विनाशसे बचनेकी संभावना है, अतः हे प्राण ! तु इस चारीसे निर्भय वृत्तिके साथ रह और अमृतपुके मय को दूर कर ॥ १-६ ॥

निर्भयतासे अमरपन ।

इस सूक्तका मुख्य उपदेश यह है कि ' जो नहीं करते 'गे निर्भयतासे अपना कार्य करते हैं वे नाशको प्राप्त नहीं होते ।' उदाहरणके लिये द्यौः पृथ्वी, दिन रात, सूर्यचन्द्र, इन्द्रा नाम इस सूक्तमें लिखा है । दिन रात या सूर्यचन्द्र विद्युत्का भय न करते हुए निःपरशनासे अपना कार्य करते हैं । समय होते ही उदय होना या अस्तको जाना अदि इनके सब कार्य यथाक्रम चलते रहते हैं । किसीकी परी नहीं करते, किसीको पिछारस नहीं सुनते, विद्युत्पर दया नहीं करने भयना विद्युत्पर श्रेय भी नहीं करते । अपना निश्चित कार्य करते जाते हैं इसलिये वे किसीसे डरते नहीं, अतः वे विनाशको भी प्राप्त नहीं होते । इसलिये जो मनुष्य निरह होकर अपना कर्म्मकर्म करेगा, वह भी विनाश की शक्त नहीं होगा । (मं० १-३)

हुए अपना कर्तव्यकर्म योग्य रीतिसे करते जाय । जिन ब्राह्मण क्षत्रियोंने ऐसे निन्दर भावसे अपने कर्तव्य कर्म किये हैं वे अपने घर से इस समय तक जीवित रहे हैं । और आगेमी वे मार्गदर्शक बनेंगे । ऐसे आदर्श ब्राह्मणों और आदर्श क्षत्रियोंका उदाहरण गन्मुख रखकर अन्य लोग भी मय छोड़कर अनयवृत्तिसे अपने कर्तव्य कर्म करते रहेंगे तो वे भी अमर बनेंगे ।

सत्य और अनृत ।

सत्य और अनृत भी इसी प्रकार किसीकी अपेक्षा नहीं करते । जो सत्य होता है वही सत्य होता है और जो असत्य होता है वही असत्य होता है । कई प्रसंगोंमें सत्ताधारी मनुष्य अपने अधिकारके बलसे सत्यको असत्य और असत्य सत्य कर देते हैं; परंतु वह बात थोड़े समयके बाद प्रकट होजाती है और अधिकारियोंकी पोल भी उसके साथ खुल जाती है । इस लिये धृष्ट मात्र किसीके दबावसे कुछ न कुछ बन जाय वह बात अलग है; परंतु अंतमें जाकर सत्य और अनृत अपने असलीरूपमें प्रकट होने विना नहीं रहते । इसलिये सदा सत्य पक्षका ही अवलंब करना चाहिये, जिससे मनुष्य निर्भय बनकर शाश्वत पदका अधिकारी होता है ।

भूत और भविष्य ।

पृथ मंत्रमें भूत और भविष्य इन दो कालोंके विषयमें कहा है कि, ये किसीके करते नहीं । यह बिलकुल सत्य है । सबका घर वर्तमान कालमें ही होता है । जो करानेवाले बादशाह थे, जिन्होंने अपनी तलवारके द्वाबेसे लोगोंको सत्ताया, वे अब भूतकालमें होगये हैं । उनका घर अब नहीं रहा है और वे अपने असली रूपमें जनताके सम्मुख सजे होगये हैं ! साधारणसे साधारण इतिहास तत्त्वका विचार करनेवाला भी उनको अपने मतसे दोषी ठहराता है और वे अब उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते । क्योंकि वे भूत कालमें दब गये हैं । इसलिये बड़े प्रतापी राजा भी भूत कालमें दब जानेके पश्चात् एक साधारण मनुष्य के सदृश अछहाय हो जाते हैं । इतना भूतकालका प्रभाव है । पाठक इस कालके प्रभाव को देखे । समर्थसे समर्थ भी इस भूतकालमें जब दब जाता है, तब उसका सामर्थ्य कुछ भी नहीं रहता । परंतु जो धर्मात्मा सत्यनिष्ठ सत्पुरुष होते हैं, उनकी शक्ति अभी भूतकालसे बचती जाती है । रावणका पशुबल उसी समय हरएकको भी दबा सकता था, परंतु भगवान् रामचंद्रजीका आत्मिक बल उस समयही विजयी हुआ, इतनाही नहीं प्रायुत आज भी अनंत लोगोंको मार्गदर्शक होरहा है ! यह भूत कालका महिमा दोस्तिये । भूतकाल निन्दर है किसीकी पसंद नहीं करता और उसको असली रूपमें सबके सामने कर देता है ।

भाविष्य काल भी इसी प्रकार है । अशक्तोंको भविष्य कालमें भी अपने सत्पक्षका विजय होनेकी आशा रहती है । अथमेंके शासनके अंदर दबे लोग भविष्य कालकी ओर देखकर ही जीवित रहते हैं । क्योंकि वर्तमान कालका घर भविष्यमें नहीं रहता अतः भूत कालका घर आज नहीं रहा है ।

पाठक इससे जान गये होंगे कि, भूत और भविष्य इन दो कालोंके निन्दर होनेका तात्पर्य क्या है । इस बातको देखकर मनुष्य मात्र यह बात समझे कि सत्यका ही जय होता है, इसलिये सत्यके आधारिये ही मनुष्य अपना व्यवहार करे और निन्दर देकर अपना कर्तव्य पालन करे ।

अमय वृत्तिये ही अमरण प्राप्त हो सकता है ।

विश्वंभर की भक्ति ।

(१६)

(ऋषिः-ऋक्षा) देवता-प्राणः, अपानः, आयुः)

प्राणापानौ मृत्योर्मां पातं स्वाहा	॥ १ ॥
चावांशुधिवी उपश्रुत्या मा पातं स्वाहा	॥ २ ॥
सूर्यं चक्षुषा मा पाहि स्वाहा	॥ ३ ॥
अग्नें वैश्वानरं विश्वैर्मा देवैः पाहि स्वाहा	॥ ४ ॥
विश्वंभरं विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा	॥ ५ ॥

अग्ने-दे प्राण और अपान ! तुम दोनों (मृत्योः मा पातं) मृत्युसे मुझे बचाओ (स्वाहा) मैं आप समर्पण करता हूँ ॥ १ ॥

हे शुक्रोक्त और पृथ्वी लोक ! (उपश्रुत्या मा पातं) श्रवण शक्तिये मेरी रक्षा करो ॥ २ ॥

हे सूर्य ! (चक्षुषा मा पाहि) दर्शन शक्तिये मेरी रक्षा कर ॥ ३ ॥

हे वैश्वानर अग्ने ! (विश्वैः देवैः मा पाहि) संयुक्त देवोंके साथ मेरी रक्षा कर ॥ ४ ॥

हे विश्वंभर ! (विश्वेन भरसा मा पाहि) संपूर्ण पोषण शक्तिये मेरी रक्षा कर, (स्वाहा) मैं आपसमर्पण करता हूँ ॥ ५ ॥

मावाग्ने-प्राण और अपान मृत्युसे बचावें ॥ १ ॥

चावापृथिवी श्रवण शक्ति की सहायतासे, सूर्य दर्शन शक्तिये मेरा बचाव करे ॥ २-३ ॥

विश्वंभर एक सुवक्त्र तथा विश्व शक्तियों द्वारा तथा विश्वंभर ईश्वर अग्ने की रक्षण शक्ति द्वारा मेरी रक्षा करे । मैं अग्ने आपकी उन्नीची रक्षामें समर्पित करता हूँ ॥ ४-५ ॥

यह जगत्कालक मुख्य पुरुष भी सर्व जगत् में व्यापक हो रहा है। सूर्य चन्द्रादि सब (विधैः देवैः) अन्य देव इधीके वशमें रहते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। इसीकी आज्ञा पालन करनेवाले सब अन्य देव हैं। ये अन्य देव इधीके सहकारी देव हैं।

एक उपास्य ।

पाठक इस सूक्तके ये दो शब्द 'विश्वंमर और वैश्वानर' देखें और इनके मननसे अद्वितीय उपास्य परमात्म देवकी भक्ति करना सीखें। वह सब जगत्का भरण पोषण करनेवाला है इस लिये वह हमारा भी भरण पोषण करेगा ही इसमें क्या संदेह है। जिसने जन्म देनेके पूर्व ही माताके स्तनोंमें बालकके लिये दूध तैयार रखा होता है, उसकी सार्वत्रिक भरण पोषण शक्ति कितनी विशाल है, इसकी कल्पना हो सकती है। ऐसे अतत् सामर्थ्यशाली विश्वंमरकी भक्ति करना ही मनुष्य मात्रका कर्तव्य है।

देवोंद्वारा रक्षा ।

सूर्य मंत्र इन्द्रियमें दर्शन शक्ति रख कर मनुष्य की रक्षा कर रहा है, यावा पृथिवीमें नारों और फैली हुई दिशाएं कर्ण इन्द्रियकी श्रवण शक्तिद्वारा मनुष्यकी रक्षा कर रही हैं। इसी प्रकार प्राण और अपान शरीरमें रक्षा कर रहे हैं यह बात हरएकको यदा प्रत्यक्ष हो सकती है। इसी तरह अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानोंमें रहते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं।

यह सब उसी विश्वंमर की कृपासे हो रहा है इसका अनुभव करके उसी एक अद्वितीय प्रभुकी भक्ति करना हरएक मनुष्यके लिये योग्य है। आज्ञा है कि इस रीतिसे विश्वंमरकी भक्ति करके पाठक शश्वत कल्याणके भागी होंगे।

आत्मसंरक्षण का बल ।

(१७)

(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-प्राणः, अपानः, आयुः)

ओजोऽस्योर्जो मे	दाः	स्वाहा	॥ १ ॥
सहोऽसि सहो मे	दाः	स्वाहा	॥ २ ॥
बलमसि बल मे	दाः	स्वाहा	॥ ३ ॥
आयुरस्यायुर्मे	दाः	स्वाहा	॥ ४ ॥
श्रोत्रमसि श्रोत्र मे	दाः	स्वाहा	॥ ५ ॥

अर्थ—(ओजः अग्नि) ए शारीरिक सामर्थ्य है, (मे ओजः दाः) मुझे शरीर सामर्थ्य दे ॥ १ ॥

ए (सहः अग्नि) सहज शक्तिसे युक्त है (मे सहः दाः) मुझे सहजशक्ति दे ॥ २ ॥

ए बल रश्चरूप है मुझे बल दे ॥ ३ ॥

ए (आयुः अग्नि) आयु अर्थात् जीवनशक्ति है मुझे यह जीवनशक्ति दे ॥ ४ ॥

ए (श्रोत्रं) ध्वजशक्ति है मुझे यह ध्वजशक्ति दे ॥ ५ ॥

चक्षुरसि चक्षुर्मे द्राः स्वाहा

॥ ६ ॥

परिपारणमसि परिपाणं मे द्राः स्वाहा

॥ ७ ॥

(इति तृतीयोऽनुवाकः ।)

अर्थ— तू (चक्षुः) दर्शन शक्ति है मुझे दर्शन शक्ति दे ॥ ६ ॥

तू (परिपाणं असि) सब प्रकारसे आत्मरक्षा करनेकी शक्ति है मुझे आत्मसंरक्षण करनेकी शक्ति दे । (स्वाहा) मैं आत्मसमर्पण करता हूँ ॥ ७ ॥

साधार्थ्य—हे ईश्वर ! तू सामर्थ्य, पराक्रम, बल, जीवन, प्रवण, दर्शन और परिपालन इन शक्तियों से युक्त है, इसलिये मुझे इन शक्तियोंका प्रदान कर ॥ (१-७)

(१८)

(ऋषिः-चातनः । देवता-अग्निः)

भ्रातृव्यक्षयणमसि भ्रातृव्यचातनं मे द्राः स्वाहा

॥ १ ॥

सप्तन्क्षयणमसि सप्तन्चातनं मे द्राः स्वाहा

॥ २ ॥

अराय-क्षयणमस्यराय-चातनं मे द्राः स्वाहा

॥ ३ ॥

पिशाचक्षयणमसि पिशाचचातनं मे द्राः स्वाहा

॥ ४ ॥

सदान्वाक्षयणमसि सदान्वाचातनं मे द्राः स्वाहा

॥ ५ ॥

अर्थ—तू (भ्रातृव्य-चातनं) वैरियोंका नाश करनेकी शक्तिसे युक्त है मुझे वह बल दे ॥ १ ॥

तू सप्तर्षीका नाश करनेकी शक्तिसे युक्त है, मुझे वह बल दे ॥ २ ॥

तू (अ-राय-क्षयणं) निर्धनताका नाश करनेका बल रखता है, मुझे वह बल दे ॥ ३ ॥

तू (पिशाच-क्षयण) मांस चूसनेवालोंका नाश करनेकी शक्ति रखता है, मुझे वह बल दे ॥ ४ ॥

तू (स-दान्वाक्षयणं) आसुरी वृत्तियों को दूर करनेकी शक्ति रखता है, मुझे वह बल दे, मैं (स्वाहा) आत्मसम-पण करता हूँ ॥ ५ ॥

साधार्थ-पैरी, शत्रु, कंचूष, सूतचूष और आसुरीवृत्तिवाले इनसे बचनेकी शक्ति तेरे अंदर है, यह शक्ति मुझमें स्थिर कर, मैं अपने आप को तेरे लिये अर्पण करता हूँ ॥ १-५ ॥

बलकी गणना ।

इन दो सूक्तोंमें आत्म संरक्षणके लिये आवश्यक बलोंकी गणना की है, वह बल ये हैं—

१ ओज—शुल शरीरकी शक्ति, पुष्टीका बल,

२ सह—शीत लग्न अथवा अन्याय्य इन्द्र सहन करनेकी शक्ति। अपना कर्तव्य करनेके समय जो भी कष्ट सहन करनेकी आवश्यकता हो, वे कष्ट आनन्दसे सहन करनेकी सदा तैयारी रखनेका नाम सह है। शत्रुपक्ष हमला आगया तो उग्रसे न करन तथा अपना स्थान न छोड़ना, अर्थात् शत्रुका हमला आगया तो भी अपने स्थानमें ठहरना। यह भी एक सहन शक्ति ही है। सहन ही में शत्रुसे पराभूत न होना, इतना ही नहीं परंतु शत्रुसे बभी पराजित ही न होना। शत्रुके हमले सहन करते स्थानमें स्थिर रहना और शत्रुको परास्त करना या शत्रुके ऊपर आक्रमण करना।

३ बल—सब प्रकारके बल। आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, ईश्वर विवरक आदि विभिन्न जो बल शत्रुको उचलने के लिये आवश्यक होने हैं वे सब बल।

४ आयुः—दीर्घ आयु, आरोग्य पूर्ण दीर्घायु ।

५ श्रोत्रं—कान आदि इंद्रियोंकी शक्तिया । श्रवणसे प्राप्त होनेवाली अप्रत्यक्ष शब्दविद्या ।

६ चक्षुः—चक्षु आदि इंद्रियोंकी शक्तिया । प्रत्यक्ष प्रयोगजन्य विज्ञान ।

७ परिषामं—परिषाण की शक्ति । अपनी (पूर्ण) संरक्षण करनेकी शक्ति । (परि) सब प्रकारसे अपना (पामं) संरक्षण करनेकी शक्ति ।

८ ज्ञातृव्य—क्षयणं-भ्रातृव्य शब्दका अर्थ यहा विशेष मननेसे देखना चाहिये । दो भाईयोंके पुत्र आपसमें भ्रातृव्य कहलाते हैं । यह वरमें भ्रातृव्यपन है । इसी प्रकार दो राजा आपसमें भाई होते हैं और उनकी प्रजा आपसमें “ ज्ञातृव्य ” कहलाती है । इनमें वारंवार युद्ध प्रसंग होते हैं । ऐसे राष्ट्रीय युद्धोंमें शत्रु पक्षका निराकरण करनेकी शक्ति अपनेमें बढानी चाहिए तभी विजय होगा । अन्यथा पराभव होगा । राष्ट्रीय चतुरंग बलकी सिद्धता करनेकी बात इस शब्द द्वारा बताई है । यह राष्ट्रके बाहरके शत्रुसे युद्ध है ।

९ सपरानक्षयणं—एक राज्यके अंदर पक्ष प्रतिपक्ष हुआ करते हैं । इन पक्ष भेदों का नाम “ सपत्न ” है क्योंकि ये एकही पतिके अंदर हुआ करते हैं । इनमें विविध प्रकारकी स्पर्धा होना स्वामाविक है । इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करने या अन्य सपरानोंको हटाकर अपना विजय सिद्ध करनेका यह नाम है । यह राष्ट्रके अंतर्गत युद्ध है ।

१० अरायक्षयणं—राय शब्द धनका वाचक है और अराय शब्द निर्धनताका वाचक है । यह निर्धनता सब प्रकारसे दूर करना आवश्यक है । वैद्यों और कारीगरोंके उत्कर्षसे यह बात साध्य हो सकती है ।

११ पिशाचक्षयणं—रक्तमास चूसनेवालोंका नाम पिशाच है । (पिशिताचु- पिशाच) रक्त पीनेवाले रोग भी हैं जिनमें रक्त की क्षीणता होती है । मनुष्योंमें वे लोग कि जो रक्त मांस भोजी होते हैं । इनमें भी कच्चा मांस खानेवाले विशेषकर पिशाच कहलाते हैं । समाज से इनको दूर रखना योग्य है ।

१२ स दान्वाक्षयणं—(स-दानव-क्षयणं) अथुर राक्षसोंका नाश करना, या उनको दूर करना । यह पुराणोंमें “ देवा-धुर युद्ध ” नामसे प्रसिद्ध है । आज भी अपने समाजमें क्या तथा अन्य समाजोंमें क्या देवाधुरोंके झगडे चलहा रहे हैं और उनमें अधुरोंका पराभव होना ही आवश्यक है यह सब बात स्पष्ट होनेके कारण इसका आधिक विचार यहाँ करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

स्वाहा विधि ।

ये बारह बल अपने अंदर लाने चाहिये । इन बलोंका उपयोग करनेकी रीति भी विभिन्न हो सकती है । पाठक प्रत्येक बलक अंदर उसके प्रयोग क्षेत्रका अच्छी प्रकार मनन करेगा तो इनको इस बातका पता लग सकता है । दूरोंका घातघात करनेके कार्य में अपने बलका उपयोग करना तो सब जानतेही हैं, परंतु इन ती सूक्तोंमें इन बलों का उपयोग “ स्वाहा ” विधिसे करनेकी कहा है । “ स्वाहा ” विधि का तात्पर्य ‘ आत्मसर्वस्वका समर्पण ’ करना है । पूर्णकी भलाईके लिये अंशका यज्ञ करना स्वाहा का तात्पर्य है ।

इस त्याग यज्ञ द्वारा उक्त शक्तियाँ अपने अंदर बढजाय और इसी स्वाहा विधि द्वारा उनका उपयोग किया जाय, यह उपदेश इन सूक्तोंमें विशेष महत्त्व रखता है ।

स्व = अपना
हा = त्याग } — आत्म—सर्वस्व—समर्पण ।

यह विधि आमपण्य ही दूरता नाम है । यह विधि शक्तियोंका उपयोग करनेकी साध्यव्यक्ति बता रहा है । धारादि पद-निमें तो दूरोंका विनाश मुख्य बात है और प्राणव्यक्तिमें स्वाहा अर्थात् आत्मसमर्पण मुख्य बात है । सब शत्रुनाश या शत्रु-घार इसी विधिसे पैदा करना यह एक ही समझना है । परंतु पाठक इसका बहुत विचार करेगा तो इस समझका हल स्वयं ही बधना है । कबिके यह स्वाहाविधि यज्ञका मुख्य अंगही है ।

दोनों सूक्तोंमें बारह मंत्र हैं । प्रत्येक मंत्र में जो शक्ति पायी है, उसके साथ " स्वाहा " का उल्लेख हुआ है । पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता है कि यह एक प्रचंड शक्ति है । यदि ये शक्तियाँ मनुष्यमें विकसित हो गईं और साथ साथ उसमें स्वायत्त भी बढ़ता गया तो कितनी दानो की संभावना है । एकही शारीरिक शक्तिकी बात देखिए । कोई बड़ा मत्त है, बड़ा बलवान् है, यदि वह स्वार्थां खुदगर्जं हुआ तो वह बहुत कुछ दानि कर सकता है । परंतु यदि वह मत्त अपनी विशाल शक्तिका उपयोग परोपकारके कर्ममें करेगा, अथवा अपने शारीरिक बलको परमात्मसमर्पणमें लगावेगा । तो कितना काम हो सकता है । इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोंके विषयमें जानना चाहिए । आत्म समर्पणसेही शक्तिका सच्चा उपयोग हो सकता है । और सच्चाहित भी हो सकता है ।

इस लिए इन दो सूक्तोंमें बारह बार " स्वाहा " का उच्चारण करके आत्मसमर्पण का सबसे अधिक उपदेश किया है । जो जो शक्ति अपनेमें बढेगी, उस उस शक्तिका उपयोग में आत्मसमर्पण की विधिसे ही करेगा ऐसा विषय मनुष्य को करना चाहिए तभी उसकी उन्नति होगी और उसके प्रयत्नसे जनताकी भी उन्नति हो सकती है ।

शुद्धि की विधि ।

(१९-२२)

(ऋषिः-अथर्वा । देवता १९ अग्निः, २० वायुः, २१ सूर्यः २२ चन्द्र, २३ आपः)

(१९) अग्ने॒ यत्ते॒ तप॒स्तेन॒ तं प्रति॑ तप॒ यो॒ऽङ्ग॒स्मान्दे॒ष्टी॒ यं वृ॒यं द्वि॒ष्मः ॥ १ ॥	
अग्ने॒ यत्ते॒ हर॒स्तेन॒ तं प्रति॑ हर॒ यो॒ऽङ्ग॒स्मान्दे॒ष्टि॒ ० ॥ २ ॥	
अग्ने॒ यत्ते॒ऽचि॒स्तेन॒ तं प्रत्य॑र्चं॒ यो॒ ० ॥ ३ ॥	
अग्ने॒ यत्ते॒ शो॒चि॒स्तेन॒ तं प्रति॑ शोच॒ यो॒ ० ॥ ४ ॥	
अग्ने॒ यत्ते॒ तेज॒स्तेन॒ तम॑तेजसं॒ कृणु॒ यो॒ ० ॥ ५ ॥	
(२०) वायो॒ यत्ते॒ तप॒स्तेन॒ तं प्रति॑ तप॒ यो॒ ० ॥ १ ॥	
वायो॒ यत्ते॒ हर॒स्तेन॒ तं प्रति॑ हर॒ यो॒ ० ॥ २ ॥	
वायो॒ यत्ते॒ऽचि॒स्तेन॒ तं प्रत्य॑र्चं॒ यो॒ ० ॥ ३ ॥	
वायो॒ यत्ते॒ शो॒चि॒स्तेन॒ तं प्रति॑ शोच॒ यो॒ ० ॥ ४ ॥	
वायो॒ यत्ते॒ तेज॒स्तेन॒ तम॑तेजसं॒ कृणु॒ यो॒ ० ॥ ५ ॥	
(२१) सूर्य॑ यत्ते॒ सप॒स्तेन॒ तं प्रति॑ सप॒ यो॒ ० ॥ १ ॥	
सूर्य॑ यत्ते॒ हर॒स्तेन॒ तं प्रति॑ हर॒ यो॒ ० ॥ २ ॥	

सूर्यं यत्तुऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चं यो०	॥ ३ ॥
सूर्यं यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोचं यो०	॥ ४ ॥
सूर्यं यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो०	॥ ५ ॥
(२२) चन्द्रं यत्ते तपस्तेन तं प्रति तपं यो०	॥ १ ॥
चन्द्रं यत्ते हरस्तेन तं प्रति हरं यो०	॥ २ ॥
चन्द्रं यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चं यो०	॥ ३ ॥
चन्द्रं यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोचं यो०	॥ ४ ॥
चन्द्रं यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो०	॥ ५ ॥
(२३) आपो यद्वस्तपस्तेन तं प्रति तपत् यो०	॥ १ ॥
आपो यद्वो हरस्तेन तं प्रति हरत् यो०	॥ २ ॥
आपो यद्वोऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चत् यो०	॥ ३ ॥
आपो यद्वोः शोचिस्तेन तं प्रति शोचत् यो०	॥ ४ ॥
आपो यद्वस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणुत् योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः॥ ५ ॥	

अर्थ—हे अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, और आप देवता । आपके अंदर जो (तपः) तपानेकी शक्ति है उससे (तं प्रति तपः) उसको तप करो (यः धस्मान् द्वेष्टि) जो अकेला हम सबका द्वेष करता है और (यं वयं द्विष्मः) जिसका हम सब द्वेष करते हैं ॥ १ ॥

हे देवो ! जो आपके अंदर (हरः) हरण करनेकी शक्ति है उससे उसका (प्रतिहर) दोष हरण करो जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥ २ ॥

हे देवो ! जो आपके अंदर (अर्चिः) दीपन शक्ति है उससे उसका (प्रत्यर्चं) संदीपन करो जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥ ३ ॥

हे देवो ! जो आपके अंदर (शोचिः) शुद्ध करनेकी शक्ति है उससे उसको (प्रति शोच) शुद्ध करो जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥ ४ ॥

हे देवो ! जो आपके अंदर (तेजः) तेज है उससे उसको (अतेजसं) अतेजस्वी करो जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥ ५ ॥

भाषार्थ—हे अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप देवो ! आपके प्रत्येक अंदर तप, हर, अर्चि, शोचि, और तेज ये पांच शक्तियाँ हैं, इसलिये वृषा करके हमारे देवोंको इन शक्तियोंसे परिशुद्ध करो; अर्थात् उनको तपाकर, उनके दोषोंको हटाकर, उनमें आंतरिक प्रकाश उत्पन्न करके, उनकी शुद्धि करके और उनको आपके दिव्य तेज से प्रभावित करके शुद्धि करो। जिससे वे कभी किसीका द्वेष न करेंगे और मिलजुल कर आनंदसे रहेंगे ॥

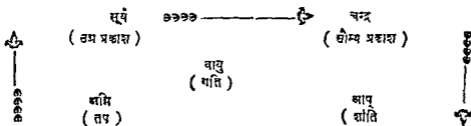
पांच देव

इन पांच सूक्तोंमें पांच देवताओंकी प्रार्थना की गई है अथवा दुष्टोंके सुधारके कार्य में उनसे शक्तियोंकी याचना की गई है । ये पांच देवताएं ये हैं—

“ अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, आपः ”

अग्निमें तपानेकी शक्ति, वायुमें हिलानेकी शक्ति, सूर्यमें प्रकाश शक्ति, चन्द्रमें सौम्यता, और आप (जल) में पूर्ण शान्ति है । अर्थात् ये देवताएँ इस व्यवस्थासे एकके पश्चात् दूसरी आगई हैं कि पहिले तपानेस प्रारंभ होकर सबको अन्तमें शक्ति मिल जावे । अंतिम दो देव चंद्र और आप पूर्ण शान्ति देनेवाले हैं । अग्नि और सूर्य तपाने वाले हैं और वायु प्राणगति या जीवन गतिका दाता है । यदि पठक यह व्यवस्था देखेंगे तो उनको दुष्टोंका सुधार करनेकी विधि निम्नसे शान्त होगी ।

पंचायतन ।

पहिले अग्नि तपाना है, वायु उसमें गति करता है और ये दोनों सूर्यके उग्र प्रकाशमें लगे रह देते हैं । उसके पश्चात् चंद्रमाका सौम्य प्रकाश आता है और पश्चात् जल तपकी पूर्ण शान्ति या शान्तिमय जीवन लगे प्राप्त होता है । शुद्ध होनेका यह मार्ग है । यह क्रम विशेष महत्त्वपूर्ण है । और इसी लिए इन पांचों सूक्तोंका निवार यहां इच्छा किया है ।

पांच देवोंकी पांच शक्तियाँ ।

पांच देवोंकी पांच शक्तियाँ इन सूक्तोंमें वर्णन की हैं । उनके नाम ये हैं ।

“ तपः, हरः, अग्निः, गोचिः, तेजः ” ये पांच शक्तियाँ हैं । ये पांचों शक्तियाँ प्रत्येक देवके पास हैं । इत्ये पठक जान सकते हैं कि हर एक कार्य में शक्तियाँ भिन्न हैं । अग्निका तेज, सूर्यका तेज और जलका तेज भिन्न होनेमें विशेषता भी लक्षा नहीं हो सकती । इसलिए प्रत्येक देवताके पास ये पांच शक्तियाँ हैं, परंतु उनका स्वरूप और कार्य भिन्न भिन्न ही है । जैसा ‘हरः’ नामक शक्ति विषयमें देखिये । हरः का अर्थ है “ हारण करना ” हारलना । यहां इस एकही शक्तिका उपयोग पांच देव विशेष प्रकार करते हैं, देखिये—

लिए पत्नीस छाननियोंसे छाना जानेकी आवश्यकता है, यह बात पाठक विचार करनेसे सहज हीमें जान जायेंगे ।

यह शुद्धिकी विधि देखनेके लिए हमें यहा इन पांच गुण शक्तियोंका अवश्य विचार करना चाहिये—

१ तपः तपाना, तपना । इसका महत्त्व बड़ा भारी है । सुवर्णादि धातु अग्निमें तपने से ही शुद्ध होते हैं । कायिक वाचिक मानसिक तपसे ही मनुष्यकी शुद्धि हाती है । तपना अनेक प्रकारसे होता है । तप बहुत प्रकारके हैं उन सब का उद्देश्य शुद्धि करना ही है ।

२ हर—हरण करना, हरलेना । दोषोंकी हरण करना, दोषोंको दूर करना । सुवर्णादि धातुओंको अग्निमें तपानेसे दोष दूर होते हैं और उनकी शुद्धता होती है । इसी प्रकार अन्योन्य तप करनेसे दोष दूर होत हैं और शुद्धि हाती है ।

३ अर्चिः—अर्च धातुका अर्थ 'पूजा और प्रकाश' है । पूर्वोक्त दो विधियों द्वारा शुद्धता होनेके पश्चात् यह पूजा या उपासना का प्रकाश उष मनुष्यके अंदर डाला जाता है । दोष दूर होनेके पश्चात् ही यह होना है इससे पूर्व नहीं ।

४ शोचि—शुच धातुका अर्थ शोधन करना है । शुद्धता करना । तप, दोषहरण और अर्चनेके पश्चात् शोधन हुआ करता है । शोधन का अर्थ बारीकसे बारीक दोषोंको हटाना । हरण और शोधन में जो भेद है वह पाठक अवश्य देखें । रथूल दोषोंका हरण होता है और सूक्ष्म दोषोंका शोधन हुआ करता है इस प्रकार शोधन होनेके पश्चात्—

५ तेजः—तेजन करना है । तिज् धातुका अर्थ तेजकरना और पालन करना है । राज की धारा तेज की जाती है इस प्रकारका तेजन यहा अर्थात् है । तीक्षा करना, तेज करना, बुद्धिकी तीव्रता संपादन करना ।

उदाहरण के लिये लोहा लीजिये । पहिले (तपः) तपाकर उसको गर्म किया जाता है, पश्चात् उसके दोष (हरः) दूर किये जाते हैं, पश्चात् उसको किसी आकारमें डाला, अर्चिः जाता है, नंतर (शोचि) पानीमें सुसाकर जल मिलाया जाता है और तत्पश्चात् (तेजः) उस चमकते तेज किया जाता है । यह एक चमकू लूरी आदि बतानेकी साधारण बात है, इसमें भी न्यूनाधिक प्रमाणसे इन विधियोंका उपयोगिता होती है । फिर मनुष्य जैसे श्रेष्ठ जीवोंकी शुद्धताके लिये इनकी उपयोगिता अन्यत्र रीतियोंसे होगी इसमें कहनेकी क्या आवश्यकता है ! तात्पर्य " तपन, हरण, अर्चन, शोधन, और तेजन " यह पांच प्रकारका शुद्धिका विधि है, जिससे दोषी मनुष्यकी शुद्धता हो सकती है । शुद्ध मनुष्य का सुधार करके उसको पवित्र महारामा बनानेकी यह वैदिक रीति है । पाठक इधका बहुत मनन करें ।

मनुष्यकी शुद्धि ।

अब यह विधि मनुष्यमें किस प्रकार प्रयुक्त होती है इसका विचार करना चाहिए । इस कार्य के लिए पूर्वोक्त देव मनुष्यमें कहा और किस रूपमें रहते हैं इवका विचार करना चाहिए । इधका निश्चय होनेसे उष शुद्धीकरण विधिकी पता स्वयं लय सकता है । इस लिये पूर्वोक्त पांच देव मनुष्यके अंदर कहा और किस रूपमें विराजमान हैं यह देखिये—

देवतापंचायतन ।

मनुष्यमें अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, और आप ये पांच देवताएं निम्नलिखित रूपसे रहती हैं—

१ अग्निः [अग्निर्वीर्यं भूत्वा सुप्तं प्राविशत्] = अग्नि वाणीका रूप धारण करके मनुष्यके सुप्तमें प्रविष्ट हुआ है । अर्थात् मनुष्यके अंदर अग्नि का रूप वाक् है ।

२ वायुः (वायुः प्राणो भूत्वा नासिकं प्राविशत्) = वायु प्राण का रूप धारण करके नासिका द्वारा अंदर प्रविष्ट हुआ है । और यह प्राण पृथग्पृथग् विष होकर सब शरीरमें व्यापता है ।

३ सूर्यः (सूर्यः ऋतुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्) = सूर्य नेत्रेन्द्रिय बनकर आँसोंमें प्रविष्ट हुआ है ।

४ चन्द्रः (चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्) = चंद्र देव मनका रूप धारण करके हृदयमें था गया है ।

५ आपः (आपो रेतो भूत्वा मिरनं प्राविशन्) = जल रेत बन कर मिरनके स्थानपर गया है ।

ये पांच देव इन पांच रूपोंमें अपने आपको डाल कर मनुष्यके देहमें आकर इन स्थानोंमें बसे हैं । यह बात विशेष विस्तार पूर्वक ऐतरेय उपनिषद्में लिखी है, वशाही पाठक देखें । यही जो वाक्प ऊपर लिए हैं वे ऐतरेय उपनिषद् (ऐ० उ०— ११२) मेंसेही लिए हैं । इन वाक्योंके मननसे पता लगेगा कि इन देवोंका शरीरमें निवास कहाँ है । अब ये अर्थ लेकर पूर्वोक्त मंत्रोंसे अर्थ देखिए—

सूक्त १९ = [अग्नि-वाणी] = हे वाणी ! जो तेरे अंदर तप है उस तपसे उसको तप्त कर जो इसारा द्वेष करता है । तथा जो तेरे अंदर हरण शक्ति है, उससे उसीके दोष हरण कर, जो तेरे अंदर दीपन शक्ति है उससे उसीका अंत हरण प्रकाशित कर, जो तेरे अंदर शोधक गुण है उससे उसका शुद्धी कर और जो तेरे अंदर तेज है उससे उसीकी तेजस्वी बना ॥ १—५ ॥

सूक्त २० = [वायु = प्राण] = हे प्राण ! जो तेरे अंदर तप, दोष-हरण-शक्ति, दीपन शक्ति, शोधन शक्ति और तेजनशक्ति है, उन शक्तियोंके उसके दोष दूर कर कि जो हम उसका द्वेष करता है ॥ १—५ ॥

इसी प्रकार अन्योन्य सूक्तोंके विषयमें जानना योग्य है । प्रत्येक की पांच शक्तियाँ हैं और उनसे जो शुद्धता होती है, उसका मार्ग निश्चित है, वह इस अर्थसे अब स्पष्ट हो चुका है । जो वायु देवताएँ हैं उनके अंत हमारे अंदर विद्यमान हैं, उन अंतोंकी अनुकूलता प्रातिफलतासे ही मनुष्यका सुधार या अनुधार होता है । यह जानकर इस रीतिसे अपनी शुद्धता करनेका यत्न करना चाहिये, तथा जो द्वेष करनेवाले दुर्जन होंगे उनके सुधारका भी इसी रीतिसे यत्न करना योग्य है ।

शुद्धिकी रीति ।

शुद्धिकी रीति पंचविध है अर्थात् पांच स्थानोंमें शुद्ध होने चाहिये तब दोषशुद्ध मनुष्यकी शुद्धता हो सकती है । इसका संक्षेपसे वर्णन देखिए—

१ वाणीका तप—सबसे पहिले वाणीका तप करना चाहिये । जो शुद्ध होना चाहता है या जिसके दोष दूर करने हैं, तब-को सबसे प्रथम वाणीका तप करना चाहिये । सत्य भ्रमण, मौन आदि वाणीका तप प्रसिद्ध है । वाणीके अंदर जो दोष होंग उनको भी दूर करना चाहिये । वाणीमें प्रकाश या प्रसन्नता लानी चाहिये, जो बोलना है वह उच्चपानीसे परेशुद्ध विचारों से युक्त ही बोलना चाहिये । इस प्रकार वाणीकी शुद्धता करनेका यत्न करनेसे वाणीका तेज अर्थात् प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और हरएक मनुष्य उसके शब्द सुननेके लिए उत्सुक हो जाता है । (सू० १९)

२ प्राणका तप—प्राणायामसे प्राणका तप होता है जिस प्रकार धाँकनीसे वायु देनेसे अग्नीया कीलन होता है उसी प्रकार प्राणायामसे शरीरके नखनाकोंशोंकी शुद्धता होकर तेज बढ़ जाता है, शरीरके दोष दूर हो जाते हैं, प्रकृति बढ़ती है, शोधन

अग्नि (वाणी), वायु (प्राण), सूर्य (नेत्र आदि इंद्रिय), चन्द्रमा (मन), आपः (वीर्य) इन देवोंके आश्रयसे मनुष्य की शुद्धि होनेका मार्ग यह है। प्रत्येक देवता का पांच शाक्तियोंसे मनुष्यके दोष दृष्टजाते और उसमें गुण बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार क्रमशः मनुष्य शुद्ध होता हुआ उन्नत होता जाता है।

द्वेष करना।

इन सूक्तोंके प्रत्येक मंत्रमें कहा है कि, जो (द्वेषि) द्वेष करता है, उसकी शुद्धता तप आदि द्वारा करना चाहिए। दूसरीका द्वेष करना इतना बुरा है ? इससे अधिक बुरा और कोई कार्य नहीं है। यह सबसे बड़ा भारी पतन का साधन है।

आज कल अखबारों और मसिहोंमें देखिए दूसरों का द्वेष अधिक लिखा जाता है और उसतिहा सच्चा मार्ग कम लिखा जाता है। दो चार गिन इक्के बैठे या मिले तो उनकी जो बातचित, शुरू होती है, वह भी किसी आरमोषतिकें विषयपर नहीं होती, परंतु किसी न किसीकी निन्दा ही होती है। पाठक अपने अनुभव का भी विचार करेंगे तो उनकी पता लग जायगा कि मनुष्य जितना कुछ बोलता है उनमेंसे बहुतसा भाग दूसरेकी निन्दा या दूसरेका द्वेष होता है। मनुष्योंके अवनतिका यह प्रधान कारण है। यदि मनुष्य यह द्वेष करना छोड़ दे, तो उसका कितना कल्याण हो सकता है। परंतु दूसरेका द्वेष करना बड़ा प्रिय और रोचक लगता है, इसलिए मनुष्य द्वेषही करता जाता है और गिरता जाता है।

इसलिये इन पांच सूक्तोंके प्रत्येक मंत्र द्वारा उपदेश दिया है कि " जो (द्वेषि) द्वेष करता है, उसकी शुद्धि तप आदिसे होनी चाहिये। " क्योंकि सबसे अशुद्ध यदि कोई मनुष्य होगा तो दूसरोंका द्वेष करनेवाला ही है। यह स्वयंभी गिरता है और दूसरोंको भी गिराता है।

मन जिसका स्थित करता है वैसा बनता है। यह मनका धर्म है। पाठक इसका स्मरण करें। जो लोग दूसरोंका द्वेष करते हैं वे दूसरोंके दुर्गुणोंका निरंतर मनन करते हैं, इस कारण प्रतिदिन इनके मनमें दुर्गुणों की संख्या बढ़ती रहती है, किसी कारण भी वह कम नहीं होती। पाठक विचार करें कि मनही मनुष्यकी अवस्था निश्चित करता है। जैसा मन वैसा मानव यह नियम अटल है। अब देखिए, जो मनुष्य दूसरेके दुर्गुणोंका निरंतर मनन करता है उसका मन दुर्गुणमय बनता जाता है। अतः निन्दक मनुष्य दिन ब दिन गिरता जाता है।

इसी लिए द्वेष करनेवालेको पश्चात्ताप आदि तप अवश्य करना चाहिए। और अपनी शुद्धि करना चाहिए। तथा आगेके लिए निन्दाशुक्ति छोड़ना भी चाहिए। अन्यथा धोये हुए कपड़ोंको फिर कीचड़में फेंकनेके समान दुर्बल्याका सुधार ही ही नहीं सकता।

पाठक इन सब बातोंका विचार करके अपनी परीक्षा करें और अपनी पवित्रता करने द्वारा अपने सुधारका मार्ग आक्रमण करें। जो धर्ममें नव प्रविष्ट या शुद्ध हुए मनुष्य होंगे उनकी सचमुच शुद्धि करनेका अनुष्ठान भी इन सूक्तोंके मननसे ज्ञान हो सकता है। नव प्रविष्टोंकी इस प्रकार अनुष्ठान द्वारा सच्ची शुद्धि करनेका मार्ग उनके लिए सुला होनेसेही उनकी सच्ची उन्नति हो सकती है और वैदिक धर्मकी विशेषता भी उनके मनमें स्थिर हो सकती है। पाठक इन सब बातोंका विशेष विचार करें और इन वैदिक आदेशोंका काम चढ़ावें।

डाकुओंकी असफलता ।

(२४)

(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-आपुष्यम्)

शेरभक् शेरभ पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्होतिः किमीदिनः।	
यस्य स्थ तर्मत्त यो वः प्राद्वैत्तर्मत्त स्वा मांसान्यत्त	॥ १ ॥
शेवृषक शेवृष पुनर्वो यन्तु ०।०	॥ २ ॥
म्रोकारुम्रोक् पुनर्वो यन्तु ०।०	॥ ३ ॥
सर्पानुसर्प पुनर्वो यन्तु ०।०	॥ ४ ॥
जूर्णि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्होतिः किमीदिनीः ।०	॥ ५ ॥
उपके पुनर्वो यन्तु ०।०	॥ ६ ॥
अर्जुनि पुनर्वो यन्तु ०।०	॥ ७ ॥
भरुञ्जि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्होतिः किमीदिनीः ।	
यस्य स्थ तर्मत्त यो वः प्राद्वैत्तर्मत्त स्वा मांसान्यत्त	॥ ८ ॥

अर्थ-हे (शेरभक् शेरभ) वध करनेवाले ! हे (किमीदिनः) छुट्टे लोगो ! (या यातवः) तुम्हारे अनुयायी और तुम्हारे (हेतिः) दास (पुनः पुनः यन्तु) छोटकर वास जाय । (यस्य स्थ) जिनके साथे मैं हो (तं भक्ष) उसको खाओ । (याः यः प्राद्वैत्तं भक्ष) जो तुम्हें छटके लिये भेजता है उसीको स्वामी भयवा (स्वा मांसानि भक्ष) भपनाही मांस खाओ ॥ १ ॥

हे (शेवृषक शेवृष) यातवात करनेवाले ०।० ॥ २ ॥

(हे म्रोक् अनुम्रोक्) हे चोर और चोरोंके साथी ! ०।० ॥ ३ ॥

हे (सर्प अनुसर्प) हे साँके समान छिपके इमला करनेवाले ! ०।० ॥ ४ ॥

हे (जूर्णि) चिनावाक ! ०।० ॥ ५ ॥

हे (उपके) विष्टानेवाले ! ०।० ॥ ६ ॥

हे (अर्जुनि) दुष्ट मनवाले ! ०।० ॥ ७ ॥

हे (भरुञ्जि) भोष वृत्तिवाले ! तुम सबके (यातवः) अनुयायी और (हेतिः) दास तथा (किमीदिनीः) घर करनेवाले जो हों सब तुम्हारे पास ही (पुनः पुनः) बारंबार चले जाय । जिनके अनुयायी तुम हो (तं भक्ष) वहीको खाओ जो तुम्हें भेजता है उसीको खाओ, भयवा भयवा ही मांस खाओ ॥ ८ ॥ (वरिं कुपि इमोको वर वरो ।)

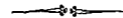
दुष्टोंमेंसे कोई भी किसी दूसरे सज्जनोंको लट न सके । इनके अनुयायी कृतकारी न होते हुए वापस लौट जाय, इनके शत्रु भयंके हो, ये डाकूबंध भूखे मरने लगें । ये लोग कहीं मो सफलता को प्राप्त न कर सकें । विफल मनोरथ होते हुए ये डाकू आपसमें मार पीट करके एक दूसरेको खाकर स्वयं ही नष्ट हो जाय ॥ १-८ ॥

दुष्ट लोग ।

नगरमें सज्जन नागरिक रहते हैं और जत्रुओंमें डाकू चोर लुटेरे रहते हैं । ये डाकू रात्रीके या दिन के समय नगरों पर हमला करते हैं और लूटमार करके भाग जाते हैं । इस प्रकार लूट मार पर ये अपना निर्वाह करते हैं ।

राजाका सुराज्यका प्रबंध ऐसा हो कि ये किसी भी समय सफल मनोरथ न हो सकें । सर्वदा इनका हमला निष्फल होवे । प्रतिघमय इनका हमला निष्फल होनेसे ये लोग भूखे मरने लगेंगे । पक्षाघात आपसमें लड़ेंगे और आपसमें लड़ कर मर जायेंगे । इनके दास्रात्र जो दूसरोंके लिये ये वेड़ी इन पर गिरेंगे, ये जो दूसरोंके मांस खाते ये वेड़ी अपने मांस खायेंगे, क्योंकि दूसरोंके मांस इनको मिलेंगे नहीं और दूसरोंकी संपत्तिया इनको लूटमारके लिये प्राप्त नहीं होंगी ।

राज प्रबंध द्वारा ऐसी व्यवस्था होना और चोर लुटेरे भूखे मरने लगना ही उन दुष्टोंके सुधारका मार्ग है । ऐसा सुप्रबंध होनेसे डाकू लोग नागरिक बनने लगते हैं और उनको डाकूके व्यवहार से हानि और उत्तम नागरिक बननेसे लाभ प्रतीत होता है । पाठक विचार करें और देखें कि वह भी एक दुष्टोंको सुधारनेका मार्ग है और जो विचार पूर्वक अमलमें लाया जाय तो निःछिदेह लाभकारी होगा ।

पृश्निपर्णी ।

[२५]

(क्रमिः-चातनः। देवता-वनस्पतिः)

शं नो देवी पृश्निपर्ण्यशं निर्ऋत्या अकः । उग्रा हि कण्वजम्भनी तामर्ममक्षि सहस्वतीम् ॥ १ ॥
सहमानेयं प्रथमा पृश्निपर्ण्यजायत । तयाहं दुर्गांश्चां शिरों वृश्वाभिं शकुनेरिव ॥ २ ॥

अर्थ- [देवी पृश्निपर्णी नः सं] देवी पृश्निपर्णी औषधी हमारे लिये सुख और [निर्ऋत्यै अ-कः] अग्निपितृके लिये दुःख [अकः] करती है । [हि उग्रा कण्व-जम्भनी] क्योंकि वह प्रचट रोग बीज नाशक है । [सहस्वती तां नमामि] षष्ठ्यती उम औषधिदा मे सेवन कराता हूं ॥ १ ॥

[हयं प्रथमा सहमाना पृश्निपर्णी जातायत] यह पहली विजयी पृश्निपर्णी प्रकट हुई है । [तया दुर्गांश्चां तामः वृश्वाभिं] उम धन्यवतिसे सुरे कामवाले रोगोंका निर में कुचकता हूं [शकुनेः इव] जिस प्रकार छंटे पक्षीका निर तोड़ते हैं ॥ २ ॥

आचार्य-पृश्निपर्णी औषधी मनुष्योंको मुग देती है और रोगोंको ही घततो दे; यह रोगको छोड़ कर करती है, रोगोंको भगती है, इत्यभिये इयथा सेवन करन योग्य है ॥ १ ॥

इयं कर्णिके त्रिभे यदी मुगय औषधी है, इयमे मालो दुष्ट रोगोंका विरही दूट जाता है ॥ २ ॥

अरार्यमसुक्पावानं यश्च स्फूर्तिं जिहीर्षति । गर्भंदिं कर्ष्वं नाशय पृश्निपर्णिं सहस्व च ॥३॥
 गिरिर्मेना आ वैशय कर्ष्वाञ्जीवितयोर्पनान् । तांस्त्वं देवि पृश्निपर्ण्यागिरिर्वानुदहीन्निहि ॥४॥
 पराच एनान्प्र पुंद् कर्ष्वाञ्जीवितयोर्पनान् । तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्कृष्यादीं अजीगमम् ॥५॥

अर्थ— हे पृश्निपर्णि ! [अशय] शोभा हटानेवाले, [असुक्-पावानं] रक्त पीनेवाले [यः च स्फूर्तिं जिहीर्षति] जो पुष्टिको रोक्ता है, उसको तथा [गर्भ-अदे] गर्भ खानेवाले, [कर्ष्वं नाशय] रोगबीजका नाश का और [सहस्व] उसको जीत लो ॥३॥
 हे [देवि पृश्निपर्णि] देवी पृश्निपर्णी भौंपधी । तू [एनान् जीवितयोर्पनान्] इन जीवित का नाश करनेवाले [कर्ष्वान्] रोगबीजोंको [गिरिं भाविशय] पहाडपर ले जाओ और [त्व तान् भूमि इव अनुदहन्] तू उनको भूमिके समान जलाती हुई [इदि] मास हो ॥ ४ ॥

[एनान् जीवित-योर्पनान्] इन जीवितका नाश करने वाले [कर्ष्वान् पराचः प्रपुंद्] रोगबीजोंको भधोमुखसे टकेल दे । [यत्र तमांसि गच्छन्ति] जहां अंधकार होता है [तत्र] वहां [कर्ष्यादः अजीगमं] मास मक्षक रोगोंको प्राप्त किया है ॥ ५ ॥

भावार्थ— जो रोग शरीरकी शोभा हटाते हैं, खून कम करते हैं, पुष्टिका नाश करते हैं, गर्भको घुसाने हैं, उन रोगोंवा नाश पृश्निपर्णी करती है ॥ ३ ॥

जिनको ये रोगबीज घटाते हैं उनको पहाडपर वग्राओ और पृश्निपर्णी का सेवन उनसे कराओ जिससे वह पृश्निपर्णी उसको रोग बीजोंको जला देगी ॥ ४ ॥

आग नाश करनेवाले इन रोग बीजोंको नीचेके मार्गसे दूर करो । जहां अंधेरा रहता है वहां ही रक्त और मांसका नाश करनेवाले ये रोगबीज रहते हैं ॥ ५ ॥

पृश्निपर्णी ।

इस पृश्निपर्णी को चिन्मपर्णी कहते हैं । भागमें इसके ' पीठवन, पीतवन, पठनी ' कहते हैं । इसके गुण ये हैं—

त्रिदोषघ्नी वृष्योष्णा मधुरा सखी ।

हन्ति द्वाहउ्वरश्वासरक्ताक्सिरानुद्वमी ६

भा. पू. १ भाग. पु. १० बर्ग.

'यह पीठवन औं पधी त्रिदोषनाशक बलवर्धक, उष्ण, मधुर और सारक है, इससे दह, उष्ण, श्वस, रक्तनिष्कार, मूला और घमन दूर होता है ।' इस वनदरुणिका बर्गमें इस सूक्तने किया है । इस सूक्तमें त्रिन रोगोंके नाश करने के लिये इस औं पधी का उपयोग लिखा है उनका वर्णन अब देखिये—

३ स्फाति जिहीयति—पुष्टि हृद्यता है । शरीरका मांस कम करता है, शरीरको सुखाता है । शरीर कृश होता जाता है । शरीर का सुबौलपन कम होता है । अर्थात् शरीर क्षीण होता है । (म० ३)

४ गर्भादि (गर्भ—अद) = गर्भको खानेवाला रोग । मताके गर्भमें ही गर्भको बढने न देनेवाला, सुखानेवाला, अशक्त करनेवाला अथवा गर्भको मृत करनेवाला रोग । (म० ३)

५ कषथ—जिस रोगमें रोगी अशक्तताका (कण्ठि) शब्द करते हैं, भाँड़े मारते हैं, हाथ हाथ करते हैं अथवा किसी प्रकार अपनी अशक्तता व्यक्त करनेवाला शब्द करते हैं । यह नाम रोग बीजका है जिससे पूर्वोक्त रोग ज्ञात होते हैं । (म० १, ३—५)

६ निर्मैत्रिः— (ऋति) सरल व्यवहार, योग्य सत्य रक्षाका मार्ग । (निः—ऋतिः) तेरा चल चलन, अयोग्य अशय्य क्षयका मार्ग । इस प्रकारके व्यवहारसे उक्त रोग होते हैं । (म० १)

७ दुर्नामा— (दु—नामा) दुष्ट यथेवाला रोग । अर्थात् जो रोग दुष्ट व्यवहार से उत्पन्न होते हैं । (म० २)
ये छत शब्द रोगोंके लक्षण बता रहे हैं अंतिम (६ निर्मैत्रिः, ७ दुर्नामा) ये दो शब्द रोगोत्पत्तिका कारण बता रहे हैं । अर्थात् अशुभचर्यादि सुनियमोंका पालन न करने आदि तथा दुष्ट दुराचारके व्यवहार करनेसे रक्त दोष हुआ करता है और पाण्डु रोग, क्षय रोग आदि होते हैं । ये दो कारण यथा कर इस सूक्तने पाठकाको सावध किया है कि वे इन पातक रोगोंसे अपना बचाव करें । अर्थात् जो लोग ब्रह्मचर्यादि सुनियम पालन करेंगे और धर्माचार से रहेंगे वे इन रोगोंसे बच सकते हैं ।

रोगका परिणाम ।

इन रोगोंका परिणाम कितना भयानक होता है यह बात यहाँ बताया है देखिए—

जीवित-योपन ॥ (मं ४-५)

“ जीवित का नाश करनेवाला यह रोग है । ” रक्त विगडकर पाण्डुरोग क्षयरोग रक्तपित्त आदि रोग हुए तो सबसे जीवित नष्ट होने की ही सम्भावना रहती है । ये रोग बड़े कष्ट साध्य होते हैं । इसलिए अपने आपको बचाना ही योग्य है ।

उत्पत्तिस्थान ।

इन रोग बीजोंका उत्पत्तिस्थान भी इस सूक्तने स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है, देखिए—

समासि यत्र गच्छन्ति

वत्पद्भ्यारो अजीगमम् ॥ (म. ५)

“ जहाँ अंधकार रहता है, ऐसे स्थानोंमें रक्त मांस खाने वाले ये रोग बीज प्रसू होते हैं । ” जहाँ सदा अंधेरा रहना है । जहाँ वायु नहीं पहुँचता, जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं जा सकता, ऐसे अंधेरे स्थानोंमें इन रोग बीजोंकी उत्पत्ति होती है अथवा ऐसे स्थानोंमें ये रोग बीज होते हैं । अर्थात् जो लोग सदा अंधेरे कमरोंमें निवास करते हैं, स्वच्छ वायु वाले कमरोंमें नहीं रहकर सूर्य प्रकाश न पहुँचनेवाले कमरोंमें रहते हैं । अथवा अिनके निवास गृह ऐसे हैं उनको ये रोग होते हैं । परंतु जो लोग स्वच्छ वायुवाले स्थानोंमें तथा सूर्य प्रकाश प्रतिदिन आनेवाले स्थानोंमें निवास करते हैं उनको ये रोग कष्ट नहीं पहुँचा सकते । इसलिए पाण्डुरोग क्षय आदि रक्त तथा मांस कम करनेवाले रोगोंसे बचाव करनेके लिए सूर्य प्रकाश और शुद्ध वायु जहाँ परिलब्ध हो ऐसे परिशुद्ध स्थानोंमें निवास करना चाहिए ।

बचावका उपाय ?

रोग रोग के पद २ बचावका उपाय इस सूक्तने कहा है यह अब देखिए—

जीवितयोपनात् पद्भ्यात् काव्यात् ।

गिरि आरिण्य ॥ (मं ४)

“ जीवितका नाश करनेवाले ये रोगबीज जिनेके अंदर प्रविष्ट हुए हैं अर्थात् जिन को ये रोग हो गये हैं, उनको पड़ाइ पर लेजाओ । ” पहिली बात यह है कि ऐसे रोगियों को उत्तम वायु ले पर्वतके उत्तम स्थानपर ले जाओ । यह सबसे उत्तम उपाय है । इन रोगियोंको नगरोंमें मत रखो, जन समूहोंमें मत रखो, परंतु पहाडपर ले जाओ । क्योंकि रोगबीज अंधेरे शुद्धवायुशील और सूर्य प्रकाशहीन स्थानोंमें उपज होते हैं, इसलिए इन रोगबीजको नाश भी ऐसे स्थानोंमें होना संभव है कि जहां विपुल प्रकाश शुद्धवायु और अंधेरा न हो । नगरोंमें मकान पास पास होनेके कारण यदांश वायु योग्य नहीं होता, अतः रोगीको पहाडपर ले जानाही योग्य है । इस मंत्र में प्राणनाशक रोगबीज (जीवितयोगन कृत्र) को पहाड पर लेजाने को कहा है, उसका अर्थ उक्त रोग बीजवाले रोगियोंको पहाडपर ले जाना है । क्योंकि आगे दूरी मंत्रमें रोगीके लिए औषधि पयोग भी लिखा है, देखिए—

देवि पृथ्वीपर्वणि ! त्वं तान् क्षमिः ह्य
अनुदहन् इदि ॥ (मं० ४)

“ यह दिव्य औषधि पिठवन उन रोगबीजोंको अतिके समान जल तो हुई प्राप्त होगी । ” नर्षान् पहाडार गये उक्त रोगियोंको इस औषधिको सेवन करानेसे उनके अंदर प्रविष्ट हुए सब रोगबीज जल जायेंगे और रोगबीज दूर होनेसे रोगो आरोग्य पूर्ण होगा । क्योंकि—

ह्यं प्रथमा पृथ्वीपर्वणी सहमाना भजायत । (मं० २)

“ यह पहली पिठवन विजयी होती है । ” द्वितीया रोगपर विजय प्राप्त करनेके लिए यह सबसे (प्रथमा) मुख्य औषधि है । इसके सेवनसे निःशंकेह विजय प्राप्त होगी और रोगबीज दूर होंगे ।

कृत्रजम्बनी उमा द्वि
तां सहस्वतीं अभक्षि ॥ (मं० १)

यह एक सुखानेवाले रोगका नाश करनेवाली अत्यंत प्रबल औषधि है । इसका सेवन (कृत्रजम्बनी) भीषणता या बलवन्ती होनेकी अवस्थामें ही करना चाहिए । “ इस कारण भी रोगीका पर्वत पर होना आवश्यक है, क्योंकि ये रोग समयमें ताजी बनरती पर्वत परसे ही निकालकर तत्काल उसका सेवन कराया जा सकता है । वहाथि बनरती उलाहकर नगरमें आनेतक यह रघ-हीन होना संभव है ।

देवी पृथ्वीपर्वणी नः श
निर्भ्रंश्या न—शं भकः ॥ (मं० १)

“ यह दिव्य औषधी पीठवन मनुष्यको ब्रह्म देवी है और रोगोंको ही दुःख देती है । ” अर्षान् रोगोंको जटये इटाती है तथा—

तया महं दुर्णास्तो शिरः पृथ्वाभिः । (मं० २)

“ इस औषधिले मैं इन दुष्ट रोगोंका नाश करता हूं । ” मनी इनका शिर ही तोड़ देता हूं, ताकि वे रोग अपना शिर फिर ऊपर न उठा सकें ।

जीवित—योगनान् कृत्रवान्
एतान् पराथः प्रपृष्ट ॥ (मं० ५)

वेदमें जहाँतक हमने देखा है एक औषधि प्रयोग (single drug systm) ही लिखा है । अर्थात् एकही औषधि का सेवन करना । साथ साथ अनेक औषधियाँ मिलाकर सेवन करनेका उल्लेख कम है । सेवन के लिए पानीमें घोलना या कदाचित् साथ मिश्रणमें मिलाना यह बात और है, परन्तु एक समय रोगीको एकही औषधि सेवनके लिए देना तथा शुद्ध जल वायु, शुद्ध स्थान, सूर्य प्रकाश आदि निरर्ग देवताओंसे ही सहायता प्राप्त करना यह वैदिक चिकित्साकी पद्धति प्रतीत होती है । इसलिए जो पाठक एक रोगीमें इस पीठवनका उपयोग करके लाभ उठाना चाहते हैं वे ज्ञानी वैद्यके निरीक्षणमें इसका प्रयोग करें और लाभ उठावें ।

गो-रस ।

(२६)

[ऋषिः-सविता । देवता-पशवः ।]

एह यन्तु पशवो ये परैर्गुर्वायुर्येषां सहचारं जुजोषं ।

त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन् तान्गोष्ठे संविता नि यच्छतु ॥ १ ॥

इमं गोष्ठं पशवः सं संवन्तु बृहस्पतिरानयतु प्रजानन् ।

सिनीवाली नयत्वाग्रमेवामाज्रमुपां अनुमते नि यच्छ ॥ २ ॥

सं सं संवन्तु पशवः समश्वाः समु पूर्णपाः ।

सं घान्यस्व या स्फातिः संस्त्राव्येणि हविषा जुहोमि ॥ ३ ॥

अर्थ- [पशवः इह भाष्यन्तु] पशु यहाँ आजायें । [ये परा-हेयुः] जो परे गये हैं । [येषां सहचारं वायु जुजोषं] जिनका सादृश्य वायु करता है । [येषां रूपधेयानि त्वष्टा वेद] जिनके रूप त्वष्टा जानता है । [अस्मिन् गोष्ठे तान् सविता नियच्छतु] हम गोशालामें इनको सविता बाँधकर रखे ॥ १ ॥

[पशवः इमं गोष्ठं संघ्रवन्तु] पशु हम गोशालामें मिलकर आ जायें । [बृहस्पतिः प्रजानन् आनयतु] बृहस्पति जानता है उनको ले जाये । [सिनीवाली एषा अग्रं आनयतु] सिनीवाली इनके अग्रभागको ले जाये । दे [अनुमते] अनुमते । आ जगुषः नियच्छतु] जाननेवालोंको नियममें रख ॥ २ ॥

[पशवः अश्वाः न पूर्णपाः सं सं संघ्रवन्तु] पशु, घोड़े और मनुष्यभी मिल जुगकर बनें । [या घान्यस्व स्फातिः सं] जो घान्य को बहती है वह भी मिलकर बनें । मैं [सं स्त्राव्येणि हविषा जुहोमि] मिलानेवाके हविसे हवन करता हूँ ॥ ३ ॥

भाष्य- जो पशु शुद्ध जलवायुमें प्रयोगके लिये गये हैं वे मिलकर पुनः गोशालामें आजायें । इनके बिनाही त्वष्टा जानता है । सविता इनको गोशालामें बाँधकर रखे ॥ १ ॥

एक पशु मिलकर गोशालामें आजायें, जाननेवाला बृहस्पति इनको ले जाये । सिनीवाली अग्रभागको ले जाने और अनुमते नियम आदेशोंको निरममें रखे ॥ २ ॥

एके अर्धे एक पशु तथा मनुष्यभी मिल जुगकर बनें और हवें । घान्यभी मिलकर बनें । सबको मिलानेवाके हवनसे मैं एक ब्रह्म हूँ ॥ ३ ॥

सं सिञ्चामि गवाँ क्षीरं समाज्येन बलं रसम् ।

संसिक्ता अस्माकं वीरा ध्रुवा गावो मयि गोपती

॥ ४ ॥

आ हंरामि गवाँ क्षीरमाहापि धान्यं १ रसम् ।

आहृता अस्माकं वीरा आ परनीरिदमस्तकम्

॥ ५ ॥

(इति चतुर्थोऽनुवाकः ।)

वर्ष— [गवाँ क्षीरं सं सिञ्चामि] गोओंका दूध सींचता हूँ । [बलं रसं आज्येन सं] बलबर्धक रसको वीके साथ मिलाता हूँ । [अस्माकं वीराः संसिक्ताः] हमारे वीर सींचे गये हैं । [मयि गोपती गावः ध्रुवा] मुझ गोपतिमें गौये स्थिर होंगी ॥

[गवाँ क्षीरं वा हंरामि] गोओंका दूध मैं लाता हूँ । [धान्यं रसं आहृतां] धान्य और रस मैं लाता हूँ । [अस्माकं वीरा आहृताः] हमारे वीर लाये गये हैं । और [परनी. इदं अस्तक आ] परिलयीं जो दूध घरमें छापी गई है ॥ ५ ॥

भावार्थ— मैं गोओंसे दूध लेता हूँ तथा बलबर्धक रसके साथ वी को मिलाकर सेवन करता हूँ । हमारे वीरों और बालकोंको यही पेय दिया जाता है । इस कार्यके लिये हमारे घरमें गौवें स्थिर रहें ॥ ४ ॥

मैं गोओंसे दूध लेता हूँ, और बनस्पतियोंसे रस तथा धान्य लेता हूँ । हमारे वीरों और बालोंको इकट्ठा करता हूँ, परम परिलयीं जो लाई जाती है और सब मिलाकर उक्त पौष्टिक रसका सेवन करते हैं ॥ ५ ॥

पशुपालना ।

घरमें बहुत पशु अर्थात् गौवें, घोड़े, बिल आदि बहुत पाले जाय । यह एक प्रकारका धन ही है । आज कल दरवाँको ही धन माना जाता है, परंतु उपयोगकी दृष्टिसे देखा जाय तो गाव आदि पशु ही सचा धन है । इनको पालना योग्य रीतिसे करने के विषय में बहुतसे आदेश इस सूक्तके पहले दो मंत्रोंमें दिये हैं । आजकल प्रायः घरमें गौ आदि पशुओंकी पाकना नहीं होती है, क्वचित् कियोके घरमें एक दो गौएँ होंगी तो बहुत हुआ, नहीं तो प्रायः कोई नागरिक लोग पशु पालने ही नहीं । नगरके लोग प्रायः दूध आदि मील ही लेते हैं । इतना रियाज बदल जानेके कारण इस सूक्तके आदेश स्वयं ये प्रतीत होंगे । परंतु पाठक-जग अथवा दृष्टि वैदिक कालमें के जाय और यह देख कि ऋषिकालमें ऋषियोगोंके पास हजारों गौवें हाती थीं और उद्योगमें उनका उपयोग पशुओं की बहुतसे होते थे । ऐसे परोंके लिये ये आदेश फलीभूत हो सकते हैं ।

अभ्रमण और वापस आना ।

गाव अर्थात् पशुओंकी शुद्ध वायुमें अन्नका लिये लेजाना आवश्यक है, उनका संचार शुद्ध वायुमें होनेके बिना तथा पूर्व प्रकाशमें उनका अभ्रमण होनेके बिना न तो उनका स्वास्थ्य ठाक रह सकता है । अं रन उनका शुद्ध पुनर्प्राप्ति ही यचना है । इधनिये—
येपि सहचारं वायुः सुयोग । (मं० १)

“ जिनका साथचर्य वायु करता है ” यह प्रथममंत्रका वाक्य योंके भरोसके लिए उनका शुद्ध वायुमें अन्न अर्थात् आवश्यक है यह बात ब । रहा है तथा—

- १ खष्टा येषां रूपाणि वेद । (मं० १)
- २ सविता अस्मिन् गोष्ठे तान् नियच्छतु । (मं० १)
- ३ वृद्धरपतिः प्रजानन् आनयतु ॥ (मं० २)
- ४ मिनीवाली एषां अन्न आनयतु । (मं० २]
- ५ अनुमते । आजन्मुपः नियच्छ । (मं० २)

इन मंत्रोंमें देवताओंके नाम अत्येक कार्यके लिए आगये हैं । इन शब्दोंके देवता वाचक अर्थ प्रसिद्ध ही हैं, परंतु इनके मूल भावार्थ भी यदा देखिए-

- १ खष्टा—सूक्ष्म करनेवाला, कुशल कारीगर । (खस-तनूकरणे)
- २ सविता—प्रेरक । (सु-प्रेरणे) । चलानेवाला ।
- ३ वृद्धरपतिः—ज्ञानवान्, (वृहस्) बड़ेका (पति) स्वामी । पुरोहित, निरीक्षक ।
- ४ मिनीवाली—(मिनी) अन्नक (वाली) बलसे युक्त । अन्नवाली स्त्री ।
- ५ अनु-मतिः—अनुकूल मति रखनेवाली स्त्री ।

इन पांच देवता वाचक शब्दोंके ये मूल शब्दार्थ हैं और इन अर्थोंके साथ ही ये शब्द यदा प्रयुक्त हुए हैं । ये मूल अर्थ लेकर इन मंत्र भागोंका अर्थ देखिए-

‘ कुशल कारीगर गाय आदि पशुओंके आकारोंको जानना है । २ प्रेरक उनको गौशाला में क्रमपूर्वक नियममें रखे । ३ उनको जाननेवाले पशुओंको लावे । ४ अन्नवाली स्त्री पशुओंके आगे चले । और ५ अनुकूल कार्य करनेवाली आनेवाले पशुओंके साथ चले ।

यहां पशु पालनेके आदेश मिलते हैं । इनका विचार यह है-“ (१) पशुओंके पालन कर्ममें एक ऐसा अधिष्ठात्री होने, कि जो पशुओंके सब लक्षण जानता हो, (२) घुसरा कार्यकर्ता ऐसा हो कि जो निरीक्षण करके देखे कि सब पशु यथा स्थान-पर आगये हैं वा नहीं, तथा उनका अन्य खानपानका प्रबंध ठीक हुआ है वा नहीं, (३) तीसरा निरीक्षक ऐसा होवे कि जो पशुसंरक्षण विद्याको अच्छी प्रकार जाननेवाला हो, यही पशुओंको लाने लेजानेका प्रबंध देखे, (४) जब पशु घरमें आतां ही उनको खान पान देनेवाली स्त्री हो जो सबसे आगे जावे, उनके साथ पशुओंको देने योग्य अन्न हो, (५) तथा उसके पीछे चलने वाली पशुओंके अनुकूल कार्य करनेवाली पीछे पीछे चले ।” इस रीतिसे सब पशुओंका योग्य प्रबंध किया जावे । पुरोही अथवा शिवा प्रेम पूर्वक उत्तम प्रबंध करती हैं इस लिए अंतिम दो श्योंमें शिवाओं को नियुक्त करनेकी सूचना वेदने दी है वह ये श्य ही है ।

जहां शेषों और हज शों में वे पशु जाती हो ऐसे स्थानोंमें ऐसा सुयोग्य प्रबंध अत्यंत आवश्यक ही है । आजकल जहां नौवां अम श हो गया है वही ऐसे बड़े प्रबंध की आवश्यकता नहीं है, यह स्पष्ट ही है । यह आजकलकी प्रगति है जो हमें पुष्टि दे रही है, इसका पाठक अक्षर विचार करें । जिस घरमें दस पांच गौंसे कमसे कम हो उस घरके मनुष्य गोरु खा पीकर बड़े बड़े हुए हुए हैं और जिस घरमें गौंसे नहीं होनी, उस घरके मनुष्य कंधे मरिदलधे होते हैं इसका विचार करनेसे भी पालनेके साथ लन्दुररानी का संबंध कितना घनिष्ठ है इसका पता लग सकता है । यहाँ तक परिले दो मंत्रोंका विचार हुआ । तृतीय मंत्रमें सबके नियन्त्रण करनेके साथ ही यह बात कही है । पशु कवा और मनुष्य तथा सब मिलतुलकर परस्पर उपयोंगी लेकर अपनी पूजे करें, सब नियन्त्रण धन्य प्राप्त करें अर्थात् रानी घरके घान्य की उत्पत्ति करें । इस प्रकार अन्न, वनरातिष और गोरु बलुक्त प्रमाण में प्रत करके उप के द्वारा अपनी पुष्टि को बनाये हुए अपनी उत्पत्ति करें । (मं० ३)

दृष्ट और पोषक रस ।

दृष्ट, यही अन्नक, पो. उ. उ. आदि सब प्रकारके गोरु तथा अर्थात् पोषक रस विजुल प्रमाणों पर काम करने वाले, और बनना बनन भी पशु वाना में कामा आदि, इस विषयमें मंत्र ४ और ५ स्पष्ट शब्दोंद्वारा आदेश दे रहे हैं । इस मंत्रमें

'वीराः' शब्द है, इस शब्दका प्रसिद्ध अर्थ शूरावर है, परंतु वेदमें इसका अर्थ, 'पुत्र, बालबच्चे संतान' भी है । यहां इन मंत्रोंमें 'पत्नी' के साहचर्यके कारण यही अर्थ विशेषतः लभ्यते है ।

मैं गौओंसे दूध लाता हूँ, वनस्पतियोंका बलवर्धक रस और धान्य लाता हूँ, यो भी लाया है । घरमें भ्रमपरिणयो हैं और बालबच्चे भी इकट्ठे हुए हैं अपना इष्ट मित्र वीर पुत्र भी जमा हुए हैं, इन सबको इच्छाके अनुसार यह सब साध्योप विद्या जाता है । (मं० ४-५)

इन दो मंत्रोंका यह आशय है । ' संसिद्धता अस्माके वीराः ' हमारे वीर या बालबच्चोंके ऊपर यह रस सोचा गया, जिस प्रकार वृष्टिमें जानेसे सब भीग जाता है उस प्रकार बालबच्चोंपर दूध यो आदि सब रसोंकी वृष्टि की गई है । 'संसिद्ध' धानुका अर्थ उत्तम प्रकारसे खिचन करना, भिगोना है । बालबच्चे दूध दही मक्खन यो, रस आदिमें पूरे पूरे भीग जाय इतना गौरस घरमें चाहिये । इष्टपुत्रता तो तब आ सकती है । वैदिक धर्म वैदिक धर्मियोंको यह उपदेश दे रहा है कि अपनी यह व्यवस्था ऐसी करो कि जिससे घरमें इतना विपुल गौरस प्राप्त हो और उसका सेवन करके सब बालक इष्टपुत्र हों । आनकन नाना प्रकारकी बीमारियां बढनेका कारण ही यह है कि गौरस न्यून होनेके कारण मनुष्यमें जीवन शक्ति ही कम होगई है । पाठक इसका विचार करें और इस विषयमें जो हो सकता है करके अपनी जीवन शक्ति बढ़ायें । सब अन्य आरोग्य जीवन शक्तिकी वृद्धि होनेसे ही प्राप्त होगी । गौरसण, गोवर्धन तथा गोसंशोधन करनेकी कितनी आवश्यकता है और राष्ट्रीय किंवा जातीय जीवन की दृष्टिसे भी इस विषयकी कितनी आवश्यकता है इसका पाठक विचार करें ।

वैदिक आदेश व्यवहारमें लानेका विचार जो लोग कर रहे हैं उनको इस सूक्तका बहुत मनन करना चाहिये है क्योंकि यह आदेश ऐसा है कि इसके व्यवहारमें लाते ही लाभ होने का प्रत्यक्ष अनुभव आवेगा ।

विजय-प्राप्ति ।

(२७)

(ऋषिः-कपिञ्जलः । देवता-१०५ वनस्पतिः, ६ रुद्रा, ७ इन्द्रः ।)

नेच्छन्नः प्राशं जयाति सहमानाभिभूरसि ।

प्राशं प्रतिप्राशो जस्रसान्कृण्वोषधे

॥ १ ॥

सुपर्णस्त्वान्विन्दत्सकुरस्त्वाखनक्षसा । प्राशं०

॥ २ ॥

अर्थ—[शत्रुः शान्तो न ह्य जयाति] प्रतिपश्री मेरे प्रभवर नहीं निश्चयसे विजय प्राप्त कर सकता । क्योंकि तू [सहमाना अभिभूः भविसि] जयशील और प्रभादशाही है । [प्राशं प्रतिप्राशः जसि] प्रत्येक प्रभवर प्रतिप्राशको जीत करे । [जोषधे । आमात् हृणु] हे जोषधे ! तू प्रतिप्राशियोंको भीरुम कर ॥ १ ॥
[सुपर्णः स्वा खनक्षस्त्वा] गरुडने तुझे प्राप्त किया है और [सकुरः स्वा मया जयन्त] मुझसे तुझे मारते कोरा है ॥ २ ॥

भावार्थ—मेरे प्रभुसे प्रतिप्राशो का पराभव होगा । क्योंकि मेरी यह शक्ति जब शान्तिनी और प्रभावपुत्र है । रक्षक प्रत्येक प्रतिप्राशोका पराभव होगा । जो कभी भी प्रतिप्राशियोंको मुझ बनने ॥ १ ॥
इस वनस्पतिको गरुडवर्णी प्रभु कराना है और सकुर कोदत्ता है ॥ २ ॥

इन्द्रो ह चक्रे त्वा वाहावसुरेभ्यु स्तरीतवे । प्राशुं०

॥ ३ ॥

पाटामिन्द्रो व्युश्रादसुरेभ्यु स्तरीतवे । प्राशुं

॥ ४ ॥

तयाहं शत्रून्त्साक्ष इन्द्रः सालावृकाँ इव । प्राशुं०

॥ ५ ॥

रुद्र जलापमेपज्ज नीलशिखण्ड कर्मकृत् ।

प्राशुं प्रतिप्राशो जह्वरसान्कृण्वोपधे

॥ ६ ॥

तस्य प्राशुं त्वं जहि यो न इन्द्राभिदासति ।

अधि नो ब्रूहि शक्तिभिः प्राशि मामुत्तरं कृधि

॥ ७ ॥

अर्थ— [इन्द्रः असुरेभ्यः स्तरीतवे त्वा बाहो ह चक्रे] इन्द्रने असुरोंसे अपनी रक्षा करनेके लिये तुझे बाहूप धारण किया था ॥ ३ ॥

[असुरेभ्यः स्तरीतवे] असुरों से यथाव करनेके लिये [इन्द्रः पाटां व्युश्रात्] इन्द्रने इस पाटा वनस्पतिको खाया था । ० ॥ ४ ॥

[तयाहं शत्रून्त्साक्षे] मैं उस वनस्पतिसे शत्रुओंको परास्त करता हूँ [इन्द्रः सालावृकात् इव] जैसे इन्द्र भेड़ आदियोंको दूर करता है ॥ ५ ॥

हे [जलाप-मेपज्ज] जलसे विक्रिस्ता करनेवाले [नील-शिखण्ड] नील शिखावाले [कर्मकृत् रुद्र] पुरुषार्थी रुद्र । [प्राशुं प्रतिप्राशः] प्रत्येक प्रश्नके प्रति प्रतिवादीको [जहि] जीत लो । [औपधे जरसान् कृणु] हे औपधे ! दे प्रतिपक्षीको धुक् कर ॥ ६ ॥

हे इन्द्र ! [यः नः अभिदासति] जो हमें दास बनाना चाहता है [तस्य प्राशुं त्वं जहि] उसके प्रश्नको तू जीत लो [शक्तिभिः नः अधिब्रूहि] शक्तियों के साथ हमें कह और [प्राशि मा उत्तरं कृधि] प्रश्नप्रतिप्रश्नमें मुझे अधिक उत्तर कर ॥ ७ ॥

भावार्थ— इन्द्रने यह औपधि असुरोंके पराभव करनेके लिये अपने शरीरपर धारण की थी ॥ ३ ॥

तथा उधीने इषदा सेवन भी किया था ॥ ४ ॥

उधीसे शत्रुओंको भगा देता हूँ ॥ ५ ॥

हे जलविक्रिषक नील शिखाधारी उत्तम पुरुषार्थी रुद्रदेव । प्रति प्रश्नसे प्रतिवादीको परास्त कर और हे औपधे । तू प्रतिपक्षीको धुक् बना दे ॥ ६ ॥

हे इन्द्र ! जो हमें दास बनानेकी चेष्टा करता है उसको प्रतिप्रश्न में जीत लो, प्रतिप्रश्नमें मेरा विजय कर और शक्तिवैक्ये साथ हमें उत्तर कर ॥ ७ ॥

विजय के क्षेत्र ।

एक विजय व द विवादमें होता है, दूसरा युद्धमें होता है । इन दोनों कीज्योंही प्रा से करनेके लिये विभिन्न शक्तियों की आवश्यकता रहती है ।

वादी और प्रतिवादी ।

प्रश्न करनेवाला 'प्राश' अर्थात् बर्दा होता है और उसके प्रतिपक्षीको 'प्रतिप्राशु' कहते हैं । 'वादी और प्रतिवादी' इन दो शक्तियोंके समानही बर्दाश और प्रतिप्राश' शब्द हैं । व ठक इनमें समानता देखें । पहिला मंत्र तथा आगेगी बर्दा मंत्रमें बर्दा है कि प्रश्नकर्ता को कम भेके कि उत्तर दाना भी अपने पक्षका काम करना रखे, और दूसरे प्रकार युद्धमें प्रश्न करे कि एक ही वा

बोधसे प्रशंसित ही प्रतिपक्षीका सुख काका पडजाय । कई चतुर लोग ऐसे होते हैं कि वे ज्ञातिसे एक दो पक्ष ऐसे लेगधे पूछते हैं कि वन प्रशंसको उगार देते देते प्रतिपक्षी स्वयं परास्त हो जाते हैं । अपने विषयका ज्ञान इतना प्राप्त करना और प्रथम पक्षकेका कौशल्य अपनेमें ऐसा बढाना कि जिससे सङ्ग ही में वाद विवादमें विजय प्राप्त हो सके । इस सूत्रके मंत्र मागोंमें ऐसी तैयारी करनेकी सूचना कई बार दी है । वाद विवादमें विजय प्राप्त करनेका अरुम विवाह अपने अंदर हो और किसी प्रकारका संदेह न हो । यह वाद विवादके विजयके विषयमें हुआ ।

युद्धमें विजय ।

यह दूसरा विजय युद्धमें राजुओंपर प्राप्त करनेका है इसमें भी अपनी आवश्यक पूर्व तैयारी करना योग्य ही है । जिसे तैयारी से अपने विजय का निश्चय हो सके और कदापि संदेह न रहे ।

दोनों युद्धोंमें पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है और जितनी पूर्व तैयारी अधिक होगी उतनी ही विजयकी संभावना अधिक होगी ।

पाटा औपधी ।

इस युद्धमें उक्त विजयके लिये एक औपधि प्रयोग लिखा है । इस औपधिका नाम 'पाटा या पाठा' (मं० ४) है इस औपधिके गुण ये हैं—

शिकता गुरुकृष्णा वातपित्तज्वरह्नी ।

सप्तसंभानकरी पित्तदाहातीसारभूक्षणी च । राज नि० व. १

श्रेयसी मुखवाचिका । कफकण्ठरुजावहा । भावप्र० ।

'यह पाटा या पाठा वनस्पति शिबत, पुष्ट, चणू है, वात पित्त ज्वर नाशक, दूधेदुग्धको ओटनेवाली, पित्त दाह भस्मिधर का भासा करनेवाली है । यह अथकारिणी, मुखमें वाणीके दौप दूर करनेवाली, तथा कण्ठकी पीडाको दूरानेवाली है ।' मायामें इस पाठा वनस्पतिको ' चक्रपाठा, आकनामी, निमुखा' करते हैं ।

वादविवाद के समय यह वस्त्री मुखमें धरनेसे या कण्ठपर बांधनेसे बोलनेके समय कण्ठ लगन रहता है और वक्त्रमुखसे होने-वाले कण्ठ नहीं होते । यह वात मन्थनकासादि प्रशंसों में भी कहा है । कण्ठमें कण्ठ होने या अन्य प्रकार शब्द स्फुट न होने आदिके को कण्ठ होते हैं वे इसके प्रयोगसे नहीं होते । इसलिये इस औपधिसे वादविवादमें विजय प्राप्त होनेका वर्णन इस सूत्रमें किया है । इसके अतिरिक्त यह और उपयोग होनेसे यथावत्भी नहीं होती । इससे भी विजय होनेमें सहायता होती है ।

युद्धमें भी यह वनस्पति इसलिए उपयोग है कि इसके दूधेदुग्ध अवयव जोके जाते हैं, पाक शीघ्र भर जाते हैं । महाभारतमें भी देखते हैं कि वहांके धीर युद्धसमाप्तिके नंतर कुछ वनस्पति घेवन करते थे तथा शरीरपर लेपन भी करते थे । जिससे रात्रि व्यतीत होते ही वीर पुनः युद्ध करनेके लिए सिद्ध हो जाते थे । नहीं तो पश्चिमे दिग्में युद्धमें पायल हुए वीर दूसरे दिन फिर किंच प्रकार युद्ध कर सकते थे, इस संकाश उल्लेख इतने बड़े मंत्रने बताया है । महाभारतमें वही औपधिका नाम कही रिया, केवल औपधि जहाँ कृती घेवन ही जाती थी इतनाही लिखा है । इस सूत्रने " पाठा " नाम दिया है । ज्ञानी वैद्य इसका अन्वेषण करें कि यह वनस्पति कौनसी है और उसका उपयोग कैसा किया जाता था ।

यह औपधि अपने पास रखना, शत्रुपर या गलेमें लटाना, मुखमें धारण करना अपना चेष्टमें लेवन करना उक्त शिष्टि-सामग्री है, देखिये—

१ इन्द्रा आहो षके । (मं० ३)

२ इन्द्रा पाटा र्पाधार । (मं० ४)

इस मंत्र मागोंमें शरीरपर धारण करने और चेष्टमें लेवन करनेकी बात लिखी है । यदि ज्ञानी वैद्य इस वनस्पतिको बोल शीघ्र करें, और लेपनविधिका निषेध करते तो बड़े उपकार हो सकते हैं । मार्गव युद्धके समय वीर, मंत्र इसका उपयोग,

करते थे और लाभ उठाते थे । बाणोंसे रक्त पूरित हुए वीर तथा घोड़े सायंकाल इसके सेवन करनेसे पुनः दूसरे दिन युद्ध करने-में समर्थ हो जाते थे । यदि यह केवल कविद्वयना न होगो और यदि इस मंत्रमें मां वही बात हम देखते हैं तो इसका अन्वेषण होना योग्य है ।

शक्तिके साथ वक्तृत्व ।

सप्तम मंत्रमें एक बात विशेष महत्त्वकी कही है देखिए—

शक्तिभिः अधिग्रही । (मं० ७)

“अनेक शक्तियोंको अपने साथ रखकर ही जो बोलना हो सो बोल दो ।” अपने पास शक्तियां न रहते हुए बोलना और बड़ा वक्तृत्व करना कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उस शक्तिहीन वक्तृत्वसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इस लिए अपने पास और अपने पीछे कार्यकारिणी शक्ति कितनी है, इसका विचार करके ही जो कुछ वक्तृत्व करना हो तो वह उस शक्तिके प्रमाणसे ही करना योग्य है । अपनी शक्तिसे अत्यधिक किया हुआ वक्तृत्व न शत्रुपर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और नाही अपना बल बढ़ा सकता है । इसलिए वेदकी यह महत्त्वपूर्ण सूचना पाठक अवश्य स्मरण रखे । तथा—

यः नः अभिदासति तं जहि । (मं० ७)

“जो हमें दास बनाना चाहता है उसे जीत लो ।” यह उपदेश भी पूर्वांक आदेशके अनुसंधानसे कार्यमें लाया जाय तो बड़ा लाभकारी हो सकता है । अपना बल बढ़ाना, उतना ही बोलना कि जितना करके शिक्षाया जा सकता है, इतना होनेके पश्चात् अपने को दास बननेवालेका परामर्श करना । यह अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने कार्यक्षेत्रका विस्तार करनेका योग्य मार्ग है ।

अभिदासन का निषेध ।

वेद में हम देखते हैं कि अभिदासन का पूर्ण और तीव्र निषेध स्थान स्थानपर किया है । यहाँ तक यह निषेध है कि “अभिदास” का अर्थ “विनाश” ही माना है । पूर्ण नाश होना और दास बनना यह वेदकी दृष्टिसे एकही बात है । किसी भी अवस्थामें वेद दास श्लाम- बनना पसंद नहीं करता । पाठक इस बातका यहाँ मनन करें और धर्ममयी वीरशक्ति अपने अंदर बढानेका यत्न करें ।

जलचिकित्सक ।

यष्ट मंत्रमें जलचिकित्सक, नीलशिक्षावाले, पुरुषार्थी शूद्रका वर्णन है । “जलाय मेपज” शब्द जलचिकित्साका भाव बता रहा है । जलाय का अर्थ जलही है । नील शिक्षावाले का अर्थ नील शिक्षावाले हैं, यह तर्क जवान आरोग्य पूर्ण मनुष्य का बोध करता है । शूद्रका शिक्षा श्रेत होती है, तर्ककी ही नीली या काली होती है । “कर्म—श्रु” शब्द पुरुषार्थका वाचक है । अपने चिकित्साकर्म में कुशल । “श्रु” शब्द का अर्थही (श्रुम्) श्लानेवाले रोगीको हटानेवाला है । ये सब शब्द उक्तम चिकित्सकका भाव बताते हैं । यह चिकित्सक का नाम यहाँ इसलिए व्याया है कि यहाँ युद्धमें प्रणितों वीरोंको आरोग्य प्राप्त करना संभव है । तथा पाठा औषधिका प्रयोग भी करना है । इसलिए सुविश्व वेदकी आवश्यकता है ।

यह सूक्ष्म विषयका प्रतिपादन कर रहा है यह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय है, इसलिए हानी वैद्योंको ही शूद्रकी प्रत्यक्षता करनेका यत्न करना चाहिये, अन्यथा यह विद्या केवल शब्दों में ही रहेंगी ।

दीर्घायुष्य प्राप्ति ।

(२८)

[ऋषिः-शम्भुः । देवता-जरिमा, आयुः]

तुभ्यमेव जरिमन्वर्षतामयं मेममन्ये मृत्यवो हिंसिपुः श्रुतं ये ।
 मातेर्व पुत्रं प्रमना उपस्थे मित्र एनं मित्रिवात्प्रावर्हसः ॥ १ ॥
 मित्र एनं वरुणो वा रिशादा ज्रामृत्युं कृणुतां संविदानौ ।
 तद्राप्रिहोता वयुनाति विद्वान् विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ॥ २ ॥
 त्वमीशिपे पशुनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनिताः ।
 मेमं प्राणो हासिन्मो अप्रानो मेमं मित्रा वधिपुमो अमित्राः ॥ ३ ॥

अर्थ-हे (जरिमन्) वृद्धावस्था । (तुभ्यं एव अय वर्षताम्) तेरे लिये ही यह मनुष्य बने । (इम ये अन्ये जात एवमवः) इसको जो ये सी अपग्राह्य हैं (मा हिंसिपु) मत हिंसित करे । (प्र-मनाः माया पुत्र वपश्य हव) प्रसन्न मन वाली माता पुत्रको जैसे गोदमें लेती है उसी प्रकार (मित्र मित्रियात् एतस एन पातु) मित्र मित्रमर्षी पापसे इसको बचाये ॥ १ ॥

(मित्रः रिशादस वरुण वा) मित्र और वायुनासक वरुण (सविदानौ एन ज्रामृत्यु कृणुतां) दोनों मित्रकर इसको वृद्धावस्थाके पश्चात् मरनेवाला करे । (दोता वयुनाति विद्वान् ऋषिः) दाना और सब कर्मोंकी सहायत ज्ञाननेशान्ता ऋषि (तत् विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति) उसको सब देवोंके जन्मों को करणा है ६ २ ॥

(ये जाता उत वा ये जनिताः) जो जन्मे हैं और जो जन्मनेवाले हैं इन (पापयानां पशुनां एव हिंसिपे) पृथ्वी के ऊपर के प्राणियोंका तुं स्वामी है । (इमं प्राण मा, अप्रान एव मा हासिन्) इसको प्राण और अप्रान न छोड़ें । तथा (मित्राः इमं मा वधिपुः) मित्र इसे न मारे और (मं अमित्रा) वायु भी न मारे ॥ ३ ॥

भाषार्थ- मनुष्य पूर्ण वृद्धावस्थातक दीर्घायुपूर्वी होवे । जीवमें उच्छ्वा आनन्दु प्रवृत्त करनेपर भी इसे न मार गये । प्रिय प्रकार अपने विधुपुत्र की माया गोदमें लेकर मेमके पाप बचानी है, उसी प्रकार वरुणा मित्र देव इन पुत्रको मित्र धर्मकी पालन बचाये ॥ १ ॥

द्वौष्ट्रां पिता पृथिवी माता जरामृत्युं कृणुतां संविद्वाने ।

यथा जीवा अदितेरुपस्थे प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमाः ॥ ४ ॥

इममश्रु आयुषे वर्चसे नय प्रियं रेतो वरुण मित्रराजन् ।

मातेवास्मा अदिते शर्म यच्छ विश्वे देवा जरदष्टिर्थासत् ॥ ५ ॥

अर्थ— (द्यौः पिता पृथिवी माता संविद्वाने) द्यौःपिता और पृथ्वी माता मिलकर (खा जरामृत्युं कृणुतां) तुम्हारे वृद्धावस्थाके पश्चात् मरनेवाला करे । (यथा अदितेः उपस्थे) जिससे मातृभूमिकी गोदमें (प्राणापानाभ्यां गुपितः) प्राण और अपानसे सुरक्षित होकर (शतं हिमाः जीवाः) सौ वर्षतक जीवित रह ॥ ४ ॥

हे (शत्रे मित्र वरुण राजन्) अग्ने और मित्र तथा वरुण राजा ! (प्रियं रेतः) प्रिय भोग और वीर्य का बल देकर (इमं आयुषे वर्चसे नय) इसको दीर्घ आयुष्य और तेज प्राप्तिके लिये ले जा । हे (अदिते) आदिशक्ति ! तू (माता इव अस्मै शर्म यच्छ) माता के समान इसे सुख दे । हे विश्वे देवो ! (यथा जरदष्टिः असत्) यह मनुष्य जिससे वृद्धावस्था तक जीवित रहे वैसी सहायता करो ॥ ५ ॥

भावार्थ— द्युपिता सूर्य और मातृभूमि ये दोनों मिलकर इसको अति दीर्घ आयुष्यतक जीवित रखें और यह मनुष्य अपनी मातृभूमिकी गोदमें प्राण और अपानोंसे सुरक्षित होता हुआ सौ वर्षकी दीर्घ आयुतक जीवित रहे ॥ ४ ॥

हे अग्ने वरुण मित्र राजन् ! इसको प्रिय भोग और वीर्यका बल देकर दीर्घ आयुसे युक्त तेजस्वी जीवन प्राप्त कराओ । आदिशक्ति माता के समान इसे सुख देवे । और अन्यान्य सब देव इसको ऐसी सहायता करें कि यह सुख से अतिदीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सके ॥ ५ ॥

दीर्घ आयुष्यकी मर्यादा ।

“ शतायु ” शब्द दीर्घ आयुष्यकी मर्यादा बता रहा है । इस सूक्तके (मं० ४) में मी (शतं हिमाः जीवाः) “ सौ वर्षतक जीवो ” कहा है इससे सौ वर्षका दीर्घायु प्राप्त करना, इस सूक्तका उद्देश्य है । छोटी आयुके बालक को यह आशीर्वाद दिया जाता है, और सब दिलसे चाहते हैं कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे । तथा—

ये अग्ने शतं मृत्यवः ते हमं मा हिसिपुः । (मं० १)

“ जो सैकड़ों अपमृत्यु है वे इसको बीचमें ही न मार सकें । ” अर्थात् सौ वर्षके पूर्व कोई अपमृत्यु इसका नाश न कर सके । बीचमें किसी किसी समय कोई अपमृत्यु इसके पास आ भी गया, तो वह इसके पास सकल मनोरथ न हो सके, यह यहाँ उद्घोष है । लोग अपनी दीर्घ आयु करनेके लिए ऐसे दृढव्रती हों, और खान पान भोग व्यवहारआदिके नियम ऐसे दृढतासे पालन करें कि वे बीच हीमें मृत्युके वशमें कभी न चले जाय ।

साधन ।

दीर्घजीवन प्राप्त करनेका साधन चतुर्थ मंत्रमें संक्षेप से कहा है, देखिए—

प्राणपानाभ्यां गुपितः शतं हिमा जीवाः । (मं० ४)

“ प्राण और अपानसे रक्षित होता हुआ सौ वर्ष जीवो । ” इस मंत्र मागमें दीर्घ जीवन का साधन कहा है । यदि इसका विचार मनुष्य करेगा, तो प्रायः वह दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा । प्राण और अपानसे अपनी सुरक्षितता प्राप्त करना चाहिए । मर्यादा प्रणाली और अपान का बल अपनेमें बढाना चाहिए । नमिके ऊपर प्राणका राज्य है और नीचे अपानका राज्य है । ये दो शरीरमें मित्र और वरुण हैं । इनका उल्लेख इसी सूक्तमें अन्वय (मं० २, ५ में) पाठक देख सकते हैं । इसी एक साधनसे मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त कर सकता है ।

इनका कार्य क्षेत्र ।

श्वस और उच्छ्वास रूप प्राणका कार्य हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है । प्राणायामसे इस प्राणका बल बढ़ता है और इनकी सब क्रियाएं भी ठीक प्रकार चल सकती हैं । साधारण भ्रमा और उज्जायी प्राणायाम इस अनुष्ठानके लिए पर्याप्त हैं । भ्रमा प्राणायाम धौकनीकी गतिके समान वेगसे श्वास उच्छ्वास करनेसे होता है । यह थोड़े समय तक ही होता है । अधिक होनेवाला सुगम प्राणायाम उज्जायी है । जो स्वल्पुक और शांत वेगसे श्वाभोच्छ्वास नाकसे करनेसे होता है । श्वापका भी शब्द हो और उच्छ्वास का भी हो । इच्छानुसार कुंभक किया जावे या न किया जावे । यह अतिसुगम और सुसाध्य प्राणायाम है और बिना आयास जिस समय चाहे हो सकता है । यह सौम्य होता हुआ भी इस कार्यके लिए अति उपयोगी है ।

इस प्रकार प्राणका बल बढ़ानेका अनुष्ठान होनेसे इसी का परिणाम अपान क्षेत्र पर भी होता है । और अगानके कार्य भी उत्तम रीतिसे होने लग जाते हैं । अपानके कार्य मलमूत्रोत्सर्ग और कोष्ठगत वायुका नीचे भागसे गमन आदि हैं, वे इससे होते हैं । अन्यायन योगसाधन भी सुविज्ञ साधकसे जाने जा सकते हैं ।

इस योजनान्ने प्राण और अपानका बल बढ़ानेसे दीर्घायु प्राप्त करनेका हेतु सिद्ध हो सकता है । हित मित पच्य भोजन, संयमशुचि, मद्राचर्य आदि जो धर्ममार्गके साधन हैं, वे हरएक अवस्थामें आवश्यक हैं वे सर्व साधारण होनेसे उनका विचार यदा करनेकी आवश्यकता नहीं है । प्राणअपानके बलसे अपने आपको सुरक्षित करना यह एक मात्र अनुष्ठान यहाँ इस कार्यके लिए इस सूक्तने बताया है और वह योग्य ही है ।

ये दोनों कार्य ठीक प्रकार होने लगे, तो शीघ्रशुद्धिके संबंधमें कोई क्लेश नहीं होगा, भूख उत्तम लगेगी, छातीमें भी कोई कफादिकी बाधा नहीं होगी । इस प्रकार शरीरके सब व्यवहार बिना रुष्ट होने लगेगे, तो समझना कि दीर्घायुकी प्राप्ति के मार्ग पर अपना पग है । परंतु यदि इनके कष्ट होने लगे तो समझना योग्य है, कि अपना पग दूसरे मार्गपर पड़ा है । यही तृतीय मंत्रमें कहा है ।

। इमं प्राणः मा हासीत्, मा अपानः [मं० ३]

‘ प्राण अथवा अपना इसे बीचमें ही न छोड़ दें । ’ अर्थात् यह मनुष्य सौ वर्षकी पूर्ण आयु तक उत्तम प्रकार जीवित रहे और इसके शरीरमें अन्ततक प्राण और अपान अपना अपना कार्य ठीक रीतिसे करते रहें । जो पाठक अपने स्वास्थ्यके संबंधमें विचार करते हैं उनको अपने अंदरके प्राण और अपानके कार्यका विचार करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य ठीक चलने रहे तो ही शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहेगा ।

स्वास्थ्य की तथा दीर्घ आयु प्राप्त होने की यह कुंजी है । (प्राणपानाम्शो वृत्तिनः) प्राण और अपान द्वारा जो, प्रशुचिण होता है, वह निव्ययसे सौ वर्ष जीवित रहेगा । इसलिए दीर्घायुष्य के इच्छुक लोग अपने शरीरके अंदर इन दोनों बलोंके बचावें ।

ईशप्रार्थना ।

इमं मित्राः मा वधिषुः मा अमित्राः (मं० ३)

“ हे ईश्वर ! तेरी कृपासे मित्र इसका वध न करें और अमित्र भी न करें । ” तृतीयमंत्र परमेश्वर प्रार्थना विषयकही है, “ भूत भविष्य कालके सब प्राणियों का एक ईश्वर है, सबका पालन वही करता है, उसी की कृपासे इस मनुष्यका वध न होवे और इसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे । ” यह तृतीय मंत्रका भाव ईश प्रार्थनाका बल प्राप्त करनेकी सूचना देता है । सब चराचर जगत् का पालनद्वारा परमात्मा है, उसकी भक्ति करनेसे जो श्रद्धाका बल बढ़ता है, वह अर्पण है । श्रद्धावान् लोग ही उस बलका अनुभव करते हैं । और श्रायः यह अनुभव है कि श्रद्धा भक्तिये परमात्मा भक्ति करनेवाले उपासक उत्तम स्वास्थ्यसे संपन्न होते हैं । इस लिये इस दीर्घाशुष्य प्राप्तिके सूक्तमें (एवं ईशिये) इस तृतीय मंत्रद्वारा जो ईश भक्तिका पाठ दिया है वह दीर्घआयु प्राप्त करनेके लिए अत्यन्त आवश्यक है । पाठक इस बलसे बंचित न रहें । इस बलके प्राप्त होने पर अन्य साधन लाभकारी हो सकते, हैं परन्तु इस बलके न होने की अवस्थामें अन्य साधन कितने भी पास हुए तो भी वे इतना लाभ नहीं पहुँचा सकते । पाठक इसका विचार करके ईशभक्तिका बल अपने अंदर बढावें जिससे सब विघ्न दूर हो सकते हैं ।

देवचरित्र श्रवण ।

दीर्घ आयु प्राप्त करनेके त्रिप श्रवण अथवा पठन देवताओंके चरित्रोंका ही करना चाहिए । देवों अर्थात् देवताके समान सारुह्योंके जीवन चरित्र श्रवण करने चाहिए, उनही ग्रंथोंका पठन करना चाहिए और उनके चरित्रोंमाही मनन करना चाहिए ।

आज कल उपन्यास आदि पुस्तकें ऐसे धृष्टित कथा कलापोंसे युक्त प्रकाशित हो रही हैं कि जिन के पठन पाठनसे पढ़ने व लोगों में रागद्वेष बढ़ते हैं, वीर्य श्रष्ट होता है, ब्रह्मचर्य टूट जाता है, और नाना प्रकारकी आपत्तियाँ बढ़ जाती हैं । परंतु ये पुस्तक आज कल बढ़ रहे हैं, अपने देशमें कथा और इतर देशोंमें कथा हीन दर्ज के लोग लेखन व्यवस्था में आनेके कारण हीन शरस्वत प्रचलित हुआ है, इससे सब प्रकारकी हानि ही हानि हो रही है, इस से बचने के उद्देश्यसे इस सूक्तने सावधानी की सूचना द्वितीय मंत्रमें दी है, देखिए—

वयुनानि विद्वान् होता अग्निः

सत् विद्या देवानां जनिमा विवक्ति ॥ (मं० २)

“ गुण कर्मोंको पथावत् जाननेवाला दाता अग्निके समान तेजस्वी उपदेशक सब देवोंके जीवन चरित्र उछे सुनावे । ” यह मंत्र कई दृष्टियोंसे मनन करने योग्य है । इसमें सबसे पहिले उपदेशक के गुण कहे हैं, उपदेशक दाता उदार मनवाला होने, अपने सचेत्यका (होता) हवन करनेवाला हो, (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी हो और (वयुनानि विद्वान्) वर्तमाना-कर्मण्य को यथावत् जाननेवाला । इसी प्रकारका प्रबुद्ध उपदेशक लोगोंका मार्गदर्शक बने, लोगोंको धर्म मार्गका उपदेश करे और लोगोंको (देव नां जनिमानि देवताओंके जीवनचरित्र सुन वे । देवोंने अपने जीवन में कौछे शुभ कर्म किये हैं, रीतिये परीक्षण कर दिया, जनताका उदार सेवा किया, इत्यादि सभी बातें लोगोंको समझा देवे । राक्षसों और पिशाचोंके जीवन चरित्र पढ़ने नहीं चाहिए अपितु देवोंके दिव्य चरित्र ही अपने सामने रखने चाहिए । आदर्श जीवन देवोंका हुआ करता है । राक्षस और पिशाचों, धूर्तों और दासुओंका जीवन तो न सुनने योग्य होता है । यही उच्च जीवन मनुष्य अपने सामने आदर्शके लिए रखेंगे तो उनके जं बनोंका भी गुणार होगा और उनकी आयु भी बढ़ेगी । आयु बढ़ानेके लिए भी यह एक उत्तम साधन है कि जोत धीरामर्षका ज्ञान अपने आदर्शके लिए लें और राक्षस जीवन न लें । आजकल की उपन्यासोंआदि पुस्तकें जो मानवी अंत करण का ही विगाह कर रही हैं, उनसे बचन ही सूचना यही देने का है । इसका पठन जितना हो सकता है उतना मानकारी होगा ।

आज कल जो चरित्र मित्रने दे वे मनके विचार बटानेवाले मित्रने है । संयम शीलता बढानेवाले चरित्र कम हैं । इस निरु धारण पठन यह एक आश्चर्य दुःसाध्य बत हो रही है । तथापि प्रारंभिकी कृपासे रामायण महाभारत ग्रंथ तथा-

अन्यान्व्य ऋषिशशीत चरित्र हैं, उनका मनन करनेसे बहुत लाभ हो सकता है । जो लोग इस बातको आवश्यक समझते हैं उनको उचित है कि वे ऐसे सचरित्र अथवा श्रेष्ठ प्रिय निर्माण करें और करावें कि जिनके पठन पाठन से आगामी संतान सुधारके पथपर सुगमतासे चले सके । अस्तु । इस मंत्र सांगने " दिव्यचरित्रोंका श्रवण और मनन " यह एक साधन दीर्घायुष्य प्राप्तिके लिए कहा है वह अत्यंत आवश्यक है, इसलिए जो दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे ऐसे चरित्रोंकाही मनन करें ।

पापसे बचाव । दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके लिए पापसे अपना बचाव करनेको आवश्यकता है । पापसे पतन होता है । और रोगादि बढ जानेके कारण आयुष्य क्षीण ही होती है, इसलिए इस सूक्तके पहिले ही मंत्रने पापसे बचनेकी सूचना दी है, देखिए—

मित्र धृन् मित्रियात् ब्रह्मसः पातु । (मं० १)

" मित्र इस मनुष्यको मित्रसंबंधी पापसे बचावे । " शत्रु संबंधसे होनेवाले पापसे तो बचना ही चाहिए । कई लोग मनुष्य ऐसा मानते हैं कि मित्र के लिए मित्रके हित साधनके लिए, कुछ भी सुरामला किया जाय तो वह हानिकारक नहीं है । परंतु पाप जो है वह हमेशाही पाप होता है वह किसीके लिए किया जाय, जब पापाचरण होगा तब उसका गिरावटका परिणाम अवश्य ही भोगना होगा । इसलिए जो मनुष्य दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके इच्छुक हैं उनको अपने आपको पापसे बचाना चाहिए । मित्र अपने मित्रको पापकर्म करनेसे रोके और उसको धर्म धर्म मार्गपर चलाने की सलाह देवे । मनुष्य स्वयं भी विचार करके जाने कि पाप कर्मसे पतन अवश्य होगा, इसलिए हरएक मनुष्य अपना मित्र धने और अपने आपकी सुरे मार्गसे बचावे । मनुष्य स्वयंही अपना मित्र और अपना शत्रु होता है इसलिए कभी ऐसा कार्य न करे कि जिससे स्वयं अपना शत्रु समान बन जाय तात्पर्य यह है कि दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना हो तो अपने आपको पापसे बचाना चाहिए । पाप कर्म करते हुए दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना असंभव है ।

भोग और पराक्रम ।

मनुष्यको भोग भी चाहिए और पराक्रम भी करना चाहिए । परंतु भोग बहुत भोगनेसे रोग बढ़ते हैं और वीर्यका संवम करनेसे ही आरोग्य पूर्ण दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है । मनुष्यको भोग प्रिय लगते हैं । और भोगोंमें अपने वीर्यका नाश करना साधारण मनुष्यके लिए एक सद्व्रज ही ची बात है, इसलिए इसका योग्य प्रमाण होना चाहिए यह बात पंचम मंत्रमें स्पष्ट की गई है, देखिए—

इमं विर्यं रेतः आयुषे षषसे नय । (मं० ५)

" इस मनुष्यको प्रिय भोग देकर, तथा वीर्य पराक्रम भी देकर दीर्घ आयुष्यके साथ प्राप्त होनेवाले तेजके लिए ले चको । " अर्थात् यह मनुष्य अपने लिए प्रिय भोग भी योग्य प्रमाणमें भोगे और वीर्यरक्षण द्वारा पराक्रम भी करे, परंतु यह सब ऐसे सुयोग्य प्रमाणमें हो कि जिससे उसका आयुष्य और तेज बढता जाय । परंतु भोग भोगने और वीर्यके क्षयमें प्रमत्तता अतिरिक्त कभी न हो, जिसमें बीच हीमें अकाल मृत्यु इसके प्राणोंकी ले चले । अपना समय भोग और पराक्रमके क्षयके लिए ऐसा बांटना चाहिए कि भोग भी प्राप्त हो और वीर्यके सब कर्म भी बन जाय, और यह सब दीर्घायु और तेजको प्रसिद्धि बाधा न बाल सके । अपने कार्य इस सूचनाके अनुसार करने चाहिए । रेतके योग्य उपयोगसे संतानोत्पत्ति भी होगी है, बल भी बढता है, परंतु उनके अतिरिक्त ये शत्रुवर्ष नाश द्वारा नना प्रकारके बल उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार अन्वय्य भोग की कर्मके विषयमें समझना योग्य है । इस आशय को ध्यान में धारण करके यदि मनुष्य अपना व्यवहार करेंगे तो उनको भोगभी

३ विधे देवाः । जरदृष्टिः यथा असत् । [मं० ५]

“ मित्र और शत्रुनाशक वरुण ये दोनों मिलकर इसकी दीर्घ आयु करें ॥ युज्योक्त और मातृभूमि मिलकर इसकी दीर्घायु करें ॥ हे अविनाशा आदि शक्ति ! तू माता के समान सुख दे ॥ हे सब देवों ! इसको पूर्ण आयुवाला अतिवृद्ध करो ॥ ”

यहां मित्र, वरुण, सूर्य, पृथिवी, आदिति और सब अन्य देव इसकी दीर्घ आयु करने में सहायक हों, यह प्रार्थना की है। इस से स्पष्ट होता है कि दीर्घ अयु चाहने वाले मनुष्य को इन देवोंके साथ अविरোধी वर्ताव करना चाहिए। यदि इनकी अनुकूलतासे आयुष्यकी वृद्धि होनी है तो उनके साथ विरोध करना योग्य नहीं यह स्पष्ट ही हुआ। सूर्य देव अपने प्रकाशसे धर्मप्रशस्त करता है और हमें दीर्घ आयु देता है, परंतु सूर्य प्रकाशसे बंचित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह हमें सहायता कैसे पहुंचावेगा ? वरुणदेव समुद्रका देव है, समुद्रजल, वृष्टिजल, सामान्य जल उसीके जीवन सागर हैं। यदि मनुष्य इन जलोंसे अपनी निर्मलता करे अथवा अन्य रीतिसं लाम ठठवे तब ही जलदेव वरुणसे लाम प्राप्त हो सकता है। मातृभूमि की योग्य उपासना करनेसे जो राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य प्राप्त होता है, उससे मनुष्य कार्यक्षम और दीर्घजीवी हो सकता है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंका संबंध है जिसका विचार पाठक करें और उनसे लाम प्राप्त करके दीर्घजीवी बनें ।

दीर्घायु, पुष्टि और सुप्रजा ।

(२९)

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-नाना देवताः ।)

पार्थिवस्य रसे देवा भगस्य तन्नोऽङ्गं वरुं ।

आयुष्यमिस्मा अग्निः सूर्यो वर्च आ धातृहृस्पतिः

॥ १ ॥

आयुर्स्मै वैहि जातवेदः प्रजा त्वं एरधिनिधेद्वस्मै ।

रायस्पोर्यं सवितरा सुवास्मै शतं जीवाति शरदुस्तवायम्

॥ २ ॥

वर्च-हे (देवाः) देवो ! जग्नि सूर्य और धृहस्पति (अर्ये) इस मनुष्य के लिये (पार्थिवस्य तवः भगस्य) पार्थिव शरीरके वैश्वर्ष्य संवेधो (रसे वरुं) रस और वरुंके अंदरसे प्राप्त होनेवाला (आयुष्य वर्चः) दीर्घ आयुष्य की रज (आ पाद्) देवे ॥ १ ॥

हे (जातवेदः) ज्ञान देनेवाले देव ! (अस्मै आयु वैहि) हमके लिये दीर्घ आयु दे । हे (तवष्टा) रचना करनेवाले देव ! (अस्मै प्रजा अधि निधेहि) हमके लिये प्रजा दे । हे (सवित) प्रेरक देव ! (अस्मै रायः पोय आ सुव) हमके लिये धन और पुष्टि दे । (तव अयं शतं वारदः जीवाति) वेरा यह बनकर सौ वर्ष जीवित रहे २ ॥

मार्शय- हे देवो ! इस मनुष्यका अग्नि सूर्य वरुण आदि देवताओंकी वृत्तासे देगा दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो, कि त्रिवेदे पापमें पार्थिव ऐश्वर्य युक्त अन्न रस बल तेज और नीरीय भीरु होते हैं ॥ १ ॥

हे देवो ! इसको उत्तम सन्तान, वैश्वर्ष्य युक्त उत्तम, पुष्टि, और दीर्घ आयुष्य दो २ ॥

आशीणि ऊर्जमुत सौप्रजास्त्वं दक्षं धत्तं द्रविणं सचेतसो ।
 जयं क्षेत्राणि सहस्रायमिन्द्र कृण्वानो अन्यानर्षरान्सपत्नान् ॥ ३ ॥
 इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्भिरुग्रः प्रहितो न आगन् ।
 एष वां द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुधन्मा तृपत् ॥ ४ ॥
 ऊर्जमस्मा ऊर्जस्वती धत्तं पयो अस्मै पयस्वती धत्तम् ।
 ऊर्जमस्मै द्यावापृथिवी अंघातां विश्वे देवा मरुत् ऊर्जमापः ॥ ५ ॥
 शिवाभिष्टु हृदयं तर्पयाम्यनमीवा मोदिपीष्ठाः सुवर्चाः ।
 सवासिनो पिबतां मन्थमेतमश्विनो रूपं परिधाय मायाम् ॥ ६ ॥
 इन्द्रं एतां संसृजे विद्वो अग्रं ऊर्जां स्वधामजरां सा तं एषा ।
 तथा त्वं जीव शरदः सुवर्चा मा तु आ सुखोद्भिपजस्ते अक्रन् ॥ ७ ॥

अर्थ—(नः आशीः) हमारे लिये आशीर्वाद मिले तथा हे (सचेतसो) उत्तम मनवालो! (ऊर्जं उत सौप्रजास्त्वं) यह तथा उत्तम सत्त्वान, (दक्षं द्रविणं) दक्षता और धन हमें (धत्तं) दो। हे इन्द्र! (अयं सदसा) यह अपने बलसे (क्षेत्राणि जयं) विविध क्षेत्रों और विजयको प्राप्त (कृण्वानः) करता हुआ (अन्यान् सपत्नान् अधरान्) अन्य शत्रुओंको नीचे दबाया है ॥ ३ ॥

यह (इन्द्रेण दत्तः) प्रभुने दिया है, (वरुणेन शिष्टः) शासकके द्वारा वासित हुआ है, (मरुद्भिः प्रहितः) उरसाही वीरों द्वारा प्रेरित हुआ है और इस वाण (अग्रः नः आगन्) उग्र बनकर हमारे पास आया है। हे (द्यावापृथिवी) पृथ्वी और पृथिवी। (वा उपस्थे) आपके पास रहने वाला (एषः) यह (मा क्षुधन्, मा तृपत्) सुखा और तृप्तिके पीड़ित न हो ॥ ४ ॥

हे (ऊर्जस्वती) हे अश्वशाली! (अस्मै ऊर्जं धत्तं) इसके लिये अश्व दो, (पयस्वती अस्मै पयः धत्तं) हे वृषशाली! इसके लिये वृष दो पृथ्वीको और पृथ्वीको (अस्मै ऊर्जं अधयां) इसके लिये बल देते हैं। तथा (विश्वे देवाः मरुतः आपः) सब देव, अमर, आप ये सब इसके लिये (ऊर्जं) शक्ति प्रदान करते हैं ॥ ५ ॥

(शिवाभिः) हे इन्द्रयं शरदयसि) वरुणयस्यो विद्याओंद्वारा तैरे इन्द्रयस्ये ये सूक्त करता हूँ। सू (अनमीवाः) निरोग और (सुवर्चाः) उत्तम तेजस्वी होकर (मोदिपीष्ठाः) मानपित्त हो। (सवासिनो) मित्तकर निवाय करनेवाले तुम दोनों (अश्विनोः रूपं) अश्विदोके रूपको और (मायां परिधाय) मुदि तथा कर्म शक्तिको प्राप्त होकर (एत मन्थे पिबतां) इस रसका पान करो ॥ ६ ॥

(विद्वः इन्द्रः) भक्ति किया हुआ प्रभु (एतां अजरां ऊर्जां स्वधां अग्रे ससृज) इस अशोण अश्वपुत्र सुधा को उत्पन्न करता है, देता है। (सा एषा तं) वह यह सब तैरे लिये ही है। (तथा त्वं सुवर्चाः आरः जीव) हमके द्वारा ए उत्तम तेजस्वी बनकर बहुत वर्षों जीवित रहा। (ते मा आनुषोयं) तैरे लिये देवर्षयं न घटे (ते पिबन् अक्रन्) तैरे लिये वेतोंने उत्तम रसयोग बनाये है ॥ ७ ॥

भाष्य—हे देव! हमें आशीर्वाद दे, हमें बल, सुप्रजा, दक्षता और धन प्रदान हो। मनुष्य अपने निजबन्धे विविध कार्य-उद्योगोंमें विजय प्राप्त करे, और शत्रुओंको नीचे मुक्त करि हुए मग्न करे ॥ ३ ॥

यह मनुष्य परमात्मा द्वारा बनाया, पुष्टिके द्वारा गिरीतन बना, शरीर का उत्पन्न हुआ है, शरीर पर उत्पन्न बनकर हमारे अन्दर आया है, और कार्य करता है। मातृभूमि को उपासना करनेवाला यह शरीर मूल और उत्पन्न दोनों बन्धु को प्रत्यक्ष ही ॥ ४ ॥

सूर्य पिता और भूमि माता इसको अन्न, रस, बल और भोग देंगे । जल आदि सब देव इसकी सहायता करें ॥ ५ ॥

शुभ विद्याओं द्वारा तेरे हृदय को तृप्त करता हूँ । तू नीरोग और तेजस्वी बनकर सदा अनेकित हो जाओ । मिल्कर रहे और अपनी ईर्ष्या, अपनी बुद्धि और कर्मकी शक्ति बढाकर इस रसको पोओ ॥ ६ ॥

प्रभुने ही यह बलवर्धक अमृतस प्रारंभमें उत्पन्न किया है, इसका सेवन करके तेजस्वी और बलिष्ठ बनकर तू दीर्घ आयु की समाप्ति तक जीवित रह । तेरी आयु में ऐश्वर्य की न्यूनता कर्मा न हो । और तेरे लिए वैद्य लोग उत्तम योग तैयार करें, जिससे तू नीरोग और स्वस्म रहकर उन्नतिको प्राप्त हो ॥ ७ ॥

रस और बल ।

हमारा स्थूल शरीर पार्थिव शरीर कहलाता है, क्योंकि यह पार्थिव परमाणुओंका बना है । पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले विविध रसोंके सेवनसे इसकी पुष्टि होती है और उक्त रस न मिलनेसे इसकी क्षीणता होती है । अर्थात् शरीर का बल बढ़ाना हो तो पार्थिव रसोंका सेवन करना अत्यंत आवश्यक है । शरीरका ऐश्वर्य, बल, आयुष्य और तेज हृद्य रससेवनपर निर्भर है ।

पार्थिव रसका पार्थिव शरीरके संवर्धनमें यह संबंध है इतना माननेसे अग्नि, सूर्य आदि देवताओंका संबंध इससे बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं सिद्ध हो सकता; क्योंकि अग्निकी उत्पत्ता; सूर्य किरणोंका रसायनगुण और जलका रस इन सबका संमिश्रण होकर ही पृथ्वीसे रस उत्पन्न होता है । इन सम्पूर्ण देवताओंके अंश इस रसमें होनेसे ही वह रस मानो देवताओंका ही रस है । इसलिए उसके सेवनसे देवताओंके सहायका ही संवर्धन होता है । जिध प्रकार गौ घास खाकर दूध रूपी जीवन रस देती है, इसी प्रकार यह भूमि अपने योग्य पदार्थों सेवन करके घान्य, फल, शाक, कंद, मूल आदि रूपसे रस देती है । पाठक विचार करके देखेंगे तो मनको पता लग जायगा कि पशुपि यह रस भूमिसे उत्पन्न होता है, तथापि उसके साथ आप, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र आदि सब देवोंका घनिष्ठ संबंध है । यदि कोई वनरपति मृत्यु प्रकाशसे घंथित रखी जाय अर्थात् ऐसे स्थानपर रखी जाय कि जहां सूर्य प्रकाश नहीं है, तो वह दुर्बल हो जाती है । यह बात देखनेसे पाठक स्वयं ज्ञान सकते हैं कि पृथ्वीसे रस उत्पन्न होनेमें सूर्यादि देवोंका भी भारी संबंध है । पाठक यहां अनुभव करें कि, ये सब देव मनुष्य मानके लिए असादि भोग तैयार करनेमें कैसे दक्षिण होकर कार्य कर रहे हैं ! ! यही इन देवोंकी पालक शक्ति है, जो प्राणीभारका पालन कर रही है ।

“ अग्नि सूर्य वृद्धरपति आदि सब देव पार्थिव ऐश्वर्यके रससे और शारीरिक बलसे उक्त आयुष्य और तेज देते हैं । ” यह प्रथम मंत्रका ध्यान उक्त तात्पर्य बताता है । इसलिए दीर्घायु आरोग्य और बलयुक्त तेज चाहनेवाले लोग सूर्यादि देवोंसे मिलनेवाले लाभ प्राप्त करें और उक्त गुणोंसे युक्त अनादि रस लेकर अपना बल बढ़ावें । यह प्रथम मंत्रका बोध है । (मं० १)

अतापु घनो ।

द्वितीय मन्त्र कहता है कि “ जानवेदसे आयु, स्वशास्त्रे सुप्रजा, अविताये पुष्टि और घन प्राप्त करके यह मनुष्य सौ कर्ष जीवित रहता है । ” (मं० २) इस मन्त्रमें दीर्घायु प्राप्त करनेकी युक्ति बताई है । जातवेद, त्वष्टा और अविता ये तीन देव हैं कि जिनकी कृपासे दीर्घायु प्राप्त होनी है । इसलिए इनका विशेष विचार करना आवश्यक है—

१ जातवेदः— (जात-वेदश्च) जिससे वेद अर्थात् ज्ञान बना है; जिससे ज्ञान का प्रकाश चलता है । जिसके पाठ ज्ञान है और जिससे वह ज्ञान वारों और फैलता है । (जातं वेति) जो बने हुए पदार्थ मानको जानता है अर्थात् पदार्थों मानके गुणधर्मोंको जाननेवाला ज्ञानी । (जातस्य वेदः) उत्पन्न हुए पदार्थ मान का ज्ञान । इस अर्थमें यह शब्द पदार्थविद्याका वाचक है । किन्ती प्रकार विचार किया जाय ही यह शब्द ज्ञानवाचक स्पष्ट है, मर्ममें कहा है कि यह आयु देता है, इसके स्पष्ट विद्व होता है कि “ जनीः स्वधवाः सन्तकी यदायताये आयुः बडाई जा सकती है । ” यदि आयु बढ़ाना अभीष्ट हो तो वस्तुमानका कर्ष अर्थात् पदार्थों विद्या प्राप्त करना चाहिए और उक्त विद्यासे अक्षरसाक्षिकोंका योग्य सेवन करके अपनी आयु बढ़ानी चाहिए ।

२ स्वष्टा-बारीक करना, बारिकारिसे कार्य करना, कुशलता से कार्य करना, कारीगरोंका कार्य करना, इत्यादि कार्य करनेवाला स्वष्टा नाम है । परमेश्वर सब जगत् का बड़ा भारी कारीगर है, इसलिए उसको स्वष्टा कहते हैं । अन्य कारीगर भी छेदे स्वष्टा हैं । " स्वष्टा इस मनुष्यके लिए प्रजा देवे " यह हम मन्त्रभागका कथन है । योग्य सन्तति बनाना इमाके आधीन है, परमात्माकी कृपासे इसके योग्य और उत्तम सन्तति प्राप्त हो । जो मनुष्य कारीगरीके कार्योंमें सुशल होता है, उसमें सुन्दरताका ज्ञान अर्थात् अधिक होता है, इसलिए ऐसे मनुष्यको अर्थोंकी अपेक्षा अधिक सुदौल सन्तान होना सम्भव है । मातापिताके अन्दर सुन्दरताकी कल्पना जितनी अधिक होगी उतनी सुन्दरता अथवा सुदौलपन सन्ततिमें आना सम्भव है । स्वष्टासे प्रजा का सम्बन्ध यह है ।

३ सविता—प्रेरणा करनेवाला और रसक प्रदान करनेवाला । सूर्य सबको जगता है और वनस्पतियोंमें रसक सञ्चाल करता है इसलिए उसका नाम सविता होता है । यह भूमिके ऊपर वनस्पति आदिकोंमें रस वरान करके प्राणियोंको (पोषण) पुष्टि करता है और उनको (रायः) दोगा या ऐश्वर्य मा बढाता है ।

इस रीतिसे ये देव मनुष्यकी महायत्ना करत हैं और हमको दार्ढ्यजीवन देते हैं । मनुष्योंको चाहिए कि यह इच्छे यह काम प्राप्त करें ।

अन्न, बल, धन, सुसन्तान और जय ।

आगे तृतीय मन्त्रमें मनुष्यकी सम्पूर्ण आकांक्षाओंका वर्णन संक्षेपसे किया है । ' हमें अन्न, बल, धन, सुसन्तान और जय प्राप्त हो और शत्रु नीचे दब जाय । ' यही सब मनुष्योंकी मनकामना होना स्वाभाविक है । अन्नसे शरीर की भूख शांत होती है, उससे बल बढता है; धन हर एक व्यवहार का साधक होनेसे सब चाहते ही हैं, इसके पश्चात् बंधविस्तार के लिए सुसन्तानकी अभिलाषा मनुष्य करता है । इसके अनन्तर अपने विजयका इच्छुक होता है । यह प्रायः हर एक मनुष्यकी इच्छा है, परन्तु यह सिद्ध कैसे हो, इसका उपाय पूर्व दो मन्त्रोंमें कहा है । उनसे यह सब प्राप्त हो सकता है । इसके साथ साथ स्थान रखने योग्य विशेष महत्त्वकी बात इस मन्त्रमें कही है; उसको बतानेवाला मन्त्रमौग यह है—

अयं सहसा जयं कृषवानिः क्षत्राणि । (मं० ३)

' यह अपने बलसे विजय करता हुआ क्षेत्रोंको प्राप्त करे । ' इस मंत्र भागमें (सहः) अर्थात् अंदर के बलका संक्षेप है । ' सहः ' नाम है ' निजबल ' का । जिस बलसे शत्रु का हमला सहजा जाता है, जिस बलसे शत्रु का हमला करने पर भी अपना नुकसान कुछ भी नहीं होता है, उसका नाम सह है । मनुष्यको यह ' सह ' संज्ञक बल अपने अंदर बढाना चाहिए । यह बल जितना बढेगा उतना ही विजय प्राप्त होगा और विविध कर्षण क्षेत्रोंमें सन्तति हो सकेगी । और इसीके प्रभावसे शत्रु परास्त होंगे । इसके अ होनेकी अवस्थामें अन्न साधनोरसापन कितने भी पाए हुए तो वनफा कोई प्रभाव नहीं होगा । इसलिए इस मंत्र भागमें जो " सह " संज्ञक बल अपने अंदर बढानेकी सूचना दी है, उसकी धनरूपे धारण करके, यह सब अपने अंदर बढावें और उसके आधारसे अन्न, बल, धन, सुसन्तान आदिके साथ विजय करायें ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि यह मनुष्य धावाशुचिवाकी के अंदर जो आधा है वह ' इन्द्रने आशा दिया हुआ, बल्य द्वारा प्राप्त बना हुआ, और महतो द्वारा चलाया हुआ आधा है, इसलिए यह वहाँ आकर भूख को पदोसे दुखी न बने । ' (मं० ४) मल्लेक मनुष्य अपने आपकी इन दोषों द्वारा प्रेरित हुआ समझे । अपने पंथे इतने देव प्रेरणा करने और रक्षा करनेवाले हैं, यह बात मनमें लनेसे मनकी शक्ति बढी प्रभववाली बन जाती है । मेरे उदाहरणकी इतने देव हैं यह विश्वास बढा बन बढाने वाला है । जिस मनुष्य की सन्तति करने के लिए इतने देव कार्य करते हैं, भूमि अथवा अन्न मूल्य आदि देव इसके लिए अन्न सेवार करते हैं, बृहस्पति इसे ज्ञान देता है, अग्निदेव इसको बिया देता है, सूर्य तेज देता है, अन्नमंदेय इसको अन्नप्रकार की सहायता करते हैं और रक्षा भी करते हैं, क्या ऐसा मनुष्य अपनी शक्तिके कारणे अन्न विजय मन्त्र पढ़ कर अपने शत्रुओंको दूर नहीं कर सकता ? कर सकता है, परंतु इसके बटिबट देह आने पाँवर सदा होना पड़े ।

“ अन्नव ली भूमि इसे अन्न अर्पण करती है, दूधवाली गौबें इसके लिए दूध देती हैं, चावा पृथिवी इसके लिए बल देती हैं और आप देवता इसे धीर्य प्रदान करती है । (मं० ५)

पाठक इसका अनुभव करें । इतनी देवताएँ मनुष्यकी सहायता कर रही हैं, कुछ न मांगती हुई सहायता देती हैं । इतनी सहायता परमात्माकी मंगलमयी योजनासे हो रही है । इसके बाद भी यदि मनुष्य अपना बल न बढ़ावे और विजय न पादम करे; तो फिर दीप किसका हो सकता है ! कृपया सब पाठक इसका उत्तर दें और अपना उत्तरदातृत्व जानकर अपना पुरस्कार करनेके लिए कटिबद्ध हों । मनुष्य अपनी उन्नतिके लिए कटिबद्ध हुआ तो वे सब देव उसके सहायक होते हैं और उसकी अन्न उन्नति हो सकती है ।

हृदयकी तृप्ति ।

अन्न प्राप्त हुआ, शरीरका बल भी बढा, संतति भी बहुत हुई, तथा अन्यान्य भोग और ऐश्वर्य भी मिले, तो भी हृदयकी तृप्ति नहीं हो सकती । जबतक हृदयकी तृप्ति नहीं होती, तबतक शान्ति भी नहीं मिल सकती । इसलिए पूर्वोक्तों द्वारा अभ्युदयका मार्ग बताकर पद्य मंत्रमें निःश्रेयसका मार्ग बताया जाता है । हृदयकी तृप्तिका मार्ग यह है—

ते हृदयं शिवाभिः सर्पयामि । (मं० ६)

“ तेरा हृदय मंगल वृत्तियोंसे तृप्त करता हूँ । ” शिवा शब्द शुभता का वाचक है । जो मंगलमय है वह शिव है, फिर नद भावना हो सकती है, कामना हो सकती है और विद्या भी हो सकती है । कुछभी हो जो शिव है उसीसे हृदयकी सन्तुष्टि होती है, किसी अन्य बातसे नहीं । पाठक यहां अनुभव करले कि जब कर्मी घुरा विचार उनके मनमें आता है, तब मन कैसा अशांत होता है और जब कर्मी शुभ भावना आती है तब मन कैसा प्रसन्न हो आता है । शुभ विचार, शुभ उच्छ्वा और शुभ आचार ही मनुष्यके हृदयका संतोष कर सकता है । इनके मनमें स्थिर होनेसे मनुष्यका हृदय तृप्त शांत और मंगलमय हो जाता है । इस हृदयकी शोभन अवस्थासे मनुष्य दीर्घायु, नीरोग, तेजस्वी, वर्चस्वी, तथा बलवान् होता है और ऐसे शान्तिपूर्ण मनुष्यको ही सुखसंत होती है । पाठक यहां देखें कि हृदयकी शान्तिका महत्त्व कितना है और हृदयकी अशांतिये हानि कितनी है । यही बात आगेके मंत्र भागमें कही है—

अनमीयाः सुवर्चाः मोदिपीष्ठाः (मं० ६)

“ नीरोग और उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो । ” अर्थात् पूर्वोक्त रीतिसे हृदयकी शान्ति स्थिर होनेसे मनुष्य नीरोग और उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो सकता है, इसलिए मनुष्यको उचित है कि वह अपने अंतःकरणको शान्त और मजल्लय बनावे और अशांतिये दूर रहे । इतनाही नहीं परन्तु अशांत अवस्था चारों ओर खड़ी होने पर भी अपना अंतःकरण शान्त और शुभ मंगल कामनाओंसे परिपूर्ण रखे । यह तो अंतःकरण के निश्चलत्व के विषयमें उपदेश हुआ । बाहरका व्यवहार या करना चाहिए इस विषयमें इही मन्त्रका उत्तरार्थ देखिए—

सवामिनौ माया परिधाय मन्थं विषतम् । (मं० ६)

“ सब निम्नकर एक स्थानपर रहते हुए बौशल्पको धारण करके रस का पान करो ” इसमें निम्नलिखित उपदेशबोधक शब्द महत्त्व पूर्ण हैं—

१ स-वामिनौ—एकत्र निवास करनेवाले, समान अधिधारसे एक स्थानपर रहनेवाले । तबनीच मेदको न बढ़ाते हुए पान विचर से इच्छते रहने वाले । एक प्रकारके आचर व्यवहारसे रहनेवाले ।

यह शब्द एकताका बल अपने समाज में बढानेका उपदेश दे रहा है । परस्पर विद्वेष न बढ़े, परन्तु एकताका बल बढ़े । इस भाव यही स्मरण रखने योग्य है ।

२ माया परिधाय—माया का अर्थ कुशलता, हुनर, बर्मा करनेकी प्रवीणता, औसाल आदि प्रकार का है । यह शब्द बुद्धि और बर्मा करनेके समानतया प्रयुक्त होगा है । कुशलतासे कार्य करनेकी बुद्धि और शक्ति धारण करने की योजना इस

शब्दद्वारा मिलती है । जगत् का व्यवहार करनेके लिए यह कुशलता अत्यन्त आवश्यक है । कुशलताके विना कार्य करनेवाला यशका भागी नहीं हो सकता ।

एकताके साथ, समताभावके साथ रहनेवाले और कुशलतासे कार्य व्यवहार करनेवाले लोग ही भोगदृष्टी रस पान करने आनन्द प्राप्त कर सकते हैं । पाठक इस आशय को मनमें रखकर इस मंत्रका विचार करें और बोध प्राप्त करें ।

स्वधा ।

मंत्र ७ में ' स्वधा अजर और बलवती है, यह इन्द्रकी बनाई है, इसका सेवन करके तेजस्वी बनकर सौ वर्ष जीओ यह उपदेश है । यह स्वधा क्या चीज है, इसका विचार करना चाहिए—

' स्वर्गधा ' अपनी धारण शक्तिका नाम स्वधा है । जिस शक्तिसे अपने शरीरके विविध अणु इकट्ठे रहते हैं उसको स्वधा शक्ति कहते हैं । यह स्वधा शक्ति जितनी मनुष्यमें होती है उतनी ही उसकी आयु होती है । शरीरकी स्वधाशक्ति कम होनेपर कोई औषधि सहायक नहीं होती । जबतक यह स्वधाशक्ति शरीरमें कार्य करती है तबतक ही मनुष्य जीवित रह सकता, बढ़ सकता और विजय पा सकता है । यह स्वधा शक्तिका मूलत्व है । इसके विना मृत्यु निश्चित है । इसीलिए सगम मन्त्रमें कहा है कि " यह स्वधाशक्ति अजर है " अर्थात् यह जरा वाली नहीं है, इससे (जरा) बुढ़ापा जलदो नहीं आता, बुढ़ा आयुमें भी जवानी रहती है । यह स्वधा (स्वर्जा) बल बढानेवली है, इसीकी सहायतासे मनुष्य (सुवर्चा) उपाः कान्तिवाला तेजस्वी और प्रभु बशाली होता है और (शत जीव) सौ वर्षकी पूर्ण निरोग आयु प्राप्त कर सकता है ।

इसलिए ब्रह्मचर्यादि सुनियमोंका पालन करके तथा आयुष्यगणके सूत्रोंमें कहे उपदेशोंके अनुकूल आचरण करके मनुष्य अपनी स्वधाशक्तिकी बढाव और मनुष्यको प्राप्त होनेवाले अनेक कार्यक्षेत्रोंमें विजय कमावे तथा इस सूत्रके पठ मन्त्रमें क उपदेशानुसार अपने अन्तःकरणको शुभ भावोंसे शान्त और गर्भीर बनावे और इह पर लोकोत्तम कृतकृत्य बने । यही—

“ नः आशीः ”

“ हमार लिए आशीर्वाद मिले ” और सर्वत्र निर्दरता और शान्तिका बडा लाभःपय हो ।

पति और पत्नीका मेल ।

(३०)

(ऋषिः-प्रजापतिः । देवता-अश्विनौ)

यथेदं भूम्या अधि तृणं वातौ मथायति ।

एवा मथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्त्रापगा असंः ॥ १ ॥

सं चेन्नयाथो अश्विना कामिना सं च वक्षथः ।

सं वां भर्गामो अगमत् सं चित्तानि ससुं व्रता ॥ २ ॥

यत्सुपर्णा विवक्षवो अनमीवा विवक्षवः ।

तत्र मे गच्छताद्भवै शूल्य इव कुर्मलं यथा ॥ ३ ॥

यदन्तरं तद्वाह्यं यद्वाह्यं तदन्तरम् । कन्यानिं विवक्षुषाणां मनो गृमायौषधे ॥ ४ ॥

अर्थ— (यथा वातः) जैसा वायु (भूम्याः अधि । भूमिपर (इदं तृणं मथायति) यह घास हिलाता है, (एव ते मनः मथ्नामि) वैसा ही तरा मन मैं हिलाता हूँ जिससे तू (मां कामिनीं अम मेरी इच्छा करनेवाली) होवे और यथा मत्त वय-गाः न क्षमः) मुझसे दूर जानेवाली न होवे ॥ १ ॥

(ऐ कामिनी अश्विनौ) परस्पर क मना करनेवाले दो चलवानो! (च इत् सं नयाथः) मिलकर चलो, (सं च वक्षथः) और मिलकर बतानो । (वा भर्गवाः सं अगमत्) तुम दोनों को ऐश्वर्य इच्छुं प्राप्त हो, (चित्तानि स) तुम दोनोंके चित्त परस्पर मिले और (यगानि स) तुम्हारे कर्म भी परस्पर मिल जुल कर हों ॥ २ ॥

(यत्) यहाँ (विवक्षवः सुपर्णाः) बोलनेवाले सुंदर पक्षीपक्षी जाते हैं और (विवक्षवः अनमीवाः) बोलनेवाले बीरोग मनुष्य जात हैं, (तत्र) वहाँ (मे इव गच्छताद्भवै) मेरी प्रेरणातुल्य जाओ, (यथा शूल्यः कुर्मलं इव) जैसा बाण की गोठ निशानेपर जाती है ॥ ३ ॥

(यत् अन्तरं तद्वाह्यं) जो अंदर है वही बाहर है और (यत् वाह्यं तद् अन्तरं) जो बाहर है वही अंदर है । (ऐ कामिनीं अश्विनौ) विविध रूपवाली कन्याओंका (मनः गृमाय) मन प्रदण कर ॥ ४ ॥

भावार्थ—अथर्व वेदके ऋषि पाण्डु दिलाता है वन रतिये मैं तेरा मन हिलाता हूँ, जिससे तू मेरे ऊपर प्रीति करनेवाली होकर (मां मेरे मन रहनेवाली तथा मेरेम दूर न होनेवाली हो ॥ १ ॥

दे परस्पर प्रेम करनेवाले श्री पुरुषों । तुम दोनों मिलकर चलो, मिलकर शाये बसो, मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करो, तुम दोनोंके चित्त परस्पर मिले रहें और तुम्हारे कर्म भी मिल जुल कर होते रहें ॥ २ ॥

यहाँ अन्तरं वस्तुके पर्याय शब्द करते हैं और यहाँ बीरोग मनुष्य प्रदण करने जाते हैं ऐश्वर्य सुंदर लगानपर तू मेरी प्रेरणा के चल ॥ ३ ॥

जो हमारे अंदर है वही बाहर है । और जो बाहर है वही अंदर है । मैं निरपेक्ष भावसे बताने करता हूँ और इस विषयसे आचार्यके मैं ईश्वर्य करने की प्रणवाओंका मन आर्पण करता हूँ ॥ ४ ॥

एयमगुन्पतिकामा जनिंकामोऽहमागमम् ।

अश्वः कनिकद्वयथा भगेनाहं सहागमम्

॥ ५ ॥

अर्थ—(हयं पति-कामा आ अगम्) यह कन्या पतिकी इच्छा करती हुई आयी है और (जनि कामः अहं आ अगमं) स्त्री की इच्छा करनेवाला मैं आया हूँ । (अहं भगेन सह आ अगमं) मैं धनके साथ आया हूँ, (यथा कनिकद्वयथा) जैसा दिनदिनाता हुआ घोडा आता है ॥ ५ ॥

भावार्थ— पतिकी इच्छा करनेवाली यह स्त्री प्राप्त हुई है और स्त्री की इच्छा करनेवाला घोडेके समान दिनदिनाता हुआ मैं धनके साथ आया हूँ । हम दोनोंका इस रीतिसे मेल अर्थात् विवाह हुआ है ॥ ५ ॥

अश्विनी देव ।

यह सूक्त विवाह के विषयमें बड़े महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है । इस सूक्त की देवता 'अश्विनी' है । ये देव सदा युग्ममें रहते हैं, कभी एक दूसरेसे पृथक् नहीं होते । विवाहमें भी वीरपुत्र एकवार विवाह हो जानेपर कभी पृथक् न हों, आश्रम विवाह बंधन से बंधे रहें, इस उद्देश्यसे इस सूक्तकी यह देवता रखी है । जिध प्रकार अश्विनीदेव सदा दण्डे रहते हैं कभी वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार विवाहित स्त्रीपुरुष गृहस्थाश्रम में इच्छे रहें और परस्परसे वियुक्त न हों अर्थात् विवाह बंधन तोड़कर स्वेर वर्तन कभी करनेवाले कभी न बनें ।

द्वितीय मंत्रमें " कामिनौ अश्विनी " कहा है, अर्थात् परस्पर की कामना करनेवाले अश्विनी देव जिस प्रकार एक कार्यमें दण्डे रहते हैं; उसी प्रकार विवाहित स्त्री पुरुष गृहस्थाश्रममें मिल जुलकर रहें और एक दूसरे से विभक्त न हों । यहाँ " अश्विनी " शब्द ' अश्वसन्निसे युक्त ' होनेका भाव बता रहा है । पुरुष गर्भाधान करनेमें समर्थ होनेके लिये वैध शास्त्रमें " वाजीकरण " के प्रयोग लिखे हैं । वाजीकरण, अश्वीकरण ये शब्द समानार्थक ही हैं । स्त्रीपुरुष अश्विनी हों, इसका अर्थ वाजीकरणसे प्राप्त होनेवाली शक्ति से युक्त हों, अर्थात् गर्भाधान करनेकी शक्तिसे युक्त पुरुष हो, और गर्भाधारण करनेकी शक्तिसे युक्त स्त्री हो । " आश्वि " शब्दका यह श्लेषार्थ यहाँ पाठक अवश्य देखें । स्त्री पुरुष परस्पर " कामिनौ " अर्थात् परस्परकी इच्छा करनेवाले हों, स्त्री पुरुष की प्राप्तिकी इच्छा करे और पुरुष स्त्रीकी प्राप्तिकी इच्छा करे । इस शब्दसे विवाहका समय भी निश्चित हो सकता है । देखिए—

विवाह का समय ।

मंत्र पाँचमें निम्नलिखित मंत्र भाग आता है, उससे विवाहका काल निश्चित हो सकता है—

हय पतिकामा आ अगम् ॥

अहं जनिंकामः आ अगमम् (मं० ५)

" यह स्त्री पतिकी इच्छा करती हुई आ गई है और मैं स्त्रीकी इच्छा करता हुआ आया हूँ । " यह समय है जो विवाहके लिए योग्य है । स्त्रीके अंदर पतिकी प्राप्तिकी इच्छा और पतिके अंदर स्त्री की प्राप्तिकी इच्छा प्रबल होनी चाहिए । इस समय विवाह करना चाहिए । परंतु यहाँ यह भी सेव्य माना जा सकता है कि यह गर्भाधानका समय है । सिर सजावट करनेके पूर्व विवाह करनेकी बात प्रथम काण्ड सूक्त १४ में लिखी है । यदि विवाह पहिले हुआ तो यह समय गर्भाधान का मानना परहेज । तथापि निश्चय यही प्रतीत होता है कि यद्यप्य समाप्तिके पश्चात् ग्रीष्म और गृहस्थाश्रम योग्य स्त्री पुरुष होनेके पश्चात् ही विवाह करना चाहिए । इस विषयमें इसी मंत्रमें आगे देखिए—

यथा कनिकद्वयथा ।

अहं भगेन सह आगमम् ॥ (मं० ५)

' जैसा दिनदिनाता हुआ घोडा आता है वैसे मैं धनके साथ आया हूँ । ' यहाँ उत्तम तारण्य और गर्भाधान की अशुभता शक्ति जिसके शरीरमें है ऐसे तरणका वर्णन है; यही विवाह के लिए योग्य है; विवाह के लिए न केवल ताण्य और

वीर्य की आवश्यकता है, प्रत्युत (मग) धनकी भी आवश्यकता है । कुटुम्ब का पालन पोषण करनेके लिए आवश्यक धन कमानेकी योग्यता पुरुष प्राप्त करे, धन कमाने लगे और तत्पश्चात् विवाह करे, यह बोध यहाँ मिलता है । पहले ब्रह्मचर्य पालन करे, तरुण बने, वीर्यवान और बलवान् हो, धन कमाने लगे और पश्चात् सुयोग्य स्त्रास विवाह करे । यह पचम मन्त्रका आशय सतत ध्यानमें धारण करने योग्य है ।

द्वितीय मन्त्रमें “ कामिनौ अश्विनौ ” शब्द हैं, इनका आशय इससे पूर्व बताया है । ‘ कामिनौ ’ शब्दका विशेष स्पष्टीकरण पचम मन्त्रके पूर्वार्धने किया है और ‘ अश्विनौ ’ का स्पष्टीकरण पचम मन्त्रके तृतीय चरण द्वारा हुआ है । यह बात पाठक मनन पूर्वक देखेंगे, तो ‘ अश्विनौ ’ शब्द यहाँ उत्तम तादृशसे युक्त पतिपत्नीका वाचक है और ‘ अश्व ’ शब्द वाजाकरण सिद्ध वीर्यवान् पुरुष का विशेषतया वाचक है, यह बात स्वयं स्पष्ट हो जायगी ।

पचम मन्त्रमें धन कमानेके पश्चात् विवाह करनेका उपदेश तो विशेष ही मनन करने योग्य है । ‘ धीः, श्री, ज्ञी ’ यह वैदिक ऋम प्रसिद्ध है ।

निष्कपट वर्ताव ।

स्त्री पुरुषोंका परस्पर वर्ताव, पतिपत्नीका परस्पर व्यवहार निष्कपट भावसे और हृदय की एकाता से ही होना चाहिए । तमा गृहस्थाश्रमी पुरुषों को सुख प्राप्त हो सकता है । इस विषयमें चतुर्थ मन्त्रका उपदेश विशेष महत्वपूर्ण है—

यदन्तर तद्बाह्य यद्बाह्य तदन्तरम् । (म० ४)

‘ जो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर है । ’ यह निष्कपट व्यवहारका परम उच्च आदर्श है । पति पत्नीके विषयमें तथा पत्नी पतिके विषयमें अतर्बाह्य एक जैसा व्यवहार करे, अंदर एक भाव रखते हुए बाहर दूसरा भाव न रखे । गृहस्थियोंके लिए व्यवहारका आदर्श यहाँ वेदने सुषोभ शब्दोंद्वारा बताया है । वैदिक धर्मका पालन करनेवाले गृहस्था इच्छा अवश्य आचरण करें और अपना गृहस्थपनका सुख बढ़ावें ।

विश्वरूपानो कन्याना मन गृभाय ॥ (म० ४)

‘ निविध रूपवाली कन्याओंका मन इसी प्रकार आकर्षित किया जावे । ’ कोई तरुण किसी कन्याके साथ बातचीत करने तथा अन्य व्यवहार करनेके समय अपना अंदर बाहरका वर्ताव सीमा और कपट रहित रखे । कपट भावसे कन्याको धोखा देकर उसको कसनेका यत्न कोई न करे । घरल निष्कपट भावसे ही अपनी धर्मपत्नी बननेके लिए किसी कन्याका मन आकर्षित किया जाय । कभी कोई छल या कपट न किया जाय । स्त्री पुरुष व्यवहारके विषयमें इस मन्त्रका यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है, गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेवाले और प्रविष्ट हुए पाठक इस मन्त्रका बारंबार मनन करें ।

आदर्श पतिपत्नी ।

चतुर्थ मन्त्रमें परस्पर निष्कपट व्यवहार करनेका उपदेश दिया है, उस उपदेशके पालन करनेसे आदर्श कुटुम्ब बन सकता है इसमें कोई संदेहही नहीं है, इसका यादगार नमूना द्वितीय मन्त्रमें बताया है, इसमें पांच उपदेश हैं, देखिए—

१ सनपथ — छामार्गसे चलो और चलाओ । एक मत से चलो । एक मतसे घरार चलाओ । स्त्री और पुरुष एक दिग्में चले और परिवारको चलावे ।

२ सपथय — मिलकर आगे बढ़ो । स्त्री और पुरुष एक विचारध आगे बढ़ने तथा उन्नति धपादन करनेका प्रयत्न करें ।

३ मग म स लगमत — सब मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करें । मिलकर ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे विपुल धन प्राप्त हो जावे ।

४ विष्णामि म — आपका चित्त मिले हुए हो ।

५ मतानि म — आपके कर्मे भी मिलजुग कर दिए जाव ।

अर्थात् पतिपरनीमें वैर भाव, द्वेष भाव या कठोर भाव न हो । यदांतक एकता का भाव हो कि ये दोनों मिलकर एकही शरीरके अवयव हैं ऐसा माना जावे । यदाकि ये शब्द यद्यपि सामान्यतः पतिपत्नीके कर्तव्य बतानेके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तथापि सामान्यतः एक्य प्रतिपादन परक भी इस मंत्रका भाव लिया जा सकता है और इस दृष्टिसे यह मंत्र सामाजिक एक्य भावका उत्तम उपदेश दे रहा है । पाठक इस दृष्टिसे भी इस मंत्रका विचार करें और आदर्श पतिपत्नीके विषयमें इसका उज्वल उपदेश स्मरण रखें ।

अमण का स्थान ।

पतिपत्नीको मिलकर अमण के लिए जाना हो, तो किस प्रकारके स्थानमें जाय, इस बातका उपदेश तृतीय मंत्रमें किया गया है उसको भी यहाँ देखिये—

यत् सुपर्णा विवक्षवः ॥

अनमोवा विवक्षवः ॥

तत्र मे हृवं गच्छतात् ॥ (मं० ३)

“जहाँ सुंदर पंखवाले पक्षी शब्द करते हैं और जहाँ नीरोग पुष्प वातालाप करते हुए जाते हैं, वहाँ प्रेरणानुसार जाय ।” ऐसे स्थानमें पतिपत्नी परस्परकी इच्छानुसार अथवा प्रेरणानुसार, परस्परकी इचीक अवुकूल अमण के लिये जाय । जहाँ सुंदर सुंदर पक्षी मंजुल शब्द कर रहे हैं और जहाँ नीरोग मनुष्य जानेके इच्छुक होते हैं वहाँ जाय । यह स्थानका वर्णन कितना मनोरम है ? पाठक ही इसका अनुभव अपने मनमें कर लें । उत्तम भावसे ही ऐसे वन अथवा उद्यान ही पुरुषोंको अमण के लिए प्राप्त हो सकते हैं । यहाँ वेदने आदर्श स्थानही अमण के लिए बताया है, यदि ऐसा स्थान हर एक परिवारके लिए न मिला, तो इसी प्रकारका कोई अन्य स्थान अमण के लिए पवंद करें और निष्कण्ट भावसे उत्तम वातालाप करते हुए गमन करें ।

स्त्रीके साथ बर्ताव ।

पुरुष स्त्रीके साथ कैसा बर्ताव करे और स्त्री भी पुरुषके साथ कैसा बर्ताव करे, इस विषयमें एक उत्तम उपमा प्रथम मंत्रमें ली है और इस विषयका उपदेश किया है । ‘जिस प्रकार वायुसे घास दिलाया जाता है उस प्रकार स्त्रीका मन दिलाता हूँ ।’ (मं० १) यह कथन बड़ा बोधप्रद है । वायुके अंदर प्रचण्ड शक्ति है, वायु वेगसे चलने लगा, तो बड़े बड़े वृक्ष भी झूट जाते हैं; परंतु वही वायु कोमल घासको नहीं तोड़ता, परंतु केवल दिलाता है । इसी प्रकार वीर पुरुषका कोप प्रबल शत्रुको छिन्न भिन्न कर सकता है, परंतु वही वीर पुरुष दियोसे वैसा क्रूरताका बर्ताव न करे । जिस प्रकार शत्रुओंको तोड़नेवाला वायु घासको केवल दिलाता है, उर्ध्व प्रकार शत्रुको नष्टप्रष्ट करनेवाला पुरुष भी शत्रुओंके कोमल शक्तिसे ही बर्ताव करे । कठोर व्यवहार कभी न करे ।

स्त्रियों भी अपने अंदर घासके समान कोमलता धारण करें और प्रचण्ड वायु चलने पर भी जैसा घास झूटता नहीं, उसी प्रकार अपने कुटुंबके स्थानसे कभी विचलित न हों ।

यहाँ इस उपमासे दोनोंके उत्तम कर्तव्य बताया है । इस उपमाका विचार जितना अधिक किया जाय उतना अधिक बोध मिल सकता है । यह पूर्ण उपमा है, इतनी योग्य उपमा अन्यत्र नहीं मिल सकती । पाठक इसका विचार करें और बोध लें और वह बोध अपने परिवारमें डाल दें ।

यह सूक्त पतिपत्नीके शुद्धस्वयमंत्रका आदर्श बता रहा है, यदि पाठक इसका अधिक विचार करेंगे, तो तनकी बहुत उत्तम उपदेश मिल सकता है । विवाह विषयक अन्यान्य सूक्तोंके साथ पाठक इस सूक्तका विचार करें ।

रोगोत्पादकं किमि ।

(३१)

(ऋषिः-ऋषभः । देवता-मही)

इन्द्रस्य या मही दृपक्तिमेर्विश्वस्य तर्हणी ।

तया पिनप्ति सं किमीन्दृपदा खलवाँ इव

॥ १ ॥

दृष्टमदृष्टमतृहमथो कुरूमतृहम् ।

अलगण्डूनरसर्वाञ्छलुनान्क्रिमीन्वचसा जम्भयामसि

॥ २ ॥

अलगण्डून्हन्मि महता वधेन दूना अर्दूना अरसा अभूवन् ।

शिष्टानशिष्टान्नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नकिञ्छिपातै

॥ ३ ॥

अन्वान्भ्यं शीर्षण्यंमथो पाष्ट्यं क्रिमीन् ।

अवस्क्यं व्यध्वरं क्रिमीन्वचसा जम्भयामसि

॥ ४ ॥

अर्थ—[इन्द्रस्य या मही दृपत्] इन्द्रकी जो बड़ी शिळा है जो [विश्वस्य क्रिमेः तर्हणी] सब क्रिमियोंका नाश करनेवाली है [तथा किमीन् सं पिनप्ति] उससे मैं क्रिमियोंको पीस डाल, [दृष्टं दृष्टं खलवान् इव] जैसे पत्थरसे चणोंको पीसते हैं ॥ १ ॥

[दृष्टं अदृष्टं अतृहम्] दोखने वाले और न दिखाई देनेवाले इन दोनों प्रकारके क्रिमियोंका मैं नाश करता हूँ । [अथो कुरूमं अतृहम्] और भूमिपर रहनेवाले क्रिमियोंको भी मैं नष्ट करता हूँ । [सर्वाञ्छलुना अलगण्डून्] सब बिस्तर आदि में रहनेवाले तथा [शलुना] देगसे दूधर उधर चलनेवाले सब [किमीन्] क्रिमियोंको [वचसा जम्भयामसि] वचाके द्वारा दृष्टात हूँ ॥ २ ॥

[अलगण्डून् महता वधेन हन्मि] विविध स्थानोंमें रहनेवाले क्रिमियोंको बड़े आघातसे मैं मारता हूँ । [दूनाः अर्दूनाः अभूवन्] चलनेवाले और न चलनेवाले सब क्रिमीं रसहीन होगये । [शिष्टान् अशिष्टान् वाचा नि तिरामि] बचे हुए और न बचे हुए भी सब क्रिमियोंको वचासे मैं नाश करता हूँ । [यथा क्रिमीणां नकिः उच्छिपातै] जिससे क्रिमियोंसे कोई भी न बचे ॥ ३ ॥

[अन्वान्भ्यं] आतोंमें होनेवाले, [शीर्षण्यं] तिरमें होनेवाले [अथो पाष्ट्यं किमीन्] और पसलियोंमें होनेवाले क्रिमियोंको तथा [अवस्क्यं] रेंगनेवाले और [व्यध्वरं] छुरे मार्गपर होनेवाले सब क्रिमियोंको मैं [वचसा जम्भयामसि] वचा औपधिसे दृष्टात हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थ—सब प्रकारके क्रिमियोंका नाश करनेमें समर्थ इन्द्र अर्थात् आत्माको दृढ शक्ति है उससे मैं रोगोत्पादक क्रिमियोंका नाश करता हूँ ॥ १ ॥

आखड़े दिखाई देनेवाले और न दिखाई देनेवाले तथा भूमिपर रहनेवाले अनेक प्रकारके क्रिमियोंको वचा औपधिसे दृष्टात हूँ ॥ २ ॥

वचा औपधिसे मैं सब क्रिमियोंको दृष्टात हूँ जिससे एक भी न बच सके ॥ ३ ॥

आतोंमें, शिरमें, पसलोंमें जो छुरी कुपागं के आचरणसे होते हैं उन सबको मैं वचा से दृष्टात हूँ ॥ ४ ॥

ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोपधीषु पशुष्वुपस्वन्तः ।

ये अस्माकं तन्वामिभिः सर्वं तद्धन्मि जनिम कामीणाम्

॥ ५ ॥

(इति पञ्चमोऽनुभाक् ।)

अर्थ [य पर्वतेषु क्रिमयः] जो पहाड़ियोंपर रहिमत होत हैं, (वनेषु ओपधीषु, पशुषु, अशुषु जन्त) वन, औपधि, पशु, अशु आदिमें होत हैं, और (ये अस्माकं तन्वामिभिः) जो हमारे शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं [तन्वामिभिः] सर्व जनिम-हन्मि] यह क्रिमियोंका सम्पूर्ण जन्म मैं नष्ट करता हू ॥ ५ ॥

भावार्थ—आ पर्वतोंमें, वनोंमें, औपधियोंमें, पशुओं तथा जलोमें क्रिमि होते हैं तथा आ हमारे शरीरमें प्रविष्ट हैं उन सब क्रिमियोंका मैं नाश करता हू ॥ ५ ॥

क्रिमियोंकी उत्पत्ति ।

शेगोत्यादक क्रिमियोंको उ तसि 'पर्वत, वन, औपधि, पशु, और अशु इनके शीघ्र में होते हैं' (म० ५) तथा ये क्रिमि-

अस्माकं तन्वामिभिः । (म० ५)

'हमारे शरीरमें प्रविष्ट हैं' और पाडा करते हैं, इसलिये इन क्रिमियोंका इनाकर अरोग्य ध्यान करना चाहिये । यह पवन मेंका कृमय विशेष विचार करने योग्य है । जलमें सदावत् हानिये विविध प्रकारके क्रिमि हात हैं, पशुके शरीर में अनेक अंतु होते हैं, दूरी वनस्पतियोंपर अनेक क्रिमि हाते हैं, वनों में अहां दलदलके स्थान रहते हैं वक्ष मा विभिन्न जाति के क्रिमि होते हैं और इनका सचय मनुष्य शरीरके साथ हानिये विविध रोग उ पन्न होते हैं । शरीरमें ये कक्षा जाते हैं इसका वर्णन मंत्र ५ कर रहा है-

अन्वाग्न्य हीर्येण अधो पाठ्य क्रिमोत् । (म० ४)

"आतोंमें, धिरमें, पसलियोंमें ये क्रिमि जाते हैं और वहां बढते हैं ।" इस कारण वहां नाश प्रकारक रोग उत्पन्न होते हैं । इसलिये आरोग्य चाहनेवालों को इनको दूर करना चाहिये । इनकी उत्पत्ति के विषयमें मंत्र ४ में दो शब्द बड़े महत्त्व के हैं ।-

" अवस्कव, वपश्चर" (म० ४)

१ अवस्कव—(अव+स्कव) नीचे गमन । नीचे स्थ गमें गमन करनेसे इनको उ गति होता है । यद्यपि आचरणकी नाचता समुत्पत्ता योग्य है ।

२ वपश्चर—(वि+अप्+चर) विरुद्ध मार्ग पर रमना । धर्म विरुद्ध व्यवहारके जो जो मार्ग हैं उनपर रमनस रागके शीघ्र उत्पन्न होते हैं । मनुष्यवांदि नियमोंका न पालन करना आदि बहुतेसे धर्म विरुद्ध व्यवहार हैं जो रागात्पन्न करनेमें हेतु होते हैं । इस दृष्टिये ये दोनों शब्द बड़े महत्त्वके हैं ।

दूर करनेका उपाय ।

इन क्रिमियोंको दूर करनेका उपाय दो प्रकारका इस सूक्तमें कहा है—

१ वचा-वचा नामक वनस्पतिवत् उपयोग करना । भाषामें इसको वच कहते हैं । क्रिमि नाशक औपधियोंमें इसका महत्त्व सबसे अधिक है । इसका चूर्ण शरीरपर लगायेसे क्रिमि शाश्वत नहीं होती, वचाका मणि गलमें या शरीरपर घारण करनेसे भी क्रिमियाका दूर होती है और जलमें घोलकर भी इसका धवन करनेसे रोग अदरके कि मरोग दूर हो जाते हैं । औपधि जन्म उपायमें यह सुकम और निश्चिन्ता उपाय है ।

२ सुत्रय मही इत्य-इन्द्रका बच्चा पशु । इस नामका कोई पदार्थ है या यह आध्यात्मिक शक्तिका नाम है, इस विषय में अभीतक कोई निश्चय नहीं हो सका । इन्द्रका बच्चा अर्थात् अशुषु का पशु अर्थात् जिश्वर अदरक खाकर व रोग जन्तु मर जाते हैं यह उपाय प्रकृत ज वन शाक्ति है । आ मा शक्ति सुकायलमें इन रोग क्रिमियोंको कुञ्चक शक्ति ठहर नहीं सकती । यह सब ठीक है, परंतु इस विषयमें अधिक साधन हानिको अवश्यकरा है । ये क्रिमि इतन शक्ति होते हैं, कि आसप दिखाई नहीं देते ।

(अद्य) , दूसरे ऐसे होते हैं कि जो आक्षेप दिखाई दत्त हैं । कई शरीर पर होते हैं, कण्डोपर चिपकते हैं बिस्त्रोमें होते हैं, इस प्रकार वायव्य स्थानोंमें इनका उत्पत्ति होता है । इनका नश उक्त प्रकार करनेसे इनकी पीडा दूर होता है और आरोग्य मिलता है ।

क्रिमि-नाशन ।

[३२]

(ऋषिः काण्वः । देवता-आदित्यः)

उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्हन्तु निम्नोचन्हन्तु रश्मिभिः । ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥१॥

विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिमारङ्गमर्जुनम् । शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥२॥

अत्रिवद्धः क्रिमयो हन्मि कण्ववर्ज्जमदाग्निवत् ।

अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनभ्यहं कृमीन् ॥३॥

हतो राजा क्रिमीणामुतैर्षां स्थपतिर्हतः । हतो हतमाता क्रिमिर्हतभ्राता हतसंसा ॥४॥

अर्थ—[उद्यन् आदित्य क्रिमीन् हन्तु] उद्यत होता हुआ सूर्य क्रिमियोंका नाश करे । [निम्नोचन् रश्मिभि हन्तु] पत्नको जाता हुआ सूर्य भी अपने किरणोंसे क्रिमियोंका नाश करे । [य क्रिमय गवि अन्] जो क्रिमि भूमीपर हैं ॥१॥

[विश्वरूप] अनेक रूपवाले [चतुरक्ष] चार आक्षेपके, [सारग अर्जुन क्रिमि] रींगनेवाले श्वतरगके क्रिमि होते हैं । [अस्य पृष्टी शृणामि] इनकी हाड्डियोंको मैं तोड़ता हूँ । [अपि यत् सिर वृश्चामि] इनका जो सिर है वह भी तोड़ता हूँ ॥ २ ॥

हे [क्रिमय] क्रिमियो ! [अत्रिवद्ध कण्ववन्, जमदग्निवत्] अग्नि, कण्व और जमदग्नि के समान [य हन्मि] तुमको मार डालता हूँ । [अह अगस्त्यस्य ब्रह्मणा] मैं अगस्तिकी विद्यासे [क्रिमीन् स पिनभि क्रिमियोंको पीस डालता हूँ ॥ ३ ॥

[क्रिमीण राजा हत] क्रिमियोंका राजा मारा गया । [उत एषा स्वपति हत] और इनका स्वानपति भी मारा गया । [हत-माता हतभ्राता, हत स्वसा क्रिमि हत] क्रिमीकी माता, भाई, बहीन तथा वह क्रिमि भी मारा गया ॥४॥

अर्थार्थ—सूर्य उद्यत हानक पशुत् अक्षत होने तक अपने किरणोंसे रोगोत्पादक क्रिमियोंका नाश करता है । ये क्रिमि भूमीपर रहते हैं ॥ १ ॥

ये क्रिमि बहुत प्रकारके विविध रूपवाले होते हैं, कई अक्षत होते हैं और कई अन्व रगोंक हाते हैं । इनसे कईवोंको चार अथवा अनेक आक्षेप होते हैं ॥ २ ॥

आय, कण्व, जमदग्नि और अगस्त्य इन नामों द्वारा उचित होनेवाले उपाय हैं कि जिनसे इन रोग बीजोंका नाश हो जाता है ॥ ३ ॥

इन उपायोंसे इन क्रिमियोंके मूल बीज नष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

हतासौ अस्य वेशसौ हतासुः परिवेशसः ।

अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः

॥ ५ ॥

प्र ते श्रुपामि शृङ्गे याम्यां वितुद्रायसि । भिनर्षि ते कुपुम्भं यस्तं विष्वानः ॥ ६ ॥

अर्थ—[अस्य वेशसः हतासः] इसके परिचारक मार गये । [परिवेशसः हतासः] इसके सेवक पीसे गये । [अथो ५, क्षुल्लका इव] अब जो क्षुल्लक क्रिमि हैं [ते सर्वे क्रिमयः हताः] वे सब क्रिमि मार गये ॥ ५ ॥

[ते श्रेण प्र श्रुपामि] तरे दोनों सीग तोड़ डालता हूँ [याम्या वितुद्रायसि] जिनसे सूँक टटा है । [ते कुपुम्भं भिनर्षि] तरे विषके आशयको मैं तोड़ता हूँ [यः ते विष्वानः] जो तेरा विषका स्थान है ॥ ६ ॥

भावार्थ—इनेक सब परिवार पूर्णतासे दूर हो जाते हैं ॥ ५ ॥

इनमें जो विषका स्थान होता है उसका भी पूर्वोक्त उपायसे ही नाश हो जाता है ॥ ६ ॥

सूर्यकिरण का प्रभाव ।

सूर्य किरणोंमें ऐसी जीवन शक्ति है कि जिससे संपूर्ण प्रकारके रागबीज दूर होते हैं । इसलिए जिस स्थानपर रोग जन्म-भोंके बदनेसे रोग उत्पन्न हुए हों, उस स्थानमें सूर्य किरण पहुंचानेसे वे सब रोग दूर हो जाते हैं । विष घरमें रोग उत्पन्न हुए हों, उस घरके छप्परमें से सूर्य किरण विपुल प्रमाणमें उस घरमें प्रविष्ट करानेसे बढाके रोग दूर हो जाते हैं । क्योंकि रोग्याचारोंको हटानेवाला सूर्यके समान प्रभावशाली दूसरा कोई भी नहीं है ।

क्रिमियोंके लक्षण ।

इस सूक्तके द्वितीय मन्त्रमें इन क्रिमियोंके कुछ लक्षण कहे हैं, देखिए (म० २)—

१ अर्धन —श्वेत रंगवाला,

२ सारग —विविध रंगवाला, चिन्नविचिन्न वर्ण वाला, घटके जिसके शरीरपर हैं ।

३ चतुरक्षर—चार नेत्र वाला, चारों तर्फें जिसके शरीरमें नेत्र हैं ।

४ विश्वरूप —विविध रंगरूप वाला ।

इन लक्षणोंसे ये क्रिमि पहचाने जा सकते हैं ।

रोग बीजोंके नाशकी विद्या ।

इन रोग बीजोंका नाश करनेकी विद्या तृतीय मन्त्रमें कही है । इस मन्त्रमें इस विद्याके चार नाम आगये हैं, देखिए— (१) अग्नि, (२) षष्प, (३) जमदग्नि और (४) अगस्त्यके (ब्रह्मणा) प्रयासे अर्थात् इनकी विद्यासे मैं रोग बीजभूत क्रिमियोंका नाश करता हूँ । रोगबीजा का नाश करनेकी विद्याके ये चार नाम हैं । प्राचन विद्याकी खोज करनेवालोंकी चिन्तित है कि वे इन विद्याओंकी खोज करें । इस समय तक हमन जो खोज की उससे कुछभी परिणाम नहीं मिलता है ।

त्रिपस्थान ।

इन क्रिमियोंके शरीरमें एक स्थान ऐसा होता है कि वहाँ विप रहता है, (म० ६) यह विप ही मनुष्य के शरीरमें पहुंचता है और वहाँ विविध रोग उत्पन्न करता है । इसलिए इनसे बचन के उपाय की शक्ति ऐसी चाहिए कि विशेषे यह विप दूर हो जाय और मनुष्य के शरीर पर यह विप अलिप्त परिणम न कर सके ।

यक्ष्म नाशन ।

(३३)

(ऋषिः-ब्रह्मा । देवता-यक्ष्मविवर्द्धणं, चन्द्रमाः, आयुष्यम् ।)

अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां लुबुकादधि ।	
यक्ष्मं शीर्षेण्यमिस्तिकाञ्जिताया वि वृहामि ते	॥ १ ॥
ग्रीवाभ्यस्त लुग्णिहांभ्यः कीकंसाम्यो अनुक्यात् ।	
यक्ष्मं दोषुष्यभ्रुमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते	॥ २ ॥
हृदयात्ते परिं ह्योन्नो हलीक्ष्णात्पार्श्वभ्याम् ।	
यक्ष्मं मत्सनाभ्यां ह्योन्नो यक्नस्ते वि वृहामसि	॥ ३ ॥
आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुद्रादधि ।	
यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्लाशेर्नाभ्यां वि वृहामि ते	॥ ४ ॥
ऊरुभ्यां ते अष्टिवद्भ्यां पार्श्वभ्यां प्रपदाभ्याम् ।	
यक्ष्मं मसद्यं भ्रुगोर्भ्यां भासदं भंससो वि वृहामि ते	॥ ५ ॥
अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो घृगर्निभ्यः ।	
यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते	॥ ६ ॥

अर्थ-(ते नासिकाभ्यां नासिकाभ्यां) तेरे नासिके और दोनों नथुनेसे (कर्णाभ्यां लुबुकात् अत्रि) कानोंसे, और दोहीमेंसे, (ते मस्तिकात् जिह्वाया) तेरे मस्तकसे तथा जिह्वासे (शीर्षेण्यं यक्ष्मं वि वृहामि) सिर संबंधी रोग को दृष्टात् ॥ १ ॥

(ते प्रोष्यस्य अष्टिवद्भ्यां) तेरे हृदये और सुदो की नलीसे (कीकंसाम्यं अनुक्यात्) हंसली की हड्डियोंसे और शीर्षेण्यं और (ते भ्रुगोर्भ्यां, ते बाहुभ्यां) तेरे कंधोंसे और भ्रुगोर्भ्यां (दोषुष्यं यक्ष्मं वि वृहामि) सुदोके रोगको दृष्टात् ॥ २ ॥

(ते हृदयात्, ह्योन्नो, हलीक्ष्णात्) तेरे हृदयसे केकरसे और पिताशयसे, पार्श्वभ्यां परि) दोनों कानोंसे । ते मत्सनाभ्यां) तेरे गुंसे (ल. घ. यक्न) जिह्वा और जगिरसे (यक्ष्मं वि वृहामि) रोग को दृष्टात् ॥ ३ ॥

(ते आन्त्रेभ्यं गुदाभ्यः) तेरी आंतोंसे और गुदासे (वनिष्ठो रुद्रात् अत्रि) मलस्थानसे और उद्रासे (ते कुक्षिभ्यां प्लाशेः नाभ्यां) तेरी कोलोंसे अर्द्ध की रैलीसे और नाभिसे (यक्ष्मं वि वृहामि) रोग दृष्टात् ॥ ४ ॥

(ते ऊरुभ्यां अष्टिवद्भ्यां) तेरी अजातोंसे और सुदोसे (पार्श्वभ्यां प्रपदाभ्यां) एटिगोंसे और पैरोंसे, (ते मज्जभ्यां) तेरे कू होसे (मसद्यं मसद्यं भासदं) गुदास्थानसे कटिके संबंधय गुदा (यक्ष्मं वि वृहामि) रोगको भी दृष्टात् ॥ ५ ॥

(ते अस्थिभ्यं मज्जभ्यः) तेरी हड्डियोंसे और मज्जासे (स्नावभ्यं घृगर्निभ्यं) पुटोंसे और नासिकोंसे (ते पाणिभ्यां अङ्गुलिभ्यं नखेभ्यः) तेरे हाथ, अङ्गुलियोंसे और नाखोंसे (यक्ष्मं वि वृहामि) रोग को दृष्टात् ॥ ६ ॥

अङ्गेअङ्गे लोमिलोमि यस्ते पर्वणिपर्वणि ।

यक्ष्मं त्वचस्य ते वयं कश्यपस्य वीवर्हेण विष्वञ्चं वि वृहामसि ॥ ७ ॥

अर्थ—(यः ते) जो तेरे (अङ्गे अङ्गे लोमिलोमि लोमि पर्वणि पर्वणि) प्रत्येक अंग प्रत्येक रोम और प्रत्येक गाँठमें (ते त्वचस्य विष्वञ्चं यक्ष्मं) तेरी त्वचा संबंधी कैरुनेवाले क्षय रोगको (कश्यपस्य वीवर्हेण) कश्यपके उपायसे (वयं वीवृहामसि) हम हटा देते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ—आँसू नाक कान बाहु अदि स्थूल शरीरके मोटे अवयवोंसे, हृदय श्रोत्रा मूत्रन आदि नातरिक अवयवोंसे, आरिष मन्त्रा आदि पातुओंसे अथवा जहाँ जहाँ रोग हो वहाँमे कश्यप की विद्यासे हम रोगको हटा देते हैं १-७ ॥

कश्यप-वीवर्हेण ।

पूरे सूक्तमें अग्नि, कण्व, जमदग्नि और अगस्त्य नामकी रोगदूरीकरण की विद्या आगई है । उसी प्रकारकी कश्यप वीवर्हेण नामक विद्याका उल्लेख इस सूक्तमें आगया है । खोज करनेवालोंको उन विद्याओंके साथ इस विद्याकी भी खोज करनी चाहिये । इस समय तो यह विद्या अज्ञात ही है ।

[यह सूक्त कुछ पठ भेदसे ऋ० १०।१६३ में आया है]

मुक्ति का सीधा मार्ग ।

(३४)

(ऋषिः-अथर्वा । देवता-पशुपतिः ।)

य ईशं पशुपतिं पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम् ।

निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्पोपा यजमानं मचन्ताम् ॥ १ ॥

प्रमुञ्चन्तो भुवनस्य रेतो गातुं घत्त यजमानाय देवाः ।

उपाकृतं यजमानं यदस्थात्प्रियं देवानामप्येतु पार्थः ॥ २ ॥

अर्थ—[य पशुपति] जो पशुपति [य द्विपदा उत चतुष्पदा ईशे] द्विपद और चतुष्पदीका स्वामी है [स निष्क्रीतः] वह पूर्ण रीतिसे प्राप्त हुआ हुआ [यज्ञियं भागं पतु] यज्ञकी विभागकी प्राप्त होवे । [रायः पोषा-यजमानं सचन्ताम्] धन और पुष्टियाँ यज्ञ करनेवालेको प्राप्त हों ॥ १ ॥

हे [देवाः] देवो ! [भुवनस्य रेतु प्र मुञ्चन्तः] भुवनके धीर्यका दान करते हुए [यजमानाय गातुं घत्त] यज्ञ करनेवालेके लिए सम्पूर्ण प्रदान करो । [यत् यजमानं उपाकृतं देवानां पिय पाथ मस्पोपा] जो सोमरूप सुसंरक्षित देवोंका मिय अन्न है वह हमें [पतु] प्राप्त हो ॥ २ ॥

भावार्थ—आँसू और चतुष्पत् आदि सब प्राणियोंका स्वामी एक ईश्वर है, वह नि शेष रीतिसे प्राप्त होनेके पथ पर के स्थानमें पूजित होता है और उनको कृपासे सब प्रकारके धन और पुष्टियों का प्राप्त करता है ॥ १ ॥

सब देव इस उपासक को संभारका वर्य प्राप्त करते हुए सम्पूर्ण बचाने और वनहानि सबकी सुसंरक्षण देवोंके लिए पिय पेश ओ भक्त होता है वह इसको देते हैं ॥ २ ॥

ये ब्रह्ममानमनु दीर्घ्याना अन्वैक्षन्त मनसा चक्षुषा च ।

अग्निष्ठानग्रे प्र प्रमुोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराणः

॥ ३ ॥

ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः ।

वाग्गुष्ठानग्रे प्रमुोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संरराणः

॥ ४ ॥

प्रजानन्तः प्रति गृह्णन्तु पूर्वे प्राणमङ्गेभ्यः पर्याचरन्तम् ।

दिवं गच्छ प्रति तिष्ठा शरीरैः स्वर्गं याहि पथिभिर्देव्यानां

॥ ५ ॥

अर्थ—[ये दीर्घ्यानाः] जो प्रकाशमान [ब्रह्ममानं अनु] बधे हुए को अनुकूलता के साथ [मनसा च चक्षुषा अन्वैक्षन्त] मनसे गौर भाँसे देखते हैं, [विश्वकर्मा प्रजया संरराणः देवः अग्निः] विश्वकर्ता प्रजासे रमनेवाला प्रकाशमान देव [तान् अग्ने प्रमुोक्तु] उनको सबसे पहले मुक्त करे ।

[ये ग्राम्याः विश्वरूपाः पशवः] जो ग्रामीण विविधरंग रूपवाले पशु [बहुधा विरूपा संतः एकूपा] बहुत करके अनेक रूपवाले होनेपर भी एक रूप होनेके समान ही हैं (प्रजया संरराणः प्रजापतिः वायुः देव) प्रजाके साथ रमने वाला प्रजापालक प्राण देव [तान् अग्ने प्रमुोक्तु] उनको पहले मुक्त करे ॥ ४ ॥

[पूर्वे प्रजानन्तः] पहले नित्य जन्नेवाले ज्ञानी [परिजाचरन्त प्राणं] चारों स्थानोंमें भ्रमण करनेवाले प्राणको [अंगेभ्यः प्रतिगृह्णन्तु] सब अंगोंसे ग्रहण करें । [शरीरैः प्रतिगच्छ] सब शरीरोंमेंसे प्रतिष्ठित रह, पश्चात् [देवपतिः पथिभिः स्वर्गं याहि, दिवं गच्छ] देवोंके जाने योग्य मार्गोंसे स्वर्गको जा, प्रकाशमान स्थानको प्राप्त हो ॥ ५ ॥

भावार्थ— जो तैजस्वी ज्ञानी पुरुष अपने मनसे और आँखसे बद्ध स्थितिमें रहे हुए प्राणोंको अनुकम्पा की दृष्टिसे देखते हैं, उनको— हाँ विद्वत्का निर्माण करनेवाला और प्रजाओंमें रमनेवाला प्रकाशमान देव सबसे पहले मुक्त करता है ॥ ३ ॥

प्र रूप पशु जो वास्तवमें विविध रंगरूपवाले होते हुए भी एक रूपवाले जैसे होते हैं, उनको भी सब प्रजाओंके साथ रहनेवाला प्राणोंका प्राणदेव पहिले मुक्त करता है ॥ ४ ॥

जो ज्ञानी लोग सब शरीरोंमें संचार करनेवाले प्राणोंकी मधु अंगों और अवयवोंसे इच्छा करके अपने अधिकारमें लाते हैं, वे शरीरोंसे सुख्य हेतु हुए दिव्य मार्गोंसे सीधे स्वर्ग को जाते हैं और प्रकाश का स्थान प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥

प्राणका आयाम ।

शरीरोंमें प्राण एक अद्भुत शक्ति है । वास्तवमें यह एकही प्राण शरीरके विभिन्न अवयवों और अंगोंमें कार्य करनेके कारण अनेक प्रकारका माना जाता है और इसी एकको अनेक नाम भी दिए जाते हैं । ईश्वरी नियमसे एक प्राण अनेक अवयवोंमें जाता है और वहाँमें स्नेहछासे निरूप होता है । यदि इस प्राणपर मनुष्यकी इच्छाका साम्यत्व होगा अर्थात् मनुष्यकी इच्छाके अनुसार प्राणका अंगों और अवयवोंमें पमन होगा, और इच्छानुसार इसकी शरीरोंमें स्थिति हो सकेगी, तो शरीरका कोई भी अवयव कभी रोगी न होगा और इच्छा मरण की सिद्धि भी प्राप्त होगी । यह सब बात प्रणपर प्रसुप्तप्राण होनेपर ही निर्भर है । इसी लिए पद्म मंत्रमें कहा है—

प्रजानन्तः पूर्वे पर्याचरन्त प्राणं अङ्गेभ्यः प्रतिगृह्णन्तु । (मं० ५)

“ जाननेवाले बड़े लोग संचार करनेवाले प्राणको मधु अंगोंसे इच्छा करके अपने स्वाधीन कर लेते । ” इस मंत्रमें इस कर्मके अधिकारी कौन हैं यह भी कहा है, प्राणका कार्य बताया है और प्राणको स्वाधीन करनेका भी उपदेश दिया है, इसका अनुसंधान देखिए—

१ प्र—जानन्तः पूर्वे = (प्र—जानन्तः) विशेष जाननेवाले अर्थात् शरीर शांत और योगशास्त्रके विशेष ज्ञाता । प्राणायामके शास्त्रको उक्त प्रकारसे जाननेवाले योगी (पूर्वे) पहले, अर्थात् नवनी सांख्यनेवाले नहीं, जो पुराने अनुभववाले हैं । वे लोग अपने अंगों और अवयवोंसे प्राणको इष्टता करके अपने आधीन करें ।

२ पर्याचान्तं प्राणं—(परि+आचरन्) चारों ओर संचार करनेवाले प्राणको स्वाधीन करें । प्राण संपूर्ण शरीरमें संचार कर रहा है, रवेच्छासे संचार कर रहा है, उसको अपनी इच्छासे कार्य करनेमें लगवें । प्राणका संचार जहाँ योग्य रीतिसे नहीं होता है वहाँ रोग होते हैं; इसलिए प्राणको अपनी इच्छासे प्रेरित करनेकी शक्ति प्राप्त हो गई तो सब शरीर नीरोगी रखना और दीर्घ आयु प्राप्त करना भी संभवनीय है ।

३ श्लेष्मः प्राणं प्रतिगृह्णन्—शरीरके अंगों और अवयवोंसे प्राणको इष्टता करना और अपनी इच्छानुसार उसे शरीरमें प्रेरित करना यहाँ सूचित किया है ।

योग शास्त्रमें प्राणायाम विधि कही है । इसके अनुष्ठान से यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है । जो पाठक इस विषयमें अधिक परिश्रम करना चाहते हैं, वे अच्छे योगीके पास रहकर ऋद्धयर्ष आदि सुनिश्चयोंका अनुष्ठान करके अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं । अपने शरीरके सब अंगों और अवयवोंसे प्राणको इष्टता करना और पुनः प्रत्येक अवयवमें उसको भेजना यह सब क्रिया अपने आधीन होनी चाहिए, इससे कौनसी सिद्धि हो सकती है इसका वर्णन इक्षी मंत्रमें देखिए—

शरीरैः प्रतिष्ठित । (मं० ५)

“अपने शरीरोंके साथ स्थिर हो” यह पहिली सिद्धि है । स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर हैं, इक्षी प्रकार सात शरीर भी गिने जा सकते हैं, अंगों और अवयवोंकी गिनती करनेसे बहुत सूक्ष्म विचारमें जाना पड़ेगा, इसलिये वह विचार हम छोड़ देते हैं । इन शरीरोंके साथ मनुष्य सुदृढ़ और सुप्रतिष्ठित हो सकता है । जो पूर्वोक्त साधन योग्य और प्राणको अपने आधीन बनायेगा, वह शरीरसे नीरोग, सुदृढ़ तथा दीर्घायु हो सकता है । यह तो प्रत्यक्ष लाभ हुआ, परंतु प्राणायाम साधन करनेसे अप्रत्यक्ष भी बहुत से लाभ होते हैं । इस अप्रत्यक्ष लाभके विषयमें यही मंत्र इस प्रकार कहता है—

दिवं गच्छ । देवयानैः पथिभिः स्वर्गं याहि । (मं० ५)

“प्रकाशमय स्थान प्राप्त कर । देवोंके मार्गसे स्वर्गमें जा” यह है अन्तिम सिद्धि, जो इस प्रकाशके मार्गसे और प्राणके वशीकरणसे प्राप्त हो सकती है । योग साधनके द्वारा प्राप्त होनेवाली यह अन्तिम सिद्धि है, जो प्रायः सब धर्म ग्रंथोंमें वर्णित हो चुकी है ।

पशुपति रुद्र ।

पूर्वोक्त पंचम मंत्रमें प्राण का वर्णन किया है, उसके वशीकरणसे लाभ बताये और उसके विधि भी कही है । इसी प्राणको वेदमें “रुद्र, पशुपति” आदि नाम आये हैं । प्राण शब्द परमात्माका वाचक हो, या शरीरस्थ प्राणका वाचक हो, दोनों अवस्थामें ये शब्द उसके वाचक होते हैं । यजुर्वेदके रुद्राध्यायमें ये रुद्रके वाचक कहे हैं और प्राण रुद्र है, यह बात शतपथ्यादि शास्त्रोंमें अनेक-बार कही जा चुकी है । इसलिये पशुपति शब्द रुद्र और प्राण एकही अर्थमें प्रयुक्त होनेमें किसीको संदेह नहीं हो सकता ।

शरीरमें “पशुभाव” है, स्थूलशरीरमें पाशवी बल रहता है, इंद्रियोंमें भोगेच्छा, काम क्रोध आदि पशुभाव है, मनमें कुवासना आदि पशुभाव है, इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरोंके अंतर्गत् बहुतसे पशु विद्यमान हैं, उनको वशमें रखनेवाला, उनका स्वामी यह प्राणही है । प्राणके वशमें होनेसे ये सब पशु वशमें हो जाते हैं और कोई, कष्ट नहीं देते । पशुपति होना यह भी एक बड़ी भारी सिद्धि है, जो प्राणको वश करनेसे प्राप्त हो सकती है । प्राणका वर्णन अन्वय इसी प्रकार हुआ है—

प्राणाय नमो घञ्च सर्वमिन्द्रं वशे ।

श्री सूत्रः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्सर्वे प्रतिष्ठितम् । अधर्व. ११ (६) १४१

“प्राणके लिये प्रणाम है जिसके वशमें यह सब है, जो सबका स्वामी है और जिसमें सब ठहरा है ।” यह प्राणका वर्णन देखिये और इस सूत्रका प्रथम मंत्र देखिये—“द्विवाद और चतुष्पाद पशुओंका जो पशुपति स्वामी है वह अपना बनेके पश्चात् वह पूज्य स्थानमें जाता है और धन तथा पुष्टिवां उपलब्धको मिलती है ॥ ” (मं० १)

द्विपाद और चतुष्टय दोनों शरीरोंका चलानेवाला प्राणही है, इसके होनेसे सब इंद्रिय कार्य करते हैं और इसके चले जानेसे यह शरीर मुर्दा हो जाता है, इसलिए द्विपाद चतुष्टयादोका स्वामी प्राण है। यह प्राण(नि-क्रीतः)पूर्ण रीतिसे खरीदा जाय, तभी वह आधोन हो जाता है। कोई पदार्थ खरीदा जाने परही अपने स्वामीत्व में आ जाता है। यह प्राण किम रीतिसे खरीदा जा सकता है, इसका विचार करना चाहिए।

दूध देकर अन्य पदार्थ खरीदे जाते हैं, वैसा यह प्राण घनसे खरीदा नहीं जा सकता। इसको योगानुष्ठानरूपी तपके द्वारा खरीदनेकी आवश्यकता है। वैराग्य और अभ्यास द्वारा यह खरीदा जाता है अर्थात् यह पूर्ण स्वाधीन हो जाता है। स्वाधीन होनेके पश्चात् "यद् (अक्षिप मागं) पूजाके स्थानमें प्राप्त होता है," यद् स्थलमें यह प्राप्त होता है, योगी जन इसकी प्राण-धाम द्वारा उपसना करते हैं, जिससे—

रायशोभाः यजमानं सचन्द्राम् । (मं० २)

"शोभा और पुष्टिया यजमानको मिलती हैं।" यज्ञमें 'राय' शब्द है जो 'घन, शोभा' आदिका वाचक है। योग-मार्गसे प्राणकी उपसना करनेसे यह प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। इसके साथ "शरीर—प्रतिष्ठा" अर्थात् शरीर स्वास्थ्य रूप फल जो कि मंत्र ५ में कहा है, वह भी यज्ञ देवने योग्य है, क्योंकि "शरीरकी प्रतिष्ठा" भी शरीरकी शोभा और पुष्टि होने से ही हो सकती है।

बीजशक्ति ।

इस प्राणके अनुष्ठानसे और एक महत्त्व पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, उसका वर्णन द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ है—

भुवनस्य रेवः प्रमुञ्चन्तः देवाः गातुं घन । (मं० २)

"त्रिभुवनका बीज फैलानेवाले देव इसको योग्य मार्ग देते हैं।" त्रिभुवनके अंदर अनंत पदार्थ हैं और उन पदार्थोंके अनंत सूक्ष्म बीज हैं, यही त्रिभुवनका 'रेत' अथवा बीज है। यह बीज सूर्यादि देवोंके पास है। यह बीज शक्ति इन देवोंसे इस पुराणको प्राप्त होती है जो प्राणको पूर्वोक्त प्रकार बना करता है। ब्रह्मवर्ष प्रतिष्ठासे जो बीज लाभ होनेका वर्णन योगसूत्रोंमें है वह बीज यही है। पाठक विचार करके देखेंगे तो उनकी पता लग जायगा कि बीजमें केन्द्रीभूत शक्ति हांती है और वह सभी भावी शक्ति है, उसका निस्तर अपरिमित हो सकता है। यह बीजशक्ति यदि अपने अंदर आगई, बढी या घुड़ित हुई, तो अपनी शक्ति बहुत ही बढ सकती है। योगीके अंदर जो विलक्षण शक्ति अती है उसका कारण यही है कि, वह सूर्यादि देवोंसे बीजशक्ति प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है।

योगीका अन्न ।

द्वितीय मंत्रके उत्तरार्धमें योगीके सेवन करने योग्य सात्विक अन्नका वर्णन हुआ है—

यद्यदाशमानं तपोऋते देवाना प्रियं पायः अस्यात्

तद् अपि प्तु ॥ (मं० २)

"जो वनदर्भात् संबंधी उत्तम संस्कार भिया हुआ देवोंको प्रिय अन्न होता है वह अन्न हमें प्राप्त हो।" इसमें दिव्य अन्नका यथोक्ता वर्णन है। अन्न नरस अर्थात् सुपच हो, राजमा बिगाड़नेवाला न हो। "अशमान" शब्द चन्द्र या सोम औषधि का वाचक है। यह देवोंका अन्न है। सोम वनस्पतिका रस ही है। इस रसमें गोका ताजा दूध मिलाया जाता है और छतू भी मिला होता है। यह रस पुष्टि कान्ति और बल बढानेवाला है। अन्न (देवाना प्रियं) देवताओंके लिए प्रिय हो, देव शब्दका अर्थ इन्द्रिय भी है। यह अर्थ लम्बेसे अन्न ऐसा हो कि जो इंद्रियोंका हित करनेवाला, अर्थात् इन्द्रियोंके लिए हितकारी हो, यह अर्थ इसी वाक्यसे मिलता है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जो शरीरकी हानि करनेवाला हो और इन्द्रियोंको निर्बल करनेवाला हो। इस मन्त्रका "पाय" शब्द भी पीने योग्य अन्नका बोध करता है। यह सब वनस्पतिज-रूपरूप बलवर्धक और पुष्टिकारक अन्नका बोध करनेवाला वर्णन है। दूध के साथ सोमरस या अन्न, अथवा औषधिरस आदि सेवन करना योग्य है। सोमरस पातकी विधि यज्ञप्रकरणमें प्रसिद्ध है।

मुक्तिका मार्ग ।

तृतीय मंत्रमें मुक्तिका ओषा मार्ग बताया है, जो हर एक को मनमें धारण करना चाहिए—

ये दीधानाः मनसा चक्षुषा च बध्यमानः अनुस्मृन्तः । (मं० ३)

“ जो तेजस्वी लोग धृष्ट हुए वो मनसे और आँखसे अनुस्मृताकी दृष्टिमें देखते हैं, ” वे मुक्तिके अधिकारी हैं। वेही बंधनसे छूट सकते हैं और कैवलय धाम में पहुँच कर विराजमान हो सकते हैं ।

स्वयं (दीधानाः) तेजस्वी होते हुए, पूर्वोक्त तपोनुष्ठानसे अपना तेज जिन महात्माओंमें बढाया है, उनकी चाहिए, कि वे अपने (मनसा) मनसे, अपने अन्तःकरण के गहरे भवसे तथा अपने (चक्षुषा) आँखसे बंधनमें फँसे, गुलामीमें सड़नेवाले, परतंत्र जीवोंपर दयाकी दृष्टिसे देखें अर्थात् यहाँ भेषक आत्मसिद्धी देखना नहीं है अपितु अंतःकरणसे उनकी हीन अवस्थाकी सोचना है, उस अवस्थाका दिलमें मना करना है और उनकी सहायता करनेके लिए अपनी ओरसे जदा तक हो सकता है वहा तक यत्न भी करना है। उनकी सहायताके लिए आत्मसमर्पण करना है। जो महारत्ना दीनोंके उद्धारके लिए आत्म समर्पण करते हैं वेही मुक्तिके अधिकारी हैं। परमात्माकी दीनोंके अंतःकरणमें अनुभव करके उनकी सेवा करना, अवस्था दीनोंके उद्धारके प्रयत्नसे परमात्माकी उपसना करना, अदि कार्य जो करते हैं वे मुक्तिके अधिकारी हैं। इनकी सहायता कैश होती है वह भी देखिये-

प्रजया सरराग, विश्वकर्मा भामि. देव

अभि तान् प्रमुनोक्तु । [म ३]

“ प्रजाके साथ रहनेवाला विश्वकर्मा कता तेजस्वी देव पहले उनकी मुक्त करे । ” इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है कि ईश्वर प्रजाके साथ रहता है, अर्थात् प्रजाजनोंके अन्तःकरण में रहता है। दीन प्रजाओंमें उसकी जो वृष्ट होती है, वे वृष्ट दीन प्रजाकी सेवा करनेसे ही दूर होनेके कारण दीन प्रजाकी सेवा करना ही परमात्माकी भक्ति करना है। इसीलिये इस मंत्रके पूर्वार्थमें कहा है कि “ बद्ध स्थितिमें दीन और दुःखी बने हुए जनोंकी अनुकंपा की दृष्टिसे मनसे और आँखसे देखनेवाले सबसे पहले मुक्त होते हैं । ” पाठक यहाँ परमात्मोपासना का सच्चा मार्ग देखें और उस मार्गसे चलकर मुक्तिके अधिकारी बनें ।

विश्वरूपमें एकरूपता ।

विश्वका रूप अनेक प्रकारका है, विविधता इस विश्वमें स्थान स्थानपर दिखाई देती है, एकसे दूसरा भिन्न और दूसरे से तीसरा भिन्न, यह भेदकी प्रतीति इस जगत्में सर्वत्र है। विचार होता है कि क्या यह भेद सदा रहना है अथवा इसका अन्त होनेकी कोई युक्ति है। चतुर्थ मंत्र कहता है कि भेदमें अभेद देखनेका अभ्यास करो, जैसा—

विश्वरूपा विरूपाः सन्त. बहुधा एत्याः । (मं० ४)

‘ विश्वमें दिखाई देनेवाले रूप विविध प्रकारके रूप होनेपर भी वे बहुत प्रकारसे एकरूप ही है । ’ उदाहरण प्रथम पशुही लीजिये— गौर्वे रूप रंग और आकारसे भिन्न हैं, यह भेद दृष्टि है। इस दृष्टिसे देखनेसे भिन्नता अनुभवमें आती है। अब यह दृष्टि छेड़ दें और ‘ गौ-पन ’ (गौत्व) की सामान्य दृष्टिसे सब गौओंकी देखिये, इस दृष्टिसे सब विविध गौर्वे एक गोजातिमें मिल जाती हैं। जाति दृष्टिसे अभिन्नता और व्यक्ति दृष्टिसे भिन्नता का इस प्रकार अनुभव आता है। अब प्राणीय पशुओं में गौ, बैल, घोड़ा, घोडा, बकरी, मेंढी, गधा, गध्री आदि अनेक पशु आते हैं, ये परस्पर भिन्न हैं इसमें किसी को भी शक्य नहीं हो सकती। परंतु यह सब जाति भेदकी भिन्नता ‘पशुत्व’ सामान्य में अर्थात् ये सब ‘पशु’ हैं, इस दृष्टिसे देखनेसे लुप्त हो जाती है और पशुभाव में सब एक दिखाई देते हैं। पशु और मनुष्य निःसंदेह भिन्न हैं, परंतु ‘प्राणी’ होनेके कारण दोनोंकी एकता ‘प्राणी’ भावमें होती है। इसी प्रकार भिन्नता और अभिन्नता का विचार करना उचित है और जिस दृष्टिसे भिन्नता अनुभवमें आती है और किस दृष्टिसे अभिन्नता दिखाई देती है, इसका निश्चय करना चाहिये। चतुर्थ मंत्र कहता है कि ‘विविध रूप होनेपर भी बहुत प्रकार से एक रूपता है’ और इस एकरूपताकी ही विचार करना चाहिए। अपने शरीरमें ही देखिये, प्राण दस स्थानोंमें विभक्त होनेके कारण उसकी दस नाम प्राप्त होते हैं, परंतु वह दस प्रकारका नहीं है, विभिन्न दस कार्य करने पर भी वह सब मिलकर एक ही है।

विभिन्न प्राणोंमें अभिन्न प्राणके कार्यको देखना ही शस्त्रकी दृष्टि है। इसी प्रकार विभिन्न इंद्रियोंमें अभिन्न इन्द्रकी (आत्माकी) शक्ति कार्य कर रही है, यह अनुभव करना आश्रक्री दृष्टिसे देखना होता है। इंद्रियोंकी भिन्नता बच्चा भी जान सकता है, परंतु उनमें एक आत्माकी शक्ति समान नियमसे कार्य कर रही है, यह देखना विशेष अभ्यास से ही साध्य हो सकता है। इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, सूर्य आदि विभिन्न तैत्तरीय देवताओंमें एक अभिन्न आत्माकी परम शक्ति कार्य कर रही है, विविध प्रकारके विभिन्न जगत्में अभिन्न शक्तिसे वह श्रोतश्रेत हुई है, इस दृष्टिमें जगत् की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिकी अवस्था है, इस उच्च दृष्टिसे जगत्की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिकी अवस्था है, इस उच्च दृष्टिसे देखनेवाले महारामा मुक्तिके अधिकारी हैं। इस विषयमें चतुर्थ संवत्सरात्तराद्यं देखिये-

प्रजया संरराणः प्रजापतिः वायुः देवः

सायुः अग्ने प्रमुमुक्तु ॥ (मं० ४)

“प्रजाके सायुः रत्नेवाला प्रजाका पालक प्राण देव उस महारामाओंको पड़ले मुक्त करे” जो विविध प्रकारके विभिन्न जगत् में अभिन्न एक शक्तिके कार्यका अनुभव करते हैं। पूर्वोक्त मुक्तिके अधिकारीका यह भी एक लक्षण है। इस रीतिसे इस सूक्तमें मनुष्यकी आरिन्तिक उन्नतिके मार्ग क्रमशः बताया है। यदि पाठक इस दृष्टिमें इस सूक्तका अन्वय करे तो उनको बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है। सुबोधनके लिये यही संक्षेपमें फिर सारांश कह दते हैं-

१ सामी योगी अपने सब शरीरमें संचार करनेके लिये प्राणको अपने सब अंगोंकी ओर इन्द्रियोंके इच्छा करके अपने आर्षान करे। इसमें शरीरकी दृष्टता होगी और प्राणके दिव्य मार्गमें स्वर्गकी प्राप्ति भी होगी। (मं० ५)

२ प्राण सब द्विपार अन्तर्गतों का संपालक है, वह स्वार्थन होनेपर पुच्छी और शोभा बनाता है। (मं० १)

३ प्राणकी मर्त्यमें करनेमें विश्वपालक सूर्यदि देवीके चरों के वरों का प्रदाता होती है, इसके लिये दिव्य सुगंधकार विवा र सा शोचन करनेका योग्य है। (मं० २)

४ जो अपने मनसे और आँखसे दमिाँको अनुकंपा की दृष्टिसे देखता है और उनके उदार करनेके लिये आत्मसमर्पण करता है, उसको विश्वकर्ता देव सबसे पहले सुख करता है (मं० ३)

५ जगत् की विविधतामें जो एक शक्तिकी अभिन्न एकताका अनुभव करता है, उसको प्रजापालक देव सबसे पहले मुक्त करता है । (मं० ४)

यह सारांशसे इस सूक्तका तात्पर्य है । पाठक यदि इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इस दिव्य मार्ग संबंधी अनेक बोध प्राप्त हो सकने हैं ।

पशु ।

पशु वाचक शब्द प्रयोग द्वारा इस सूक्तमें बडाँही महत्त्व पूर्ण उपदेश दिया है । यहाँ पशु शब्दसे गाय घोड़े आदि पशु ऐसा अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि मनुष्य भी एक पशुही है । जब तक इसके पशु भावका पूर्णतया नाश नहीं होता है तब तक यह पशुही रहता है । जितने प्रमाण थे इसका पशु भाव दूर होगा, उतने ही प्रमाणसे इसके मनुष्यत्व का विकास होगा । मनुष्य शरीरके अंदर सब इंद्रिया पशुरूप ही हैं । इस शरीररूपी रथको ये हृत्तने पशु जोते हैं । इन पशुओंके जन्मसे होनेसे इसका सर्वस्व नाश हो सकता है । इसलिये इन पशुओंको स्वार्थीन करनेका प्रयत्न मनुष्यको करना चाहिये । मनके अंदर भी काम क्रोधादि पशुभाव हैं । इन सब पशुओंको सुशिक्षासे बसा करना चाहिये और मनुष्यत्व (मननशीलत्व) का विकास करना चाहिये । मनुष्य बननेका आरंभ होनेके पश्चात् ही इस सूक्तके उपदेशका अनुष्ठान करनेका अधिकार मनुष्यको प्राप्त हो सकता है । इत्यादि विचार पाठक करें और इस सूक्तसे अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करनेकी पराकाष्ठा करें ।

यज्ञमें आत्मसमर्पण ।

(३५)

(ऋषिः-अंगिराः । देवता-विश्वकर्मा)

ये म॒क्षयन्तो न वसू॑न्यानुधु॒र्षानु॒ग्रयो॑ अ॒न्यत्प॒न्त वि॒ष्णोः ।

या तेषा॑मव॒या दुरि॑ष्टिः सि॒र्विष्टि॑ नृ॒स्तां कृ॒णवद्वि॒श्वक॑र्मा ॥ १ ॥

यज्ञ॑र्प॒तिगृ॑प्य ए॒नंसाहु॑र्निर्भ॒क्तं प्र॒जा अ॒नुत॑प्यमानम् ।

म॒थ॒व्यान्ति॑स्तो॒क्ता॒नप॑ या॒न्रा॒घ सं न॒ष्टोमिः॑ सृ॒जतु॑ विश्व॒कर्मा ॥ २ ॥

अर्थ-(ये भक्षयन्तः) जो मनुष्य अन्न सेवन करते हुए भी (वसूनि न आशुः) अच्छी धार्मिकी दृष्टि नहीं करते, तथा (या॒न् वि॒ष्णोः अ॒ग्रयोः) जिनके संबंधमें सुशिक्षित भाँति (अ॒न्यत्प॒न्त) पश्चात्पन्न करते हैं, (तेषा॑ वा अ॒ववा॒दुगि॑ष्टि) उनकी जो अवनतिकारक सद्गोप दृष्टिको पद्धति है, (विश्वकर्मा तौ नः सु॒न॒दृष्टि॑ कृणवतु) विश्वका रचयिता देव हमको हमारे लिये उत्तम दृष्टि बनाये ॥ १ ॥

(प्रजाः अ॒नुत॑प्यमानं) प्रजाओंके संबंधमें अनुताप करनेवाले (यज्ञपति॑ अ॒ग्रयोः ए॒नमा॑ निर्भ॒क्तं आहुः) यज्ञदे पाँच को ऋषि पारसे दृश्यक करते हैं । (या॒न् म॒थ॒व्यान् रतो॑क्ता॒नप॑ रा॒घ) जिन गणने योग्य रसमागोंकी समर्पित करण, रहा (विश्वकर्मा तेषां न सं ग्राजु) विश्व की रचना करनेवाला उनसे गाय हमें संतुष्ट करे ॥ २ ॥

अदान्यान्त्सोमपान्मन्यमानो यज्ञस्य विद्वान्त्समये न धीरः

यदेमंश्चक्रुवान्वद् एष तं विश्वकर्मन्प्र मुञ्चा स्वस्तये

॥ ३ ॥

घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेभ्यश्चक्षुर्षदेपां मनसश्च सत्यम् ।

बृहस्पतये महिष द्युमन्मो विश्वकर्मन् नमस्ते पाहांस्मान्

॥ ४ ॥

यज्ञस्य चक्षुः प्रभूर्तिर्मुर्षं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।

इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः

॥ ५ ॥

अर्थ- (सोमपान् अदान्यान् मन्यमानः) सोमपान-व्यक्त करनेवालों को दान देने अयोग्य समझनेवाला (न यज्ञस्य विद्वान्) न तो यज्ञ का ज्ञाता होता है और (न समये धीर) न समयपर धैर्य धरनेवाला होता है । (एषः ब्रह्मः यद् एन. चक्रुः ।) यह ब्रह्म हुआ मनुष्य जो पाप करता है, हे (विश्वकर्मन्) विश्वके रचयिता ! (तं स्वस्तये प्रमुञ्च) उसको कल्याणके लिये मुञ्च कर दो ॥ ३ ॥

(ऋषयः घोराः) ऋषि लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, (एभ्यः नमः अस्तु) इनके लिये नमस्कार होये । (यद् एषं चक्षुः मन च मय्ये) क्योंकि इनका आँख और मन सत्यमानमे पूर्ण होता है । हे (महिष विश्वकर्मन्) विश्वके बलवान् रचयिता । (बृहस्पतये द्युमन् नमः) ज्ञान पतिके लिये स्पर्क नमस्कार हो, (अह्यान् पाहि) हमारी रक्षा कर, (तं नमः) तेरे लिये नमस्कार हो ॥ ४ ॥

(यज्ञस्य चक्षुः प्रभूर्तिः मुर्षं च) जो यज्ञका आँख, भरणकर्ता और मुखके समान है उसको (वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि) वाणी कान और मनसे मैं अर्पण करता हूँ । (सुमनस्यमानाः देवाः) उच्चम मानव लें देव (विश्वकर्मणा विततं इमं यज्ञं आयम्तु) विश्वके कर्ताहो। फैलाये हुए इस यज्ञके प्रति आजाय ॥ ५ ॥

भाष्यार्थ- दुर्ही प्रजाजनों के संबंध में हृदयसे तपनेकेलिये यज्ञकर्ता पुरुषको निष्ठाप समझते हैं, जो सोम का मन्यन करके पाप करता है उनसे वाच विश्वकर्माकी कृपासे हमारा संबंध जुड़ आय ॥ २ ॥

जो यज्ञ धरनेके लिये दान देनेके लिए अयोग्य समझता है, न उद्योग करता तब समझा जाता है और न वह समयपर भी दान देनेमें समर्थ होता है । यह अज्ञानी मनुष्य हम ब्रह्म अथर्वामें जो पाप करता है, उद्योग विश्वकर्मा की उद्योग करने और उद्योग कल्याण करने ॥ ३ ॥

ऋषि बड़े तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उनके मनमें और आँखमें मय्य चमकता रहता है । उद्योग ज्ञानी के लिये हम प्रणाम करते हैं, हे अर्धचन्द्रमन विश्वके कर्ता । हमारी उद्योग प्रकाशमें रक्षा कर, तेरे लिए हम नमन करते हैं ॥ ४ ॥

मैं अहनी वाणी केन और मनमें यज्ञ के चक्षु पेट और मुखमें आभारार्पण करता हूँ क्योंकि विश्वकर्माने यह यज्ञ फैलाया है, किमर्थ सब देव आच्छर आर्ष करते हैं ॥ ५ ॥

ब्रह्मण श्रेष्ठ होते हैं, इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं हो सकता । परंतु “ जो मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भी दानके लिए पात्र नहीं समझता, न तो उसको यज्ञका तत्त्व और न उसको समय वा महत्व समझा जाता है । यह उसकी बद्ध स्थिति है, इस स्थितिमें जो वह कुछ कर्म करता है वह तो पापमय होनेमें संदेह ही नहीं है, परमात्माही उसे इस पापसे बचावे और सम्मार्गपर चलावे । (मंत्र० ३) ”

इस रीतिसे इन दो मंत्रोंमें अयाजकोंकी निन्दा की है ।

याजकोंकी प्रशंसा ।

द्वितीय मंत्रमें याजकोंकी प्रशंसा की है । “ जो दीन और दुखी प्रजाकी ओर अनुतापकी भावनासे देखता है और उनके कल्याणका चिन्तन करता है वह याजक निश्चय है, ऐसे याजकोंके साथ परमात्माकी कृपासे हमारा दिव्य संबंध होने । ” (मं० २) यज्ञसे ही पाप दूर होता है और दूसरोंकी भलाईके लिए आत्मसमर्पण करना यज्ञ है जो पाप दूर करनेमें समर्थ है ।

ऋषियोंकी प्रशंसा ।

चतुर्थ मंत्रमें ऋषियोंकी प्रशंसा इस प्रकार की है— “ ऋषि बड़े तेजस्वी हैं और उनके मनमें तथा आत्ममें सत्य रहता है, इन ऋषियोंके लिए नमस्कार है । ” (मं० ४)

इस वर्णनमें (घोरा ऋषयः) ऋषियोंके लिए ‘ घोरा ’ यह विशेषण आया है । इसका अर्थ “ उद्यत ” अथवा उत्पन्न होता है । ऋषि उत्पन्न होनेवाले हेतु इस मंत्रमें यह दिया है कि “ उनके मनमें और आत्ममें सदा सत्य रहता है । ” वे असत्य विचार कभी मनमें नहीं लाते और उनकी दृष्टि सत्यसे उज्वल हुई होती है । यह बात तो ऋषियोंके विशयमें हुई । परंतु यद्यपि हमें शोध मिलता है कि जिसके मनमें और आत्ममें भीतभीत सत्य अवस्था, वह पुण्य भी ऋषियोंके समान तथ्य वर्णना, तथा होनेवाला यद्यत्तपाय है । सत्यकी पालना करनेसे मनुष्य उच्च होता है ।

विवाहका मंगल कार्य ।

(३६)

(ऋषिः-पतिवेदनः । देवता-अग्नीषोमौ)

आ नो अग्ने सुमतिं संभूतो गमेद्रिमां कुंमारीं सह नो भर्गेन ।

जुष्टा वरेषु समनेषु वदगुरोपं पत्या सौभगमस्त्वस्यै ॥१॥

सोमं जुष्टं ब्रह्मं जुष्टमर्घ्यं ग्णा संभूतं भर्गम् । धातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम् ॥२॥

इयमग्ने नारी पतिं विदेष्टु सोमो हि राजा सुभगा कृणोति ।

सुवाना पुत्रान्माहिषी भवाति गत्वा पतिं सुभगा वि राजतु ॥३॥

यथांखरो मघंत्रथारुषेय प्रियो भ्रूमाणो सुपदा बभूव ।

एवा भर्गस्य जुष्टयमस्तु नारी सस्मिप्रिया परयाविराधयन्ती ॥४॥

अर्थ— हे अग्ने ! (भगेन सह) धनके साथ (मे-भक्तः) उत्तम वक्ता पति (इयां नः नः सुमतिं कुमारी) इस हमारी उत्तम बुद्धिवाली कुमारी कन्याको (या गमेत्) प्राप्त होवे । (नर्यै पत्या सौभगं भरतु) इसको पतिके साथ सौभाग्य प्राप्त होवे । क्योंकि यह कन्या (वरेषु जुष्टा, समनेषु वदगु) श्रेष्ठोमें श्रेष्ठ और उत्तम मनवालोंमें मनोरम है ॥ १ ॥

(सोमजुष्टं) सोम द्वारा सेवित, (ब्रह्मजुष्टं) ब्राह्मणों द्वारा सेवित, (अर्घ्यं ग्णा संभूतं भगं) भेष्ट मनवालोंसे एकट्ठा किया हुआ धन (धातुः देवस्य सत्येन) धारक देवके सत्य नियमसे (पति-वेदनं कृणोमि) पतिकी प्राप्ति के लिये योग्य करता हू ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (इयं नारी पतिं विदेष्टु) यह स्त्री पतिको प्राप्त करे । (हि सोम- राजा सुभगा कृणोति) क्योंकि सोम राजा इसको सौभाग्यवती करता है । यह (पुत्रान् सुवाना माहिषी भवाति) पुत्रोंको उत्पन्न करती हुई घरकी रानी होवे । यह (सुभगा पतिं गत्वा विराजतु) सौभाग्यवती पतिको प्राप्त करके शोभित हो ॥ ३ ॥

हे (मघवन्) इन्द्र ! (यथा एव आदरः) जैसा यह गुदाका स्थान (भ्रूमाणो शिव सुपदा, बभूव) पशुनके लिये शिव और घटने योग्य स्थान होता है (एवा) वैसे ही (एवा न विराधयन्ती) पतिके विरोध न करती हुई और (भगवत्य जुष्टा इयं नारी) ऐश्वर्यसे सेवित हुई यह स्त्री पतिके लिये (स प्रियाः) उत्तम श्रेष्ठ (भरतु) होवे ॥ ४ ॥

साधारण-जिउने धन प्राप्त किया है, ऐसा उत्तम विद्वान् वक्ता पति ऐसे हमारी बुद्धिमती कुमारीको प्राप्त देवे । वह हमारी कन्या श्रेष्ठोको श्रेष्ठ और उत्तम मनवालोंमें सुंदर दे, इस लिये इस कन्याको इस पतिके साथ उत्तम श्रेष्ठ प्राप्त होवे ॥१॥

सौभगता, शान और भेद मन द्वारा संगृहित और धयमार्गसे प्राप्त किया हुआ यह धन केवल पतिके लिये है ॥२॥

यह स्त्री पतिको प्राप्त करे, परमेश्वर इसे सुखी बनावे, यह स्त्री घरमें (पतिके समान) बनकर पुत्रोंको उत्पन्न करती हुई सुखी होकर शोभित होवे ॥ ३ ॥

भगस्ये नावमा रोह पूर्णामनुपदस्वतीम् । तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिक्राम्यः ॥५॥
 आ क्रन्दय धनपते वरमार्मनसं कृणु। सर्वं प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिक्राम्यः ॥६॥
 इदं हिरण्यं गुल्गुल्वपमौक्षो अथो भगः ।

एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिक्रामाय वेत्तवे ॥ ७ ॥

आ तं नयतु सविता नयतु पतिर्यः प्रतिक्राम्यः । त्वमस्यै धेहोपधे ॥ ८ ॥

इति पष्ठोऽनुवाकः ।

(इति द्वितीयं काण्डम् ।)

अर्थ- हे स्त्री ! (पूर्ण अनुपदस्वती) पूर्ण और बहुत (भगस्ये नावं आरोह) देवर्ष की इस नौकापा चढ और (तथा उपप्रतारय) उससे उसके पास तैरकर जा कि (यः वरः प्रतिक्राम्यः) जो वर तैरी कामना के योग्य है ॥५॥

हे धनपते ! (वरं क्रान्दय) अपने वर को गुला और (आ मनसं कृणु) अपने मनके अनुकूल वार्तालाप कर । (सर्वं प्रदक्षिणं कृणु) सब उधके दहिनी ओर कर कि (यः वरः प्रतिक्राम्यः) जो वर तैरी कामना के योग्य है ॥६॥

(इदं गुल्गुलु हिरण्यं) यह उत्तम सुवर्ण है, (अयं औक्ष.) यह बल है और (अथो भगः) यह धन है । (एते त्वां पतिक्रामाय वेत्तवे) ये तुझे पतिकी कामना के लिये और तैरे लाभ के लिये (पतिभ्यः मदुः) पतिको देने हैं ॥ ७ ॥

(सविता ते आ नयतु) सविता तुझे चलावे । (यः प्रतिक्राम्य पतिः) जो कामना करने योग्य पति है वह (नयतु) तुझे ले जावे । हे औपधे ! (त्वं अस्यै धेहि) तू इसके लिये धारण कर ॥ ८ ॥

मावार्थ-यह स्त्री पतिके कमी विरोध न करे और ऐश्वर्यसे शोभित होती हुई सबको प्रिय होवे ॥ ५ ॥
 स्त्री इष गृहस्थाश्रम स्त्री पूर्ण और सुदृढ नौका पर चढे और अपने प्रिय पतिके साथ संसार का समुद्र पार करे ॥ ५ ॥
 जो वर अपने मनके अनुकूल हो उध वरके पुनाकर उधके लय अपने मनके अनुकूल बातों गप करके उधके लय समान पूर्वक व्यवहार करे ॥ ६ ॥

यह उत्तम सुवर्ण है, यह गाय और बैल है, और यह धन है । यह सब पतिको देने हैं इसलिये कि तुझे पति प्रप्त होवे ॥ ७ ॥

सविता तुझे मार्ग बतावे, तेरा पति तैरी कामनाके अनुकूल चलना हुआ तुझे उत्तम मार्गसे ले चले । औपधियोंने तुझको सुष्टि प्राप्त हो ॥ ८ ॥

चरकी योग्यता ।

विवाहका कार्य अथेत्त मंगलमय है, इसलिये उधके संबंधके जो जो कर्तव्य हैं, वे भी मंगल भावना से करना उचित है । विवाहके मंगल कार्योंमें वर और शयु का सबसे प्रधान रचन होना है । इसलिये इनके विषयमें इस गृहणके आदेश प्रथम देखेंगे । वरके विषय में इष सृष्टमं निम्नलिखित बातें कही हैं-

१ संमलः = (संकमलः) उत्तम प्रकार मय स्यन करनेवाला । (मं० १) जो किसी विषयका उत्तम प्रतियेदन करता है । विशेष विद्वान् ।

यह वाच्य वरकी विद्वता बना रहा है । वर विद्वान् ही, चाणक्य ज्ञान ही, अनुकूल और समान्य विद्वान् ही, केवल विद्वान् होनेमें पूर्णता मही है, उर्ध्वं पंचागके लिये आशुवक धन कम नैव ना मां जाहिने, इष विषयमें कहा है-

> मंगलम सद कुमारीं आगमेर-पनके लय अ वर वरकाको प्रप्त करे (मं० १) । अर्थात् पहले धन कमाये और पश्चात्

कन्याओं प्राप्त करे, विवाह करे । धन प्राप्त न होने को अवस्था में विवाह न करे, क्योंकि विवाह होनेके पश्चात् कुटुंबका परिवार बढेगा, इसलिये उसके पोषण करनेकी योग्यता इसमें अवश्य होनी चाहिये ।

३ पतिः तयत्तु— पति अपनी धर्मपत्नीको स्नानार्थसे चलावे । धर्मनैतिक मार्गसे चलाने, परंतु साथ साथ बह (प्रति-काश्यः) पत्नीको मन कामनाके अनुकूल भी चले । इसका तत्पर्य यह है कि पति अपनी धर्मपत्नीके साथ अन्य कारणसे कभी झगडा न करे, धर्मपत्नीपर प्रेम करे, परंतु उसको सचे धर्म मार्गपर चलानेका यत्न करे । (मं० ८)

इस सूत्र में इतने आदेश पतिके लिये दिये हैं । इसके पूर्व विवाह विषयक कई सूत्र आचुके हैं, उनमें पतिके गुण धर्म और कर्म बताने हैं; उनके साथ इस सूत्रके आदेशोंका विचार करना चाहिये ।

वधुकी शान्त्यता ।

वधुके विषयमें बहुतसे उपदेश इस सूत्रमें कहे हैं जो पारिवारिक जगतमें रहनेवालोंके अवश्य मनन करना योग्य है । देखिये—

१ कुमारी— कुमार और कुमारी ये शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण हैं । पूर्ण ब्रह्मचर्य स्थिर होनेका भाव सूचित करनेवाले ये शब्द हैं । तस्य स्त्री पुरुषोंमें जो विकारी भाव मनके अंदर उत्पन्न होता है, वह जिसके मनमें उत्पन्न नहीं हुआ, उनको " कुमार " कहते हैं । यह शब्द अखंड स्थिर ब्रह्मचर्य धारण करनेवाले का सौतक है । जब तक मनमें कुमार भाव रहता है, तबतक शीर्षदोष उत्पन्न होता ही नहीं । इस प्रथम मंत्रमें " कुमारी " शब्द आया है, जो कन्याका बोध कराता है । कन्या ऐसी ही कि जो कुमारी हो अर्थात् पुष्ट विषयक काम विकार संबन्धी चंचलभाव जिसके मनमें क्विचित् भी उत्पन्न न हुए हो । यहा विवाहके लिये योग्य कुमारी का वर्णन किया है । जिसमें तादृश्यके कारण उत्पन्न होनेवाले दोष त्रिष कन्यामें उत्पन्न न हुए हों उसका बोध होता है । इससे छोटी आयुमें विवाह करने की प्रवृत्ति बर्ताई जाती है ऐसा मानना अनुकूल है, क्योंकि इससे पूर्व बताया ही है कि " पतिकी दृष्टा करनेवाली स्त्रीका विवाह है । " [देखो का० २ सू० ३०] इसलिये इस सूत्रमें छोटी आयुमें विवाह करने की संभावना नहीं है । इस कारण यहाका " कुमारी " शब्द ऐसी कन्याका बोध करता है कि जो श्रौट तो ही, पतिकी दृष्टा ती करती ही, परंतु मनके चंचल विकारोंसे पूर्णतया अलिप्त हो । पाठक इसके समझें कि वेदकी दृष्टिसे कन्याओंकी शिक्षा कभी होनी चाहिये और विवाहके पूर्व उनके मन केशे पवित्र रहने चाहिये । (मं० १)

२ सुमति— कन्या उत्तम मतिवाली हो, उत्तम बुद्धिवाली हो । जिसके मनपर सुखकारक हुए हैं ऐसी पवित्र मति धारण करनेवाली कन्या हो । (मं० १)

३ सुमनेषु बोधे जुष्टा बन्धु— उत्तम मनवालि श्रेष्ठ पुरुषोंमें सेवा करने योग्य और सुंदर कन्या हो । समतके विचार मनमें रखनेवाले, विषम भावना मनमें न रखनेवाले जो श्रेष्ठ लगे होने हैं उनमें जाकर विद्याका मनन करनेवाली और अपने श्रेयस्वके कारण मनोहर ऐसी परिशुद्ध विचारवाली कन्या हो । ' श्रेयोंमें जाने योग्य ' (बरेपु जुष्टा) इतना कहने मात्रसे कन्याका धार्मिक दृष्टिसे पवित्र बोधित होता है । कन्या ऐसी हो कि त्रिषका आचरण काया वाचा मनसे कभी सुरा नहीं हुआ है । शुद्ध आचारसे संपन्न हो और साथ साथ मनोहर तथा दर्शनीय भी हो । वन्याएं ऐसी बनें, इस प्रकारकी शिक्षा उनको मिलनी चाहिये । (मं० १)

इस रीतिसे कन्याके शुद्धाचारके विषयमें वेदका आदेश है । यह हरेण्क वैदिक धर्मको सदा मनमें धारण करने योग्य है । कुमार और कुमारीका भी पवित्रता रहकर उनको विवाह संबंधसे जोडना वेदको अभीष्ट है । इसलिये विवाह के पूर्व कुमारी और कुमारीका भी इस प्रकारका बेल वेदको अभीष्ट नहीं है कि जो अनैतिक मार्गमें उनको ले जानेकी संभावना रहा सकत हो । पाठक इसके सब कुछ समझ लें ।

विवाहके पश्चात् ।

विवाह होनेके पश्चात् शशुपुत्रोंका परस्पर बर्ताव देना ही इस विषयमें इस सूत्रने अत्यंत उत्तम उपदेश दिये हैं—
भगवस्य जुष्टा इयं भारी, पत्या भवितापयन्ती,
समिया बन्तु ॥ (मं० ४)

“ ऐश्वर्य को प्राप्त हुई यह स्त्री, पतिसे विरोध न करती हुई, पतिको अत्यंत प्रिय हो ” विवाह होनेके पश्चात् स्त्री अधिक ऐश्वर्य में जाती है, इसलिये यह मंत्र सूचित करता है, कि विशेष गाम्य और ऐश्वर्य में पहुँचने के कारण यह स्त्री उन्नत न हो, परंतु पतिके साथ प्रेमसे रहे और पतिसे कभी विरोध न करे । घमंडमें आकर पतिका अपमान कभी न करे, परंतु ऐसा आचरण करे कि जिससे दोनोंका प्रेम दिन प्रतिदिन बढजाय । तथा—

सर्वे प्रदाक्षिण शृणु यो वरः प्रतिकाम्यः । (मं० ६)

“ जो करना है वह पतिको प्रदाक्षिण करके कर जो वर तेरी कामना रूप है । ” प्रदाक्षिण करनेका आशय है सम्मान करना आदर प्रदर्शित करना, सत्कार करना । पतिका सत्कार करते हुए जो करना है करना चाहिये । पत्नी का “ प्रति-काम ” पति ही होता है । अपने मनके अंदर जो (काम) इच्छा होती है उसका जो भाग स्वरूप होता है उसको “ प्रति काम ” कहते हैं । अपना रूप होता है और शोभेमें जो दिखाई देता है उसको “ प्रतिरूप ” कहते हैं, लेखकी दूसरी प्रति करने का नाम “ प्रति लेख ” है । इसी प्रकार स्त्रिके मनके अंदर के कामका “ प्रति काम ” पति है । पत्नी अपने पतिको अपना “ प्रतिकाम ” समझ और उसका सत्कार करके हरएक कर्तव्य करे । तथा—

पत्या नश्ये सीमामयं अष्टु । (मं० ३)

“ पतिसे इसकी शोभा प्राप्त हो । ” स्त्री की शोभा पति ही है । पतिविरहित स्त्री शोभा रहित होती है । यह भाग मनमें रखकर धर्मपत्नी मनमें समझे कि अपनी संपूर्ण शोभा पतिके कारण ही है और उस कारण मनसे पतिका सदा सत्कार करे । तथा—

पतिं गत्वा सुभगा विराजतु ॥

पुत्रान् सुपाना मेहिषी भवाति । (मं० ३)

“ यह स्त्री पतिको प्राप्त करके ऐश्वर्यसे विराजती रहे और उत्तम पुत्रोंको उत्पन्न करती हुई घरकी शोभा बने । ” यह पतिको प्राप्त करके पतिके साथ रहना, पतिके ऐश्वर्यसे अपने आपको ऐश्वर्यवती समझना, पुत्रोंको उत्पन्न करना और घरकी स्वामिनी बनना स्त्रीका कर्तव्य बताया है । कई शिशुवत् प्रिया संतान उत्पन्न करनेके अपने कर्तव्यसे पराजित होती है । यह योग्य नहीं है । स्त्रीको शारीर रचना ही इस कर्तव्यकी सूचना देती है और वही बात इस मंत्र द्वारा बताई है । सुसंतानि, सुदृढ संतान उत्पन्न करना विवाहित स्त्रीका कर्तव्य ही है । यह बात ध्यानमें रखकर उत्तम संतानि निर्माण करने योग्य अपना शारीरस्वाराध्य रखनेमें ब्रियां प्रथमसे ही दत्तावित हो । जो ब्रियां पहलेसे अपने रक्षारथका विचार नहीं करती, वे भाग संतानोत्पत्ति करनेमें अवयम ही जाती हैं । इसलिये ब्रियांके रक्षारथका विचार प्रारंभसे ही करना योग्य है ।

ऐश्वर्य की नौका ।

पञ्चम मंत्रमें गृहस्थधर्मको ऐश्वर्यकी नौका की उपाय दी है । यह उपाय कभी बोधमद है । देखिये—

पूर्णा अनुप-दृष्टवती भगव्य मार्गं आरोह ।

यः प्रतिकाम्य वरः, तथा रूप प्रदाय ॥ (मं० ५)

“ सब प्रकारसे परिपूर्ण और कभी न टूटनेवाली ऐश्वर्यकी नौका यह है, उत्तररथ और जो तेरा पति है उसकी इस नौका के आश्रयसे परतार पर ले जा । ” यह गृहस्थाश्रम स्त्री नौका है, जिसपर पति पत्नी बसतुन-इच्छा की उत्तर होती है; परंतु स्त्री घरकी समझी होनेके कारण इस स्त्री की नौका जलानेवाली इस मंत्रसे कहा है । यह स्त्रीका कर्मा संग्राम वेदने किया है और उस घण्टीके हाथमें कभी भारी आपिहार भी दिया है । बर्तनविक्रय पर दृष्टि की है, इतना पर चर नहीं है । इसी प्रकार स्त्रीके हानिसे ही गृहस्थाश्रम होता है और स्त्रीके न होनेसे गृहस्थाश्रम नहीं रहता । इसप्रकार गृहस्थाश्रममें स्त्रीका महत्त्व विशेष ही है । इस हेतुसे इस मंत्रमें स्त्रीके उदरस्थे कहा है कि इस गृहस्थाश्रम स्त्री नौकापर ही चढ़े और इस नौका को ऐसे संताने जलने कि यह सब नौका अपने पुरुषवैके स्थानपर सौधी वस्तु और धर्ममें कोई कष्ट न हो । इसी प्रकार स्त्रीके आपिहार के विषयमें निम्न लिखित मंत्र भाग देखने योग्य है—

धनपते । वरं आक्रम्य । आमानसं कृणु । (मं० ६)

“ हे गृहस्थाश्रमके संपूर्ण धनके स्वामिनि । अपने पतिको बुलाकर उसको अपने मनके अनुकूल कर । ” यह अधिकार है गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट स्त्रीका । यह स्त्री गृहस्थाश्रमके संपूर्ण ऐश्वर्य की स्वामिनी है और यदि पति हीन मार्गपर चलने लगे, तो उसको सम्मार्गपर लानेका उसका अधिकार ही है । स्त्रियोंको यह अपना अधिकार जानना चाहिए और इस अधिकारके चलनेकी योग्यता अपने अंदर लानेका स्थल भी उनको करना चाहिये ।

पुरुषका स्थान ।

जब स्त्रीको गृहाश्रममें इतना अधिकार प्राप्त हुआ है, तब पुरुषका स्थान गृहस्थाश्रममें कहाँ है, इसका भी विचार करना यहाँ प्राप्त है, देखिए यह स्थान—

यः प्रतिक्रम्यः पतिः नयतु । (मं० ८)

“ कामनाके अनुकूल पति है वह चलावे ” अर्थात् गृहस्थाश्रमका कार्य चलावे । स्त्रीको सम्मार्गपर चलावें, गृहस्थाश्रममें यदि कुछ गड़बड़ रहे, तो उनको ठीक करे, गृहस्थवस्थाके दोषयुक्त रहने न दें । यह पुरुष गृहस्थाश्रममें रहता हुआ—

सविता ते वा नयतु । (मं० ८)

“ यह पति सूर्यके समान स्त्रीको ले आवे । ” यह पति घर में सूर्यके समान है । जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रद माताका संचालक है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रमका सूर्यपति संपूर्ण गृहस्थाश्रमका चालक है । यह पत्नीको साथ लेकर संपूर्ण गृहस्थाश्रम को चलावे । यहाँ पाठक स्मरण रखें कि गृहस्थाश्रम का चलाना तो केवल पतिसे नहीं हो सकता और ना ही केवल स्त्री ही सकता है, दोनोंके द्वारा वस्तुतः यह गृहस्थाश्रम चलाया जाता है । इसीलिए इस सूक्तमें स्त्रीको भी कहा है कि वह गृहस्थाश्रम चलावे और पुरुषको भी वैसाही कहा है । इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि, दोनों मिलकर परस्परों के विचार से गृहस्थाश्रम चलावें । दोनोंका समान अधिकार होनेसे दोनोंको समान आज्ञा द्वारा कहा है । यह देखकर गृहस्थाश्रममें स्त्री पुरुष अपने-अपने अधिकारों को जानकर मिलजुलकर समानतया अपना कार्यका बोझ उठावें और आनन्दसे इस संसार यात्रा को पूर्ण करें । तथा—

सोमो हि राजा सुभगां कृणोति । (मं० ३)

“ सोम राजा इस स्त्री को ऐश्वर्य युक्त करता है । ” यह पति घरमें राजाके समान है । पत्नीको महारानी इससे पूर्व कहा ही है । जब पत्नी रानी है, तब पति राजा होनेमें कोई शंका नहीं है । यह राजा रानी एक मतसे इस गृहस्थाश्रमका राज्य चलावें । परस्पर में विरोध न होने दें । एक दूसरेके सहायक बनकर तटस्थि करते जायं ।

इस उगसे वेदने पतिका स्थान गृहस्थाश्रममें निश्चित किया है । दोनोंको उचित स्थान दिया गया है । इसका विचार करके दोनों अपने-अपने स्थानके योग्य व्यवहार करके आदर्श गृहस्थी बनें ।

पतिके लिए धन ।

पत्नीकी ओरसे अथवा बधूके घरसे कुछ धन वरकी दिया जाता है । देहेजके रूपमें यह धन बधूके घरसे वरके पास आता है, इस विषयमें सप्तम मंत्र बड़ा स्पष्ट है—

इदं सुवयुक्तं हिरण्यं, अयं औषाः, अयो अगः,

पुगे तथा पतिभ्यः अतु ॥ (मं० ७)

“ यह सुन्दर सुवर्ण है, ये गीरे और मैल हैं, यह धन है, यह सब पतिको दिया है । ” यहाँ घन्मान के लिए पति शब्दका अनुवचन हुआ है । विवाहके मंगल कर्ममें पतिका ही विशेष सम्मान होना उचित है । यहाँ स्मरण रहे कि यद्यपि यह देहभर्योके घरसे पतिके घर आती है, तथापि यह धन कुमार्गसे कमाया नहीं होना चाहिए । इस विषयमें द्वितीय मंत्र देखिए—

सोमजुष्टं, ब्रह्मजुष्टं, अर्यम्णा संभृतं मगम् ।
धातुर्देवस्य सत्येन पतिवेदनं कुणोमि ॥ (मं० २)

“ सोम्यश्रुत्तिसे, ज्ञानसे और धेप्र मनोश्रुत्तिसे प्राप्त और इकठ्ठा किया हुआ धन विधाता ईश्वरकी सत्यनिष्ठासे पतिको प्राप्त होने योग्य करता हूँ । ”

“ सोम, ब्रह्म और अर्यमा ” ये तीन शब्द क्रमशः ‘ सोम्य श्रुत्ति, विद्या—ज्ञान और धेप्र मन ’ के बोधक हैं । ‘ अर्य—मन ’ का अर्यमन् बना है, जो धेप्र मनवालेका चोतक है । जिसका उच्य मन है वह अर्यमा कहलाता है । ब्रह्म शब्द ज्ञान और विद्याका वाचक प्रसिद्ध है, सोम शब्द सोम्यता का केन्द्र होनेमें शक्य नहीं है । ये तीन शब्द शांत और श्रेष्ठ विद्यामें सुसंस्कृत मनोश्रुतिके वाचक हैं । इस मनोश्रुत्तिसे कमाया हुआ, संगृहित किया हुआ और बढ़ाया हुआ धन परमेश्वर विषयक सत्यनिष्ठाके साथ पतिको समर्पित किया जाना चाहिए । अथवा इस प्रकार प्राप्त किया हुआ धन पतिको समर्पित करना चाहिए । हीन श्रुत्तिसे इकठ्ठा किया हुआ धन पतिको नहीं देना चाहिए । यहाँ कन्या विचार करे कि जो धन पतिको दहेजके रूपमें दिया जाता है, वह किस रीतिसे कमाया हुआ है । हीन श्रुत्तिसे कमाया धन पतिके परमै हीनता उत्पन्न करेगा । इसलिए सावधानीसे और विचारसे दहेजका धन पतिको देना चाहिए । जो दिया जाय वह पवित्र विचारसे कमाया हुआ हो और पवित्र विचार के साथ दिया जाय ।

इस प्रकार इस विवाहके मंगल कार्यका विचार इस सूक्तमें दर्शाया है । इस सूक्तका विचार विवाह विषयक अन्य सूक्तोंके साथ पाठक करेंगे, तो उनको बहुत बोध प्राप्त हो सकता है और ऐसे तुलनात्मक विचारसे वैदिक विवाहकी पद्धति भी ज्ञात हो सकती है ।

यहाँ षष्ठ अनुवाक और
द्वितीय काण्ड समाप्त ।

सूक्त	विषय
११ वाँ सूक्त ...	आत्मके गुण,
१२ " ...	मन का बल बढ़ाना,
१७, १८ ,, ...	आत्मसंरक्षण का बल,
३४ " ...	सुफिकका सीधा मार्ग,
१५ " ...	निर्भय जीवन,
३५ " ...	यज्ञमें आत्मसमर्पण ।

ये सात सूक्त और पूर्वोक्त तीन सूक्त मिलकर दस सूक्त अध्यात्म विषयक इस द्वितीय काण्ड में आये हैं। प्रथम काण्डकी अपेक्षा यह विषय इस काण्डमें मुख्यतया विशेष प्रतिपादन किया है। पाठक इसलिये इन दस सूक्तोंका साथ साथ मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें। अथर्ववेदका यही मुख्य विषय है, इसलिये पाठक इस विषयकी ओर उदाधीनतासे न देखें।

सू० १२ "मानसिक बल बढ़ाना," और सू० १५ "निर्भय जीवन" ये दो सूक्त अध्यात्म विषयके अतिरिक्त स्वर्तन्त्र महत्त्व रखते हैं और आरोग्य विषयके साथ भी संबंध रखते हैं, तथापि इनका विशेष संबंध अध्यात्मविषयके साथ होनेसे ये यहाँ दिये हैं।

२ आरोग्य और स्वास्थ्य—द्वितीय काण्डका तीसरा सूक्त "आरोग्य" विषय का प्रतिपादन करता है। इसके साथ—

सूक्त ४ ...	अज्ञिह मणि से आरोग्य,
" ८ ...	केत्रियरोग दूर करना,
" ९ ..	सन्धिवात " "
" २५ ...	पुश्रियर्णसे आरोग्य,
" ३३ ..	यक्ष नाशन,
" ३१, ३२	रोगोत्पादक क्रिमियोंका दूर करना ।

आरोग्य और स्वास्थ्य से संबंध रखनेवाले इतने सूक्त इस द्वितीय काण्डमें हैं। पाठक इन सूक्तोंका इकट्ठा विचार करेंगे, तो उनको आरोग्य और स्वास्थ्यके साथ साथ वेदकी भैषज्य विद्या का भी पता लग सकता है। वस्तुमें सूक्तमें "अज्ञिह मणि" धारणसे आरोग्य प्राप्त होनेका अद्भुत उपाय कहा है। यह अथर्व वेदकी विशेष विद्या है। जो वैद्य इस विषयकी खोज करना चाहें वे अथर्ववेदमें इसी प्रकारके कई विषय देखेंगे। कई लोग "मणि" सम्बद्ध अर्थ बदल कर इन सूक्तोंके अन्य अर्थ करना चाहते हैं। यह प्रथम उनको अज्ञानका प्रकाशक है। वेदके विषयका ऐसा विपरीत करना कृशिकों भी उचित नहीं है। "मणि धारण विधि" यह शास्त्रीय उपाय है इसलिये पाठक इसकी खोज प्रेमके साथ करें। विशेष कर ग्रन्थिस वैद्य यदि इसकी खोज करेंगे तो चिकित्साका एक नया मार्ग निकाल सकते हैं।

३ दीर्घायुष्य प्राप्ति—पूर्वोक्त विषयके साथ ही यह विषय संबंधित है। चिकित्साका अथवा वैद्यशास्त्रका नाम "आयुर्वेद" है। इसमें भी वैद्य शास्त्र का सर्वथ "दीर्घ आयुष्य" से साथ बितना है यह बात पाठक जन सकते हैं। इस विषयके सूक्त इस चर्चमें निम्न लिखित हैं—

सूक्त १८ ...	दीर्घायुष्य,
" २९	दीर्घायु, पुष्ट और युष्मा ।

ये दो सूक्त इस विषयमें इच्छित पढ़ने योग्य हैं।

४ पुष्टि—पूर्वोक २९ वें सूक्तमें पुष्टिका संबंध है । इस पुष्टिके साथ २६ वीं “गोरस” का वर्णन करनेवाला सूक्त बड़ा संबंध रखता है । गोरसे ही मनुष्योंकी पुष्टि होती है ।

५ विवाह—पूर्वोक २९ वें सूक्तमें सुप्रजाका वर्णन है, विवाहसे ही सुप्रजा निर्माण होता संबंध है । इस विवाह विषयका उपदेश देनेवाले तीन सूक्त इस काण्डमें हैं—

सूक्त	३०	...	पति और पत्नीका मेल,
”	३६	..	विवाहका मंगल कार्य,
”	३२	...	प्रथम वस्त्र परिधान ।

इनमें सू० १३ “प्रथम वस्त्र परिधान” का वर्णन करनेवाला सूक्त विवाहित स्त्री पुरुषोंका कर्तव्य बताता है । इसलिये इन तीन सूक्तोंका विचार इच्छा करना योग्य है ।

६ धर्मधर्म—धर्मधर्म का वर्णन करनेवाले निम्न लिखित दो सूक्त इस काण्डमें हैं

सूक्त	६	...	ब्राह्मण धर्मका वर्णन
”	५	...	क्षत्रिय धर्मका वर्णन,

इसके साथ संबंध रखनेवाले निम्न लिखित चार सूक्त हैं, इस कारण इनका विचार इच्छा ही होना योग्य है—

सूक्त	२७	...	विजय की प्रति,
”	२४	.	डाकुओंकी असफलता,
”	१४	...	विपत्तियोंकी हटाना,
”	१०	...	दुर्गतिसे बचना ।

ये चार सूक्त क्षत्रिय धर्मके साथ संबंध रखनेवाले हैं और ब्राह्मण धर्मसे संबंध रखनेवाले सूक्त निम्नलिखित छ हैं -

सूक्त	७	...	शापकी शोधा देना
”	१९-२३		शुद्धिकी विधि

इस प्रकार इन सूक्तोंका विषयानुसार विभाग है । जो पाठक वेदका अध्ययन मननपूर्वक करनेके इच्छुक हैं, वे इस प्रकार सूक्तोंका विषयानुरूप विभाग देखकर एक एक विषयके सूक्त साथ साथ मनन करते जायेंगे, तो वेदके धर्मोंको अधिक गाम्भिर्यसे धर्म्य होंगे ।

विशेष द्रष्टव्य ।

निर्मय जीवन ।

विषयके महत्त्व को दृष्टिके इस द्वितीय काण्डमें कई ऐसे विषय हैं, कि जिनकी ओर पाठकोंका ध्यान विशेष रीतिसे आचना अत्यंत आवश्यक है । इस प्रकारका विषय सूक्त १५ में “निर्मय जीवन” नामसे आया है, वह पाठक अवश्य चारोंपार मनन पूर्वक देखें ।

अपनी मृत्यु है, जिसेके मतमें भय है, जो सदा करता रहता है, उस कारणसे मनुष्यको आनंद कदापि प्राप्त हो सकता है ? अर्थात् भय और आनंद कदापि इकट्ठे नहीं रह सकते । मृत्यु ही आनंद प्राप्तिके लिए यत्न करनेवाला प्राणी है, इसलिए उसके अपने अंदरकी मषकी भावना दूर करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वह आनंद का भागी नुक्दापि नहीं हो सकता । इस पंखमें सूक्तमें कहा है कि ‘निर्मय होनेके कारण सर्व शोक नहीं होता’ इच्छा अर्थ यह है कि जो कोई निर्मय होकर अपना कर्तव्य पालन करेगा वह भी कदापि शोक, अशक्त अवस्था दुर्बल नहीं होगा इतना ही नहीं, शत्रुत्व बढ़ता जायगा । शरीरकी पुष्टि, मन को बलिष्ठता, अस्माकी शक्ति सब प्रकारसे निर्भयतापर अवलंबित है । निर्भयता के बिना मनुष्यकी उन्नति किसी रीतिसे नहीं हो सकती । चार वर्गोंके कर्तव्य, चार आशयोंके अथवा अन्य जो भी कर्तव्य मनुष्यको करने होते हैं वे ठीक प्रकार करनेके लिए संबंध प्रथम निर्भयता की आवश्यकता है । पाठक इस गुण का इतना महत्त्व जानकर इस गुणको अपने अंदर बसावें और अपनी उन्नति का ध्यान करें ।

जो पाठक निर्भयता का संबंध मानवी उन्नतिके साथ देखते अपवा अनुभव कर सकते हैं, वेही इस सूक्त का गंभीर संदेश जान सकते हैं ।

शुद्धि कारण ।

इसी प्रकार ' शुद्धिकरण विधि ' का अलंत महत्त्व है । सूक्त १९ से २३ तक के पांच सूक्त इस एकही विषयका प्रकाश कर रहे हैं । इनमें उपदेश देनेका ढंगही और है, अन्धोक्ति अलंकार की अपूर्व क्षलक यहाँ पाठक देख सकते हैं । वैदिक उपदेश में ' अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप ' ये पांच देवताएं कितना महत्त्व रखती हैं, इसकी साक्षी इन सूक्तोंके मननसे मिल सकती है । वेदका उपदेश जिस समय होता है उस समय सूर्य, चन्द्र आदि देव जड़ नहीं रहते, वे जीवित और जागृत रूपमें उपदेशका अमृत देते हैं ।

वाद्य देवताओंके अंशावतार अपने शरीरमें बहा और कैस हैं और उनका वाद्य जगत् से तथा अपनी उन्नतिसे क्या संबंध है, इस बातका ज्ञान जिनको हुआ है, वेही इन पांच सूक्तोंका ठीक प्रकार समझ सकते हैं । अन्य लोग उतना लाभ प्राप्त नहीं कर सकते । क्योंकि वेदका ज्ञानामृत पान करनेके पूर्व उक्त बात ठीक प्रकार समझमें आनी अलंत आवश्यक है । इन सूक्तोंके स्पष्टीकरणमें इस अपूर्व वैदिक पद्धतिको थोडासा आविष्कार किया है । जो पाठक मननपूर्वक इन सूक्तोंका अभ्यास करेंगे वे इस पद्धतिको समझ सकते हैं ।

मुक्तिका सीधा मार्ग ।

द्वितीय काण्डके ३४ वें सूक्तमें इस मुक्तिके अर्थ और सार मार्गका उपदेश हुआ है । मुक्तिका मार्ग बतानेवाले ग्रंथ आर्य ज्ञानों में अनंत हैं, परंतु जो बात अन्य ग्रंथों में नहीं भी नहीं कही है, वह अपूर्व बात इस सूक्तमें कही है और इस उद्दिष्टे इस सूक्त का महत्त्व अलंत है ।

' दीन और दुःखी जनोंकी सेवा करके उनके कष्टोंको दूर करना ' यह एक मात्र सच्चा मार्ग है जो सीधा मनुष्यको मुक्ति प्राप्त तक ले जाता है । परमेश्वर जैसा ज्ञानी शूर और धनी मनुष्यों के अंतःकरणों में रहता है, उसी प्रकार दीन, दुःखी और अनाथ जनोंके हृदयों में भी रहता है । परंतु पूर्वोक्त तीनों लोग समर्थ होनेके कारण वे दुःखोंसे सेवा अपने अधिकारसे ही ले सकते हैं । परंतु जो दीन और अनाथ रहते हैं, उनके कष्ट कौन दूर कर सकता है ? वे तो दुःखमें सदते ही रहते हैं । दीन जनोंकी जो अपने परिवारमें देखता है, नहीं नहीं, जो दीन जनोंको अपना ही समझता है, और अपना सुख देखनेके समान माथसे जो दीनोंको सुधी करनेका विचार करता है और तदनुसृत आचरण करता है वही मुक्तिके सीधे मार्ग पर है । जो दीन और दुःखी मनुष्योंको अपना कहता है, वही महात्मा है और परमात्मा वही रहता है । किसी दीन मनुष्यको दुःखी देखकर जो सुखका अनुभव कर नहीं सकता, परंतु जिसका आत्मा सज्जकता रहता है वही मुक्तिके अधिकारी है । निराश्रित, दीन और दुःखी मनुष्योंको रक्षा करनेके लिए ही प्रेष्ठ पुराणोंमें आ-मार्गण किया और उसी कारण वे पूज्य बने हैं ।

इस प्रकार स्पष्ट शब्दोंद्वारा मुक्तिका सीधा मार्ग बतानेका वेद का ही अधिकार है । पाठक यहाँ वेदकी अपूर्वता देखें और इस सीधे मार्ग पर चलते हुए मुक्तिका परम आनंद प्राप्त करें ।

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

अथर्ववेद का सुबोध भाष्य ।

द्वितीय काण्ड की विषय सूची ।

सबका पिता	२	ब्राह्म उपासना का फल	२१
अथर्ववेदका सुबोध भाष्य		अपने अदरकी जीवनशक्ति	"
द्वितीय काण्ड	३	प्राण का प्राण	२२
कर्त्तव्य-देवता-छ द-स्थी	"	ऐसा क्यों कहा है ?	"
ऋषिक्रमसे सूक्त	६	विरोधालङ्कार	२३
देवताक्रमसे सूक्त	"	अवहारकी बात	"
अथर्ववेदका सुबोध भाष्य		जहचितन का सन्धि-प्राण	"
द्वितीय काण्ड		स्थूलसे सूक्ष्मका ज्ञान	२४
१ गृह्य-अध्यात्म-विद्या	७	प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष	"
गृहविद्या	८	प्राणों का आना और जाना	२५
गृहविद्याका अधिकारी	९	प्राणों का पति	"
पूर्व तैयारी (प्रथम अवस्था)	"	महापण्ड देह	२६
द्वितीय अवस्था	१०	सारांश—	"
तृतीय अवस्था	"	३ आरोग्यसूक्त	२७
पूर्णावस्था	११	औपधि	२८
सूत्रांश	१२	नाशों का उपयोग	"
अमृतका धाम	"	४ जङ्घिड मणि	२९
गुहा	"	सण और जङ्घिड	३०
कारभाग	१३	जङ्घिड मणि के छाम	३१
एकरूप	"	मणिधारण	३२
अमृतमवका स्वरूप	१४	मणिपर सस्कार	३३
अमृतका ताना और धाना	१५	छोत्रकी दिशा—	३४
एकडे अनेक नाम	"	जङ्घिड मणिते दीर्घायुष्य	"
बहु एकही है	"	कहा सण	"
देवोंका अमृतपान	१६	कलवर्षेन	३५
२ एक पूजनीय ईश्वर	१७	कल और विजय	"
गणपति और अश्वत्थ	१८	दृश्य	"
महान् गन्धर्व	१९	अग्नि	३६
महाकी ब्राह्म उपामना	२०	५ क्षत्रिय का धर्म	३७
नामरमरण	२१	अग्नि के गुण	३८

क्षत्रिय के कर्तव्य-	३९	मनको धीरज देना	६१
राज्यशासन	४०	११ आत्माके गुण	६२
प्रजासे सन्मान, भोग	"	शरीरमें आत्माका कार्य	६३
सोम और मद्य	"	श्रेयः प्राप्ति, उद्यतिका मार्ग	६४
जीवन संग्राम	४१	१२ मनका बल बढ़ाना	६५
६ ब्राह्मणधर्म का आदेश	४२	मानस शक्तिका विकास	६६
ब्रह्मिका स्वरूप	४३	ध्यायमान, शुभवचन, ज्ञान	६७
दीर्घायुष्य, ज्ञान, सत्य	४४	जीवितवाणी, शास्त्राखेदन	"
तेजका वर्धन	"	असंगम और ब्रह्मरक्ष	६८
तेजका प्रकार, पेश्य	"	सप्तप्राण	"
स्वपक्षियों की उन्नति	"	आठ ग्रंथी, संयमका मार्ग	६९
भपने घरमें जागना, तलाइ पुरुषार्थ	४५	मरनेकी विधा,	"
मित्रभाव, चित्तवृत्तियोंका सुधार	"	निर्मय-रूपिकुमार	७०
अभ्योक्ति-अलंकार-	"	आत्मवद्भाव, एकके दुःखसे दूसरा दुःखी	"
अभिषेकसे अग्नि	४६	ज्ञानके विरोधी	"
७ शापको लोटा देना	४७	आनुवंशिक संस्कार	७१
शापका स्वरूप	४८	ईशप्रार्थना	७२
दूवाँका उपयोग	"	१३ प्रथम बख परिधान	७३
मनोविकारोंसे हानि	"	पुत्रके लिये बख	७४
शापको वापस करना	४९	घरमें बख बुननेका प्रयोजन	७५
योग्य मित्र	५०	स्वहित, विनाशसे बचाव	"
दुष्ट हृदय	"	धन, उष्टि, दीर्घायु	"
८ क्षेत्रिय रोग दूर करना	५१	सुख शरीर	७६
क्षेत्रिय रोग, दो औषधियाँ	५२	१४ विपत्तियोंको हटानेका उपाय	७७
९ सन्धिघातको दूर करना	५३	विपत्तियोंका स्वरूप	७८
सन्धिघात	५४	हीनभेद, आत्मशुद्धि और रहशुद्धि	७९
दशवृक्ष	"	नीचतामें विपत्तिका उगम	८०
उत्तम वैद्य	५५	राजा का कर्तव्य, जीवनयुद्ध	"
प्रवीणताकी प्राप्ति	"	१५ निर्मय जीवन	८१
१० दुर्गतिसे बचनेका उपाय	५६	निर्मयतासे अमरण	"
दुर्गतिका स्वरूप	५७	ब्रह्म-क्षय,	"
एक मात्र उपाय, ज्ञानका फल	५८	सत्य और अनृत भूत और भविष्य	८२
उद्यतिका मार्ग	६०	१६ विश्वेश्वरकी भक्ति	८३
अलंकारकी भाषा-	"	वैश्वानर,	"
स्वकीय प्रयत्न	"	एक उपाय देवों द्वारा रक्षा	८४
प्रार्थनाका फल	६१	१७, १८ आत्मसंरक्षण का बल	८४-८५

बलकी गणना	८५	२९ दीर्घायु, पुष्टि और सुप्रजा	११०
स्वाहा विधि	८६	रस और बल	११२
१२-२३ शुद्धिकी विधि	८७	शतायु	"
पांच देव, पंचायतन	८९	भय, बल, धन, सुसन्तान और जय	११३
पांच देवोंकी ' पांच शक्तियाँ '	"	हृदयकी वृष्टि	११४
मनुष्यकी शुद्धि, पंचायतन	९०	स्वधा	११५
शुद्धिकी रीति	९१	३० पति और पत्नीका मेल	११६
द्वेष करना	९२	अश्विनी देव	११७
२४ डाकुओंकी असफलता	९३	निवाहका समय	"
हुष्ट लोग	९४	निरुद्धपट बर्तान	११८
२५ पृथ्वीपर्वी	"	भाद्रदे पतिपत्नी,	"
रक्त द्रव	९५	भ्रमणका स्थान	११९
रोगका परिणाम, उत्पत्तिस्थान बचावका उपाय	९६	स्त्रीके साथ बर्ताव	"
२६ मोरस	९८	३१ रोगोत्पादक क्रिमि	१२०
पशुपालना	९९	क्रिमियोंकी उपपत्ति	१२१
भ्रमण और वापस आना	"	क्रिमियोंको दूर करनेका उपाय	"
दूध और पोषक रस	१००	३२ क्रिमिनाशन	१२२
२७ विजय—प्राप्ति	१०१	सुंघ किरणका प्रभाव	१२३
विजय के क्षेत्र, वादी और प्रतिवादी	१०२	क्रिमियों के लक्षण	"
युद्धमें विजय	१०३	रोगबीजनान की विद्या, विश्वस्थान	"
पाटा भौवधी	"	३३ यक्ष्मनाशन	१२४
शक्ति के साथ बलवृत्त	१०४	कल्प—विषहण	१२५
अभिज्ञान का नियम	"	३४ मुक्तिका सीधा मार्ग	"
जलचरिःशक	"	प्राणका आयाम	१२६
२८ दीर्घायुष्य प्राप्ति	१०५	पशुपति रुद्र	१२७
दीर्घ आयुष्य की मर्यादा साधन,	१०६	बीजनाति	१२८
कार्यक्षेत्र, वध	१०७	योगीदा अन्न	"
हंतामार्थना	१०८	मुक्तिका मार्ग	१२९
देवचरित्रधरुण	"	विषकर्ममें पृक्करण	"
पानसे बचाव, भोग और पराक्रम	१०९	पशु	१३१
देवोंकी सहायता	"		

३५ यज्ञमें आत्मसमर्पण	१३१	ऐश्वर्यकी नौका	१३०
अपात्रकोंकी निन्दा	१३२	पुरुषका स्थान	१३६
यात्रकोंकी प्रशंसा	१३३	पत्तिके द्विधे धन	"
ऋषियोंकी प्रशंसा	"	अथर्ववेद द्वितीय काण्डका घोडासा मनन	१४१
विश्वकर्मा की पूजा	"	गणत्रिभाग	"
३६ विद्याएँ का मंगलकार्य	१३४	धिपयविभाग	"
प्राची योग्यता	१३५	विशेष मृष्टस्य	१४३
धपूकी योग्यता	१३६	निर्भय जीवन	"
विशाहके पश्चात्	"	सुद्धिकरण	१४४
		शुद्धिका साधा मार्ग	"

अथर्ववेदका
द्वितीय काण्ड समाप्त

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य

तृतीयं काण्डम्

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, गीतालङ्कार

तृतीय वार

स्वाध्याय मण्डल, पारडी

*

संवत् २०१६, शक १८८१, सन १९९९

अपने राष्ट्रका विजय !

★

★ ★

समहमेपां राष्ट्रं स्वामि समोजो वीर्येण बलम् ।
वृथासि शत्रूणां चाहन्नेन हविषाहम् ॥ २ ॥
नीचैः पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः सूरिं मध्वानं पृतन्यान् ।
क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुन्नयामि स्वानहम् ॥ ३ ॥
एषामहमार्युधा सं स्वाम्येपां राष्ट्रं सुवीरिं वर्धयामि ।
एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेद्रेपां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥ ५ ॥

अथर्व० का० ३।१९

“ मैं इन अपने लोगोंके राष्ट्रको बल, वीर्य और प्रभावसे युक्त करता हूँ, तथा मैं शत्रुओंके बाहुओंको इस आह्वानके साथ काटता हूँ ॥ २ ॥

हमारे शत्रु नीचे गिर जाय, जो हमारे ज्ञानियों और धनिकोंपर सेनासे हमला चढाते हैं वे नीचे गिर जाय ॥ ३ ॥

मैं इनके आयुष्योंको तीक्ष्ण बनाता हूँ, मैं इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त कराके बढाता हूँ, इनका क्षात्रतेज अजर और विजयी हों, इनके चित्तको सब देव सचेत करें ॥ ५ ॥”

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

तृतीय काण्ड ।

इस तृतीय काण्डका प्रारंभ 'अग्नि' शब्दसे हुआ है। यह अग्नि देवता प्रकाशकी देवता है। अंधेरका नाश करना और प्रकाशको फैलाना इस देवताका कार्य है। प्रकाश मनुष्यका सहायक और मित्र है और अंधेरा मनुष्यका घातक और शत्रु है। प्रकाशमें मनुष्य घटता है और अंधेरेमें घटता है। इस लिये प्रकाशके देवताका महत्त्व अधिक है और इसलिये इसका नाम मन्त्रकारक समझा जाता है। ऐसे मंगल वाचक अग्नि शब्दसे इस काण्डका प्रारंभ हुआ है।

जिस प्रकार प्रथम काण्डमें चार मंत्रवाले सूक्त और द्वितीय काण्डमें पांच मंत्रवाले सूक्त अधिक थे, इसी प्रकार इस तृतीय काण्डमें छः मंत्रवाले सूक्त विशेष हैं, देखिये—

- ६ मंत्रवाले १३ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ७८ है,
- ७ मंत्रवाले ६ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४१ है,
- ८ मंत्रवाले ६ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४८ है,
- ९ मंत्रवाले २ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या १० है,
- १० मंत्रवाले २ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ३० है,
- ११ मंत्रवाले १ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ११ है,
- ११ मंत्रवाले १ सूक्त हैं, इनकी मंत्रसंख्या ११ है।

सूक्तोंमें मंत्रोंकी जो संख्या होती है वह उसकी प्रकृति होती है, जैसा प्रथम काण्डके सूक्तोंकी प्रकृति 'मंत्र चार' है अर्थात् इस काण्डके सूक्तोंमें चार मंत्रवाले सूक्त अधिक हैं और जो अधिक मंत्रवाले सूक्त हैं वे भी कई सूक्तोंमें चार मंत्रवाले बनाये जा सकते हैं, इसी प्रकार द्वितीय काण्डकी प्रकृति पांच मंत्रकी है और तृतीय काण्डकी छः मंत्रकी है, इस विषयमें अथर्व सर्वांगिकमणीका कथन यह है—

येनस्तादिति प्रभृतिराकाण्डपरिसमाप्तेः

पूर्वकाण्डस्य चतुर्धनप्रकृतिरियेषमुत्तरोत्तर काण्डेषु षष्ठं यावदेकैका तावत्सूक्तपृथगिति विजानीयात् । (अथर्व० सू० सर्वांगु. १।१।११)

अग्निर्नः इति ... षष्ठ्यं प्रकृतिरग्न्या विकृतिरिति विजानीयात् । (अथर्व० सू० सर्वांगु. २।१।१)

' पहिले काण्डकी चार ऋचाओंकी प्रकृति, द्वितीय काण्डकी पांच ऋचाओंकी प्रकृति, इस प्रकार छठे काण्डके एक एक ऋचा सूक्तमें बढती है। तृतीय काण्डकी छः ऋचाओंकी प्रकृति है, अन्त विकृति है । '

अर्थात् यह विकृति है । यह विकृति इस कारण हुई है कि 'एवाह स्वा ०-० स्ताम् ।' यह मन्त्रभाग इस सूक्तमें वास्वार आगया है । यदि यह वास्वार आया हुआ मन्त्रभाग अलग किया जाय और एक मन्त्रके साथ ही रखा जाय और शेष मन्त्रभागोंके दो दो चरणोंके मन्त्र माने जाय तो केवल पांच मन्त्रोंका ही यह सूक्त हो सकता है । इसी प्रकार कई अन्य

रीतियाँ हैं कि जो अन्य सूक्तोंको लग सकती हैं और विकृतिशील प्रकृति बनाई जा सकती है । इससे पाठक जान सकते हैं कि यह विकृति भी बुद्धिपूर्वक ही हुई है और इसके होनेसे सूक्तकी प्रकृतिमें कोई दोष नहीं आता है । इस प्रकार इस काण्डकी प्रकृतिका विचार करनेके पश्चात् अब हम तृतीय काण्डके सूक्तोंके क्रमशः ऋषि, देवता और छन्द देखते हैं—

सूक्त	मन्त्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः । प्रथमः प्रपाठकः ।				
१	६	अथर्वा	सेनामोहन, बहुदैवत्य	त्रिष्टुप्, २ विराट्गर्भा भूरिक्, ३, ६ अनुष्टुभ ५ विराट्पुररणिम् ।
२	६	अथर्वा	बहुदैवत्य	त्रिष्टुप्, २-४ अनुष्टुभ ।
३	६	अथर्वा	अग्नि, नानादेवता	त्रिष्टुप्, ३ च. भूरिक् पक्ति, ५, ६ अनुष्टुभ ।
४	७	अथर्वा	इन्द्र	त्रिष्टुप्, १ जगती, ४, ५ भूरिक्
५	८	अथर्वा	सोम	अनुष्टुप्, १ पुरोऽनुष्टुप् त्रिष्टुप्, ८ विराट्गोबृहती ।
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
६	८	जगद् बीज पुष्य	वानस्पत्याश्वत्यदेवत्य	अनुष्टुभ ।
७	७	सृष्ट अगिरा	यक्षमनासान बहुदेवता	अनुष्टुभ, ६ भूरिक् ।
८	६	अथर्वा	मित्र विधेदेवाः	त्रिष्टुप्, २, ६ जगती, ४ च विराट्बृहतीगर्भा, ५ अनुष्टुभ ।
९	६	वामदेव	यावापृथिवी, विधेदेवा	अनुष्टुप्, ४ च. निवृद् बृहती, ६ भूरिक् ।
१०	१३	अथर्वा	अश्वका	अनुष्टुप्, ४, ६, १२ त्रिष्टुप्, ७ च ५ विराट्गर्भातिजगती ।
तृतीयोऽनुवाकः ।				
११	८	मद्रा-सृष्टु-अगिरा	इन्द्र, अग्नि, आशुष्य, यक्षमनासान	त्रिष्टुप्, ४ दाक्षशरीरगर्भा जगती, ८ च. ५ बृहतीगर्भा जगती, ५, ६ अनुष्टुप्, ७ त्रिष्टुप् हतीगर्भा पथ्यापक्ति ।
१२	९	मद्रा	वाभ्योप्यग्निः, शाला	त्रिष्टुप्, ३ बृहती, ६ दाक्षशरीरगर्भा जगती, ७ आशुष्यत्रिष्टुप्, ८ भूरिक्, ९ अनुष्टुप्

अर्थात् यह विकृति है । यह विकृति इस कारण हुई है कि ' एवाहृत्वा ०-० स्ताम् । ' यह मन्त्रभाग इस सूक्तमें वारवार आगया है । यदि यह वारवार आया हुआ मन्त्रभाग अलग किया जाय और एक मन्त्रके साथ ही रखा जाय और शेष मन्त्रभागोंके दो दो चरणोंके मन्त्र माने जाय तो केवल पांच मन्त्रोंका ही यह सूक्त हो सकता है । इसी प्रकार कई अन्य

रीतियाँ हैं कि जो अन्य सूक्तोंको लग सकती हैं और विकृतियाँ प्रकृति बनाई जा सकती हैं । इससे पाठक जान सकते हैं कि यह विकृति भी बुद्धिपूर्वक हा हुई है और इसके होनेसे सूक्तकी प्रकृतिमें कोई दोष नहीं आता है । इस प्रकार इस काण्डकी प्रकृतिका विचार करनेके पश्चात् अब हम तृतीय काण्डके सूक्तोंके ऋषयः ऋषि, देवता और छन्द देखते हैं—

सूक्त	मन्त्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः । प्रथमः प्रपाठकः ।				
१	६	अथर्वी	सेनामोहन, बहुदैवत्य	त्रिष्टुप्, २ विराड्गर्भा भूरिक्, ३, ६ अनुष्टुभ ५ विराट्पुरवण्णिम् ।
२	६	अथर्वी	बहुदैवत्य	त्रिष्टुप्, २-४ अनुष्टुम् ।
३	६	अथर्वी	अग्नि, नानादेवता	त्रिष्टुप्, ३ व. भूरिक् पङ्क्ति, ५, ६ अनुष्टुम् ।
४	७	अथर्वी	इन्द्र	त्रिष्टुप्, १ जगता, ४, ५ भूरिक्
५	८	अथर्वी	सोम	अनुष्टुप् ; १ पुरोऽनुष्टुप् त्रिष्टुप्, ८ विराड्गोवृहती ।
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
६	८	जगद् बीज पुरुष	वानस्पत्याथत्यदेवत्य	अनुष्टुम् ।
७	७	सृष्ट अगिरा	यक्षमनाशन बहुदेवता	अनुष्टुम्, ६ भूरिक् ।
८	६	अथर्वी	मित्र, विश्वेदेवाः	त्रिष्टुप्, २, ६ जगती, ४ व विराड्गोवृहतीगर्भा, ५ अनुष्टुम् ।
९	६	वामदेव	द्यावापृथिवी, विश्वेदेवा	अनुष्टुप् ; ४ व. निचूद् गृहती; ६ भूरिक् ।
१०	१३	अथर्वी	अष्टका	अनुष्टुप्, ४, ६, १२ त्रिष्टुप्, ७ प्रथ ५ विराड्गोवृहतीजगती ।
तृतीयोऽनुवाकः ।				
११	८	मदा-सृष्ट-अगिरा	इन्द्र, अग्नि, आधुष्य, यक्षमनाशन	त्रिष्टुप्, ४ शकवरागर्भा जगती, ८ व. य गृहतीगर्भा जगती, ५, ६ अनुष्टुप्, ७ उष्णिग्म् हतीगर्भा पय्यापङ्क्ति ।
१२	९	मदा	यामोऽप्यग्निः, शाला	त्रिष्टुप्, ३ गृहती, ६ शरशरी गर्भा जगती, ७ आगोभद्रुष्टुप्, ८ भूरिक्, ९ अनुष्टुप्

सूक्त	मन्त्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१३	७	ऋगु	वरुण, सिन्धु	अनुष्टुप्, १ निचृत्; ५ विराट् जगती, ६ निचृत्दनुष्टुप्
१४	६	मङ्गल	नावादेवता गोष्ठदेवता	अनुष्टुप्, ६ आर्षोन्निष्टुप्
१५	८	अथर्वा (पथ्यकाम)	विश्वदेवा इन्द्रामी	त्रिष्टुप्; १ भूरिक्; ४ त्र्य. ५ बृहतीगर्भा विराट्छष्टि, ५ विराट्जगती; ७ अनुष्टुप्; ८ निचृत् ।

अनुष्टुप् अनुवाक । द्वितीयः प्रपाठकः ।

१६	७	अथर्वा	सृष्टस्वपतिः बहुदेवत्यं	त्रिष्टुप्; १ आर्षो जगती; ४ भूरिक्पक्वि ।
१७	९	विश्वामित्र	सतीता	अनुष्टुप्, १ आर्षो गायत्री, २, ५, ९ त्रिष्टुप्; ३ पथ्यापक्वि; ७ विराट्पुरउष्णिक् ८ निचृत् ।
१८	६	अथर्वा	वनस्वपति	अनुष्टुप्; ४ अनुष्टुप्गर्भा अनु० उष्णिक्; ६ उष्णिक्गर्भा पथ्या पक्वि ।
१९	८	वसिष्ठः	विश्वेदेवा, चन्द्रमा, इन्द्र	अनुष्टुप्, १ पथ्याबृहती; ३ भूरि-बृहती; ६ त्र्य य प्रि क. गर्भातिजगती; ७ विराट्मन्त्रापक्वि, ८ पथ्यापक्वि ।
२०	१०	वसिष्ठ	अग्नि मन्त्रोत्तदेवताः	अनुष्टुप्, ६ पथ्यापक्वि; ८ विराट्जगती ।

पञ्चमोऽनुवाकः ।

२१	१०	वसिष्ठः	अग्नि	त्रिष्टुप्; १ प्रथोऽनुष्टुप्; २, ३, ८ भूरिक्; ५ जगती; ६ उष्णि-ष्ट विराट्बृहती; ७ विराट्गर्भा, ९ निचृत्दनुष्टुप्; १० अनुष्टुप् ।
२२	६	वसिष्ठः	सृष्टस्वपति, विश्वेदेवा	अनुष्टुप्; १ विराट्त्रिष्टुप्; ३ पथ्यापक्वि पथ्यापक्विविश्वामित्रगती; ४ उष्णिक्गर्भा उष्णिक्जगती
२३	६	मन्त्र	चन्द्रमा, सोम	अनुष्टुप्; ५ उष्णिक्बृहती; ६ उष्णिक्गर्भा उष्णिक्जगती
२४	७	ऋगु	वनस्वपतिः प्रथमपति	अनुष्टुप्; ७ निचृत्पथ्यापक्वि ।
२५	६	ऋगु (आवाकाम)	विश्वामित्रो वसिष्ठो देवता	अनुष्टुप्

सूक्त	मन्त्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
पद्योऽनुवाकः ।				
२६	६	अथर्वा	रुद्र अग्न्यादिवहुदेवता	त्रिष्टुप्, २ त्रिष्टुप् २, ५, ६ जगती, ३, ४ भुरिक् ।
२७	६	अथर्वा	रुद्र	अष्टि, २ अल्यष्टि ५ भुरिक् ।
२८	६	ब्रह्मा	यामिनी	अनुष्टुप्, १ अतिशक्वरीगर्मा च अ जगती, ४ यवमथा विराट् कङ्कप, ५ त्रिष्टुप्, ६ विराड् गर्मा प्रस्तारपक्ति ।
२९	८	उद्दालक	शितिपादवि ७ काम, ८ भूमि	अनुष्टुप्, १, ३ पथ्यापक्ति ७ ऽथ य उपरिष्टाद्द्वौबृहती कङ्क ग० विराड्जगती; ८ अपरिष्टाद्बृहती ।
३०	७	अथर्वा	चन्द्रमा सोमस्य	अनुष्टुप्, ५ विराड्जगती; ६ प्रस्तारपक्ति ७ त्रिष्टुप् ।
३१	११	ब्रह्मा	पाप्म-हा	अनुष्टुप्, ४ भुरिक्, ५ विराट् प्रस्तारपक्ति ।

तृतीय काण्डके सूक्तोंके ये ऋषि देवता और छन्द हैं । अब इनका विभाग ऋषिकमानुसार देखिये—

१ अथर्वा - १-५, ८, १०, १५, १६, १८ २६, २७, ३० ये तेरह सूक्त ।

२ ब्रह्मा - ११ १२, १४, २३ २८, ३१ ये छ सूक्त ।

३ वसिष्ठ - १९ २० २१ २२ ये चार सूक्त ।

४ ऋगु - १३ २४ २५ ये तीन सूक्त ।

ऋगु-अगिरा- ७, ११ ये दो सूक्त ।

५ जगद्गीज पुरुष - ६ वों एक सूक्त ।

६ यामदेव - ९ वों एक सूक्त ।

७ विश्वामित्रा- १७ वों एक सूक्त ।

८ उद्दालका- २९ वों एक सूक्त ।

ये ऋषिकमानुसार सूक्त हैं । अब देवतामानुसार सूक्त देखिये -

१ यष्टुदेवस्य, नाना द्युता- १, २ ३, ७ १४, १६ २६ २७ ये आठ सूक्त ।

२ विश्वेदेवा- ८, ९, १५ १९ २३ ये पाँच सूक्त ।

३ अग्नि - ३, ११, २०, २१ ये चार सूक्त ।

४ इन्द्र - ४, ११, १९ ये तीन सूक्त ।

५ चन्द्रमा - १९, २३, ३० ये तीन सूक्त ।

६ वृहस्पति - १६, २२ ये दो सूक्त ।

७ रुद्र - २६, २७ ये दो सूक्त ।

८ घनस्पति- १८, २४ ये दो सूक्त ।

९ यक्ष्म नाशन- ७, ११ ये दो सूक्त ।

१० सेना मोहन- १, २ ये दो सूक्त ।

११ इन्द्राग्नी- १५ यह एक सूक्त ।

१२ सोम - ५ यह एक सूक्त ।

१३ घनस्पत्यश्वत्थ - ६ यह एक सूक्त ।

१४ मित्र - ८ यह एक सूक्त ।

१५ धावावृषिधी- ९ यह एक सूक्त ।

१६ धरण - १३ यह एक सूक्त ।

१७ प्रजापति - २४ यह एक सूक्त ।

१८ मित्रायरणी- २५ यह एक सूक्त ।

१९ भूमि- २९ यह एक सूक्त ।

- २० अष्टका- १० यह एक सूक्त ।
 २१ सिंधुः- १३ यह एक सूक्त ।
 २२ आयुष्यं- ११ यह एक सूक्त ।
 २३ वास्तोष्पतिः- १२ यह एक सूक्त ।
 २४ शाला- १२ यह एक सूक्त ।
 २५ गोष्ठाः- १४ यह एक सूक्त ।
 २६ सीता- १७ यह एक सूक्त ।
 २७ योनिः- २३ यह एक सूक्त ।
 २८ कामपुः- २५ यह एक सूक्त ।
 २९ यामिनी- २८ यह एक सूक्त ।
 ३० कामः- २९ यह एक सूक्त ।
 ३१ सामनस्यं- ३० यह एक सूक्त ।
 ३२ पाप्म-हा- ३१ यह एक सूक्त ।
 ३३ शितिपादयिः- ३९ यह एक सूक्त ।
 ३४ मंत्रोक्ताः- २० यह एक सूक्त ।

इस प्रकार इन सूक्तोंके मंत्रोंका देवताएं हैं । इनमें और भी देवताएं हैं जिनका संबंध पाठक विवरणके समय स्वयं समझ जायेंगे । अब इन सूक्तोंके गणोंका विचार देखिये—

सूक्तोंके गण ।

इस तृतीय काण्डके सूक्तोंके गण इस प्रकार लिखे हैं—

- १ अथराजितगण- १९ वीं सूक्त ।
 २ तक्षमनाशनगण- ७, ११ ये दो सूक्त ।
 ३ पञ्चस्यगण- १६, २२ ये दो सूक्त ।
 ४ आयुष्यगण- ८, ११ ये दो सूक्त ।
 ५ रौद्रगण- २९, २७ ये दो सूक्त ।
 ६ अंदालिगण- ११ वीं एक सूक्त ।

- ७ पाप्म-हा-गण- ३१ वीं एक सूक्त ।
 ८ वृहच्छान्तिगण- २१ वीं एक सूक्त ।

इस प्रकार ये सूक्त इन गणोंके साथ संबंध रखते हैं । इस काण्डके अन्य सूक्तोंके गणोंका पता नहीं चलता । इस काण्डके सूक्तों द्वारा कुछ शक्तियां सूचित होती हैं उनके नाम ये हैं—

- १ आंगिरसी महाशान्ति- ५, ६ ये दो सूक्त ।
 २ कौमारी महाशान्ति- ७ वीं एक सूक्त ।
 ३ ब्राह्मी महाशान्ति- २२ वीं एक सूक्त ।

इन सूक्तोंका संबंध इन शान्तियोंके साथ है । इस लिये अध्ययन करनेके समय पाठक इस बातका विचार करें । सोज करनेवालोंको सचित है कि वे इस शक्ति प्रकरणकी सोज करें अर्थात् इन शक्तियोंका तात्पर्य क्या है और इनकी विधि भी कैसी होती है इत्यादि सोजना विषय है । संभव है कि इस सोजसे अपूर्व ज्ञान प्राप्त होगा । इस काण्डमें शत्रुसेनाके समोहनका विषय पहले दो सूक्तोंमें आया है और सामनस्य अर्थात् एकताका विषय तीसरे सूक्तमें आया है—

- शत्रुसेनासंमोहनं- १, २ ये दो सूक्त ।
 सामनस्यं- ३० वीं एक सूक्त ।

ये सूक्त विशेष विचारपूर्वक इस दृष्टिमें पढ़ने योग्य हैं । इसके अतिरिक्त इस तृतीय काण्डका १५ वीं ' इन्द्र महोत्सव ' के विषयका सूक्त है, ऐसा कौशिककी मूलमें कहा है । इत्युपे इस इन्द्र महोत्सवके विषयमें भी विचार होना चाहिये ।

ये सब विषय बड़े गंभीर हैं इसलिये आशा है कि पाठक भी इसका विचार गंभीरताके साथ करेंगे । इनकी भूमिकाके साथ अब तृतीय काण्ड शुरू किया जाता है ।

अथर्ववेद का सुकौशल भाष्य ।

तृतीय काण्ड ।

शत्रुसेना का संमोहन ।

(१)

(कविः— अथर्वा । देवता — सेनामोहनं, बहुदैवत्यम् ।)

अग्निर्नः शत्रुन्प्रत्येतु विद्वान्प्रतिदहन्नभिर्वास्तिमरातिम् ।

स सेनां मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कृणवज्जातवैदाः

॥ १ ॥

युयमग्रा मरुत ईदृशे स्यामि प्रेतं मृणत् सहज्वम् ।

अमीमृणन्वसवो नाथिता इमे अभिर्क्षीणां दूतः प्रत्येतु विद्वान्

॥ २ ॥

अर्थ— (विद्वान् अग्निः) विद्वान् अभिषमान तेजस्वी वीर (अभिर्वास्ति अराति) घातघात करनेवाले शत्रुकी (प्रति दहन्) अराता हुआ (नः शत्रुन् प्रत्येतु) हमारे शत्रुओंपर चडाई करे । (सः जातवैदाः) वह शानी (परेषां सेनां) शत्रुओंकी सेनाको (मोहयतु) मोहित करे (च निर्हस्तांश्च कृणवत्) और उनको इत्तरहित करे ॥ १ ॥

दे (मरु+उतः) मरुतके लिये तैयार वीरों । (ईदृशे यूयं उग्राः स्य) ऐसे समयमें तुम बड़े वीर हो, इस लिये (अभि-प्र-इत, मृणत्, सहज्वम्) आगे बढो, काटो, और जीत लो । (इमे नाथिताः वसवः) ये बनवान् वसवैवाले वीर (अमीमृणन्) काटते रहे हैं । (परां दूतः विद्वान् अग्निः) इनका दाहकर्ता शानी अग्निके समान तेजस्वी वीर (प्रत्येतु) विशेष चडाई करे ॥ २ ॥

भाषार्थ— राजनातिके जाननेवाले विद्वान् और तेजस्वी पुरुष घातघात करनेवाली शत्रुसेनाको जलाने हुए शत्रुओंपर चडाई करे । येनाथमोहनकी विद्याकी जाननेवाले शानी शत्रुसेनाको मोहित करे और उनको इत्तरहीन श्रेष्ठ बना देवे ॥ १ ॥

हे मरुतके लिये विद्वद्गुरु घर वीरों । ऐसे युद्ध समयमें तुम बड़े वीर हो, इस लिये आगे बढो, शत्रुको काटो और उनको जीत लो । ये बनवान् भरत देशनिवासी वीर शत्रुको काटते हैं, इनका साथी शानी तेजस्वी वीर जो शत्रुको जलाना हुआ शत्रु-पर चडाई करे ॥ २ ॥

अमित्रसेनां मघवन्नस्मान्छत्रयतीमभि ।

युवं तानिन्द्र वृत्रहन्नमिथ्य दहतं प्रति

॥ ३ ॥

प्रसूत इन्द्र प्रवत्ता हरिर्म्यां प्र ते वज्रः प्रमृणन्तु शत्रून् ।

जहि प्रतीचीं अनूचः पराचो विष्वक्सत्यं कृणुहि चित्तमेपां

॥ ४ ॥

इन्द्र सेनां मोहयामिप्राणाम् ।

अग्नेर्वीरस्य प्राज्या तान्विपूचो वि नाशय

॥ ५ ॥

इन्द्रः सेनां मोहयत मरुतो मन्त्वोजसा ।

चक्षुष्यगिरा दत्तां पुनरेतु पराजिता

॥ ६ ॥

अर्थ— हे (मघवन् वृत्रहन् इन्द्र) धनवान् शत्रुनाशक सम्राट् तथा (च अग्निः) हे ज्ञानी ! (युवं) तुम दोनों मिलकर (अस्मान् शत्रुवर्ती अमित्र-सेनां) हमारा शत्रुता करनेवाली शत्रुसेनाको (अभि) पराभूत करके (तान् प्रति दहतं) उनको जला दो ॥ ३ ॥

हे (इन्द्र) नरेन्द्र ! (प्रवत्ता ते हरिर्म्यां) वेगसे तेरे हरणशील वेगों द्वारा (प्रसूतः वज्रः) चलाया हुआ वज्र (शत्रून् प्रमृणन् प्र+पन्तु) शत्रुओंको काटता हुआ आगे बढे । (प्रतीचः, अनूचः, पराचः) समुख, पीछे और परे भागनेवाले शत्रुओंको (जहि) हनन कर दे और (एपां चित्त) इन शत्रुओंके चित्तको (सत्यं विष्वक् कृणांहे) ठीक प्रकार चारों ओर भटका दे ॥ ४ ॥

हे (इन्द्र) नरेश ! (अमिप्राणां सेनां मोहय) शत्रुओंकी सेनाको घबराओ । (अग्नेः वातस्य प्राज्या) अग्निके और वायुके प्रबल वेगसे (तान्) उन शत्रुसैनिकोंको (विपूचः विनाशय) चारों ओर भटनाकर नाश कर डाल ॥ ५ ॥

(इन्द्रः सेनां मोहयतु) नरेश शत्रुसेनाको मोहित करे, (मरु-उतः) भरनेके लिये सिद्ध हुए वीर (मोजसा प्रन्तु) वेगसे हनन करें । (अग्निः चक्षुषि आदत्तां) अग्नि अर्थात् प्रकाश उनके आँसोंको ले लेवे । इस प्रकार शत्रुका (पराजिता) पराभूत हुई सेना (पुनः पन्तु) फिर भी पीछे हटे ॥ ६ ॥

भावार्थ— हे धनवान् शत्रुनाशक नरेश ! तथा हे तेजस्वी ज्ञानी वीर ! तुम दोनों मिलकर हमारा शत्रुता करनेवाली शत्रुसेनाको पराभूत करो और उनके जला दो ॥ ३ ॥

हे नरेश ! वेगसे चलाया हुआ वृत्रहारा शस्त्रका समुदाय शत्रुओंको काटता हुआ आगे बढे । समुखमें, पीछे और चारों ओरसे भागनेवाली शत्रुसेनाका हनन करके उनके चित्तमें ऐसी घबराहट उत्पन्न करो कि जिससे वे चारों दिशाओंमें भाग जाय ॥ ४ ॥

हे नरेश ! अन्यत्रके दाहसे और वायुशस्त्रके वेगसे शत्रुसेनाको ऐसा घबराओ कि वे चारों दिशाओंमें भाग जाय और इस रीतिसे उनका नाश कर ॥ ५ ॥

नरेश शत्रुके शत्रुको घबरावे, शर वीर वेगसे शत्रुसेनाका हनन करें और शत्रुसेनाकी ऐसी घबराहट करें कि जिससे उनको कुछ भी न दीख पड़े और इस प्रकार शत्रुका पूर्ण पराजय होकर उनका पूर्ण नाश हो जावे ॥ ६ ॥

इसी विषयका द्वितीय सूक्त दे इच्छित्ये उग्र मूषका भी अर्थ हम यहाँ पहले देखते हैं, और पथाद् दानों मूषकोंका मिलकर विचार करेंगे । द्वितीय सूक्त यह है—

(२)

(ऋषिः— अथर्वा । देवता — सेनामोहनं, यहुदैवत्यम् ।)

अग्निर्नो दूतः प्रत्येतुं विद्वान्प्रतिदहन्नाग्निश्चित्तमरातिम् ।

स चित्तानि मोहयतु परेषां निर्हेस्तांश्च कृणवज्जातवेदाः ॥ १ ॥

अयमग्निरमूहयानि चित्तानि यो हृदि ।

वि वो धमन्वोकेसुः प्र वो धमतु सर्वतः ॥ २ ॥

इन्द्रं चित्तानि मोहयन्नुर्वाडाकृत्या चर ।

अग्नेर्वातस्य ध्राज्या तान्विपूर्वो वि नाशय ॥ ३ ॥

व्याकृतय एषामिताथो चित्तानि मूहत ।

अथो यदुद्यैपां हृदि तदैपां परि निर्जहि ॥ ४ ॥

अर्थ— (तः दूत विद्वान् अग्निः) हमारा दूत ज्ञानी तेजस्वी वीर (अग्निश्चित्तं अरातिं प्रतिदहन्) पात-पात करनेवाले शत्रुको बलाता हुआ (प्रत्येतु) चढाई करे । (सः जातवेदाः परेषां चित्तानि मोहयतु) वह ज्ञानी शत्रुओंके चित्तोंका मोहित करे और उनको (निर्हेस्तांश्च कृणवज्जातवेदाः) हस्तहीन जैसे करे ॥ १ ॥

(यानि च हृदि) जो तुम्हारे हृदयमें सबधित हैं वे (चित्तानि) चित्त (अयं अग्निः अमूमुहयत्) यह तेजस्वी वीर यवराष्ट्रमें बालता है । वह (यः ओकेसुः विधमतु) तुमको-शत्रुको-परसे निहान देने और (यः सर्वतः प्रधमतु) तुमको-शत्रुको-सर्व प्रदेशमें हटा देने ॥ २ ॥

दे (इन्द्र) वीर । शत्रुके (चित्तानि मोहयन्) चित्तोंको मोहयुक्त करता हुआ तू (आकृत्या अर्थात् चर) शुभसफलमें हमारे पास आ । (अग्नेः वातस्य ध्राज्या) अग्नि और वायुके वेगसे (तान् विपूर्वः विनाशय) उनको चारों ओरसे नष्ट भ्रष्ट कर दे ॥ ३ ॥

दे (एषां) इन शत्रुओंके (व्याकृतयः) सकलमें । (यि) तुम वास्वर विष्ट हो जाओ, यथात् तुम (इत) हट जाओ (अथो चित्तानि) और इनके चित्तों (मुहत) मोहित होओ । (अथो अद्य) और आज (यत् एषां हृदि) जो इनके हृदयमें सकलमें है (एषां यत् परि निर्जहि) इनका वह सकल पूर्णतासे नाश कर ॥ ४ ॥

भाषार्थ— हमारे ज्ञानी स्वयंसेवक वीर पातपात करनेवाके शत्रुसेना पर चढाई करे, शत्रुओंको यवराष्ट्रमें बाले और उनको हस्तहीन जैसे बना देवे ॥ १ ॥

शत्रुके चित्तोंका मूहिन कर, उनको परसे निहान देने और सब प्रदेशमें उनको हटा देने ॥ २ ॥

दे राजा । तू शत्रुयुक्तके चित्तोंको मोहित कर, अग्नि और वायव्य शक्त वेगसे उनको चारों दिशाओंमें भंग दे और यथा विप्रसंपूर्ण शुभ संकल्पमें हमारे पास आ ॥ ३ ॥

शत्रुओंके सबल आलसमें एक दूसरेके चित्तोंको हों, उनके दिनोंमें यवराष्ट्र पैदा हो, और उनके दिनों में सबल आज हों वे सबल बल तक भी स्थिर न हों ॥ ४ ॥

अमीपां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृह्णाणाङ्गान्यप्ये परेहि ।

अभि प्रेहि निर्देह ह्रस्व शोकेर्ग्राह्याभिन्नांस्तमसा विध्य शत्रून्

॥ ५ ॥

असौ या सेनां मरुतः परेषामस्त्रानैत्यभ्योजसा स्पर्धमाना ।

तां विध्यत तमसापर्वतेन यथैषामन्यो अन्यं न जानात्

॥ ६ ॥

अर्थ— हे (अप्ये) ब्याधि ! (अमीपां चित्तं प्रतिमोहयन्ती) इनके चित्तों में मोहमें डालती हुई शत्रुसेनाके (अगानि गृह्णाण) जकड़नेवाला पकड़े रखो और (परा इहि) परे तक चली जा । (अभि प्र इहि) सब प्रकारसे आगे बढ़ । (ह्रस्व शोकेः निर्देह) हृदयके शोकके साथ शत्रुको जला दे । तथा (ग्राह्या तमसा) जकड़नेवाले रोगसे और मूर्च्छा रोगसे (अभिन्नां शत्रून् विध्य) दुष्ट शत्रुओंको प्रस्त कर दे ॥ ५ ॥

हे (मरु-उतः) मरुतेके लिये सिद्ध वीरो ! (परेषां असौ या सेना) शत्रुओंकी यह जो सेना (स्पर्धमाना अस्त्रान् अोजसा अभि-ना-पति) स्पर्धा करती हुई हमपर वेगस चढाई करके आती है, (तां अपर्वतेन तमसा विध्यत) उसको कर्महीन करनेवाले अथकारसे मोहित कर डालो, (यथा) जिससे (एषां अन्य अन्यं न जानात्) इनमेंसे एक दूसरेको भी न जान सके ॥ ६ ॥

भाषार्थ— ब्याधियां तथा अन्य भय भी शत्रुके दिलको भयभीत कर दे, शत्रुगैनिच्छोके अगप्रत्यग ब्याधियोंसे जकड़ जाँव, शत्रुसैन्य रोगसे और नाना प्रकारके भयोंसे त्रस्त हो जाय । अधिवात और मूर्च्छा रोग शत्रुको घबरा देवे ऐसे कठिन समयमें उनपर हमला कर और शत्रुके हृदयोंको शोकसे जला दे ॥ ५ ॥

हे वीर पुत्रयो ! जो सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई हमपर चढाई करके आ रही है उसको ऐसा मोहित करो कि वे स्पर्धाहीन होकर मूर्च्छितसे हो जाय और उनमेंसे एक मनुष्य दूसरेको जान भी न सके ॥ ६ ॥

सेनाका संमोहन ।

ये दो सूक्त शत्रुसेनाके संमोहनका विषय बना रहे हैं । जो शत्रुकी सेना मारती और काटता हुई अपने राष्ट्रपर अपना अपने ऐतिहासिक चढाई करके आ रही है, वह मोहित करके, घबराकर पराभूत करनी चाहिये और उसको मया देना चाहिये । इसका नाम है 'सेना-संमोहन' ।

हई लोग कल्पना करते हैं कि यह शत्रुकी सेनाका संमोहन मंत्रागमार्थमें होता है, परन्तु वास्तविक बात वैसी नहीं है । यह संमोहन केवल घबराहट ही है अर्थात् शत्रुसेना पर एते हमसे करने कि शत्रुगैनिच्छोका कर्मव्यवृत्त बन कर भाग जाना ही एक मार्ग और बचानेके लिये आशयित रहे ।

ये दोनों सूक्त स्पष्ट हैं और इतने ही विषयका यहाँ अधिक् विवरण करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है । तथापि इन सूक्तोंमें हई शब्दवलीयों को धिने गये हैं, कि जिनका विशय स्वकीकरण करना अथवा अथर्वक है, अथवा गृहेह नारक होना संभव है । इन सूक्तोंमें 'अभि, इन्द्र, मरु' आदि शब्द हैं, जिनके अर्थ देवता प्रदग्गमें अभि, विपुत्र, बाधु आदि विवे

जाते हैं, तथा अथर्वाम प्रसंगमें वाणी, मन और प्राण विवे जाने हैं, इस विषयका स्पष्टीकरण पूर्व काण्डोंमें आ चुका है । ये दोनों प्रयोग इन दोनों सूक्तोंमें नहीं हैं । इन सूक्तोंका विषय युद्ध है शत्रुगना मोहनका संबध है, अपनी सेना और शत्रु गनाका संग्रह होनाका अवसर है, इस लिये यह न अथर्वामका विषय है और ना ही आशुदेवतका विषय है । प्राणियोंके पारपरके व्यवधका वर्णन आधिभौतिक प्रकरणमें हुआ करता है । इन कारण आधिभौतिक प्रकरणको प्राणि समाधे विषयका पदरूप कहा जाता है और इस प्रकरणमें उक्त शब्दोंके अर्थ प्राणि विषयक होते हैं अर्थात् यहाँ मनुष्यप्राणि विषयक भव समझना उचित है । अथ उक्त शब्दोंके अर्थ दोसरे—

१ इन्द्र ।

(इन्द्र) मनुसेनाका भेदन करनेवाला, वह इसका भाषार्थ है परन्तु सुगिया इस अर्थमें इस शब्दका प्रयोग होता है, प्रेगा-स्ये इ = सुगोका सुगिया, गिद, राग इ = पतिवोका सुगि-गण्ड, मोन्द्र = मनुष्योंके सुगव राजा अथवा सुगार इ = इन्द्र शब्दके अर्थ अत्रिद है परन्तु प्राये लोग देवत 'इन्द्र'

शब्दका अर्थ 'राजा' करनेके समय करते हैं। उनको इन दो सूक्तोंका अच्छा मनन करना उचित है। इस मननसे उनको पता लग जायगा कि ऐसे प्रसंगोंमें मनुष्य विषयक ही इन्द्रादि शब्दोंका अर्थ लेना योग्य है। इस विषयको अच्छी प्रकार समझमें आनेके लिये इन दो सूक्तोंके कई वाक्य उदाहरणके लिये लेते हैं—

१ इन्द्र ! ते प्रसूतः वज्रः शश्रून् प्रमृणन् पतु ।
प्रतीचः अनूचः जडि ।
एषां चित्तं विष्यक् कृणुहि ॥ (सू. १, मं. ४)

२ इन्द्र ! अमित्राणां सेनां मोहय ।
अग्नेः चातस्य ध्राज्या विपुवः तान् विनाशय ॥
(सू. १, मं. ५)

३ इन्द्र ! सेनां मोहयतु ॥ (सू. १, मं. ६)
४ इन्द्र ! चित्तानि मोहयन् आकृत्या अर्थाङ्ग खर ॥
(सू. २, मं. ३)

'(१) हे राजन् ! तेरे द्वारा बलाया हुआ शस्त्र शत्रुओंको काटता हुआ आगे चले । सब ओरके शत्रुओंका दहन कर । इन शत्रुओंके चित्तको चारों ओर भटकनेवाला कर ॥ (२) हे राजन् ! शत्रुकी सेनाको मोहित कर । अग्नि और वायुके प्रवाहसे शत्रुसेनाको चारों ओर भगा दे ॥ (३) राजा शत्रुसेनाको चबरा देवे ॥ (४) हे राजन् ! शत्रुसेनाको मोहित करके अपने शत्रु संहस्रवे हमारे पास चला आ ॥ '

इस प्रकारके ये मंत्र इन्द्र शब्द द्वारा राजाका कर्तव्य बता रहे हैं। यहाँ 'राजा, नरेन्द्र, सप्ताद्' आदि प्रकारका ही इस शब्दका अर्थ है। यहाँ इन्द्र शब्द शास्त्रविरोधगी वीर राजाका वर्णन कर रहा है, जो स्वयं युद्ध भूमिमें उपस्थित रहकर अपनी सेनाको चलाता है, और केवल सेनापति पर ही निर्भर नहीं रहता है। इसी इन्द्रके अन्य पर्याय भी इन सूक्तोंमें आये हैं वे अब देखोगे—

२ मघवन् ।

'(मघ) धन (वन्) बाबा । प्रियके पास धन दे । जो राजा अपने पग बहुत धनलेपक रखना दे वही युद्धमें विजय पा सकता है । युद्धमें विजय प्राप्त करनेका यह एक बड़ा भारी साधन है, यन्हीन राजा यदि युद्धका प्रारम्भ करेगा तो उससे पराभूत होनेमें कोई संदेह ही नहीं है । इस सम्बन्धमें वेदकी बहाना यह अर्थ पाठक देखें और राजाका वह धनकायमें होना देकर धन प्राप्त करें । '

३ वृत्रहन् ।

'(वृत्र) घेरनेवाले शत्रुको (हन्) दहन, करनेवाला । अर्थात् जो शत्रु परकर हमला करता है अथवा मार्ग रोकता है उसको अपने शस्त्रोंके प्रभावसे मारता है, उसका यह नाम है ।

इस प्रकार इन्द्रवाचक शब्द और उसके वर्णनपरक मंत्र वीर राजाके कर्तव्य बता रहे हैं । पाठक यह वैदिक शैली जानेंगे तो उनको बहुत मंत्रोंका मंभीर आशय इस रीतिसे स्पष्टतया ध्यानमें आ सकता है । इन्द्रके साथ 'मघव्' रहने ही हैं, इनके विषयमें अब देखिये—

४ मरुतः ।

(मरु+वन्) मरुनेके लिये जो उठकर खड़े हुए हैं, मरुनेके लिये जो तैयार हुए हैं, शत्रुका पराभव करनेके लिये अपने प्राणोंकी आहुती देनेके लिये जो कटिबद्ध हुए हैं, उन वीरोंका यह नाम है । इन्द्रकी सेनाके मघव् नामक जो वीर हैं उनका अर्थ वर्णन भी इस अर्थकी साथैकता बता रहा है । यह शब्द यैनिशोका उत्साह बता रहा है । इस प्रकारके उत्साही वीर भिद्य सेनामें होंगे उनका विजय निःसंदेह हो सकता है । इस शब्दका प्रयोग अिन मंत्रोंमें है उनके उदाहरण यहाँ देखिये—

१ हे मरुतः ! इंद्रेण यूयं उमाः स्य । अभिम्रेत,
मृणत, सहृष्यम् । (सू. १, मं. ७)

२ मरुतः ओजसा इण्तु । (सू. १, मं. ९)

३ हे मरुतः ! या अस्तौ परेषां सेना वृषधमाना
अस्मान् अशयेति, तां अयमतेन तमसा
विष्यत, यथा एषां अशयः अशयं न जानात् ॥
(सू. २, मं. ९)

'(१) हे मरुनेके लिये तैयार वीरों ! सेना प्रसंगमें युग युग बंद उप हो । इस लिये आगे बढ़ो, छाटो और वैरीकी पराभूत करो ॥ (२) वीर श्रेय बनके साथ वैरीको काटें ॥ (३) हे वीरों ! यह जो वैरीकी सेना हमारे साथ लड़ती करती हुई हमसे पराधीन हो रही है, उसको अशयनीन मोहक लयमें रिद्ध करो, प्रियसे उनका एक मनुष्य शत्रुकी वदचाल न करे ॥ '

ये मरुतोंके मंत्र स्पष्टतया वैदिक वीरोंके वर्णन बता रहे हैं । युद्धमें मरुनेके वीर केना उप बनें वीर, उसका उदाहरण यहाँ इस प्रकार मिल रहा है । इसका मनन करके ही अपनेमें युद्ध वीर पुरुषोंकी बड़ा उत्साह आ सकता है । इन्द्रके मंत्र 'मघवः' शब्द देखिये—

५ वसवः ।

वसनेवालोंका नाम ' वसु ' है । जो अपने राष्ट्रों अपने अधिकारसे वसना चाहते हैं, शत्रुके हमले होनेपर भी स्वयं अपने स्थानसे हिलना नहीं चाहते वे ' वसु ' होते हैं । इन वसुओंके विषयमें अथर्ववेदमें ही अन्य स्थानमें कहा है—

संवसव इति वो नामधेय उग्रंपश्या राष्ट्रभृतो
ह्यक्षाः ॥ (अथर्व ७१०-९१६)

' आपका नाम संवसु (संवसव) है आप देखनेके लिये अति उग्र हैं और राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले हैं और आप राष्ट्रके (अक्षा) आस्र ही हैं । ' इस मंत्रमें वसु उग्र राष्ट्रमुख्य हैं ऐसा कहा है । इसलिये हम यहाँ इस सूक्तके प्रसंगमें ' वसु ' पदका अर्थ ' उग्र राष्ट्रमुख्य ' अर्थात् ' शूरवीर राष्ट्रीय स्वयंसेवक ' करते हैं । यह अर्थ लेनेसे प्रचलित सूक्तके मंत्रभागका अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता है देखिये—

इमे नाधिता वसवः अमीमृणन् ।

एषां दूत. अग्नि. विद्वान् प्रत्येतु ॥ (सू. १, म २)

' ये प्रभावशाली राष्ट्रमुख्य वीरी सेनाको काटते हैं । इनका विद्वान् दूत अग्नि वीरीपर चढाई करे । ' इस मंत्रमें हमें पता लगता है कि यहाका अग्नि शब्द वसुओंमेंसे एक वसुका वाचक है अर्थात् यदि उक्त प्रकार ' वसु ' राष्ट्रमुख्य हैं, तो ' अग्नि ' भी वसुओंमेंसे एक राष्ट्रमुख्य अथवा राष्ट्रका दूत ' है जो समय-ज्ञ है और बड़ा चतुर भी है । इन्द्र और अग्निमें यह भेद है, पाठक इसका मनन करें । इन्द्र स्वयं सम्राट् अथवा राजा है, वह स्वयंसेवक या राष्ट्रमुख्य नहीं है, और अग्नि राजा नहीं है परन्तु राष्ट्रमुख्य है । अग्नि विद्वान् है और इन्द्र धनवान् है । ये विशेषणों द्वारा बताये भेद पाठक मननपूर्वक देखें और सर्वाँ । ये भेद ही वैदिक राज्यप्रणालिका स्वरूप स्पष्ट कर देते हैं । इस प्रकार वसु शब्दका अर्थ देखनेके पश्चात्, और अग्निको उनमेंसे एक जाननेके पश्चात् अब अग्निका अर्थ देखते हैं—

६ अग्निः ।

वसु शब्दके जो लक्षण पूर्व शब्दके वर्णनके प्रसंगमें बताये हैं वे इन्के साथ भी सगत होते हैं । यह प्रकाशका देव है, शत्रुको जलाता है और उपासकको तेजप्रदान करता है । यह (विद्वान्) ज्ञानी है, समय-ज्ञ है, कर्मण्य अकर्मण्यको ठीक प्रकार समझना दे । यह (जात-वेदा = जातं वेत्ति) बने हुए वस्तु रिपिनीको यथाज्ञान जाननेवाला दे । पाठक देखें कि ऐसा योग्य राष्ट्रमुख्य (दूत) राष्ट्रका दूत, किन्ना उपयोगी होगा, और

ऐसे युद्धके प्रसंगमें इस प्रकारके राष्ट्रदूतकी सेवाका कितना लाभ राष्ट्रको हो सकता है ।

अग्नि ब्राह्म तेज और इन्द्र क्षात्रतेज व्यक्त करता है, जिस समय राष्ट्रपर आपत्ति आती है उस समय ये दोनों मिलजुलकर राष्ट्रकार्य करें, इस विषयका सूचना इन सूक्तोंमें मिलती है । इस विषयका मंत्र देखिये—

हे वृष्टहन् इन्द्र ! अग्निः च यूय तान् प्रतिदहाम् ।
(सू. १, म २)

' हे वीर राजन् । तू और ज्ञानी राष्ट्रमुख्य दोनों मिलकर शत्रुको जला दो । ' यहाँ मिलकर कार्य करनेका उपदेश है । ब्राह्मतेज और क्षात्रतेज इकट्ठा होकर वीरिका नाश करे । ऐसा कभी न हो कि वीरी राष्ट्रके द्वारमें उपस्थित होवे और राष्ट्रके ये दोनों भाग आपसमें झगड़ते रहें । यह तो राष्ट्रघातकी अवस्था होगी, इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोंको अपना अभेद्य ऐक्य रखना चाहिये और अपने राष्ट्रकी उन्नतिमें ही अपनी उन्नति देखनी चाहिये ।

शत्रुको घबरानेकी रीति ।

वीरको घबराना, उसको मोहित करना, उसको प्रमित करना और उसको परास्र करना, इत्यादिके उपाय इन दो सूक्तोंमें कहे हैं । जिनमेंसे हमले करनेको कई विधियाँ इससे पूर्वके स्पष्टीकरणमें आचुकी हैं । अब कुछ विशेष साधनोंका उल्लेख करना है जो यहाँ करेंगे—

१ अग्न्यस्त्र और वायव्यास्त्र के प्रयोगसे वीरिका नाश करनेकी पहिली रीति इन सूक्तोंमें कही है—

अग्नेः वातस्य ध्राज्या तान् विनाशय ॥
(सू. १, म ५ सू. २, म २)

' अग्निके वेगसे और वायुके वेगसे उन शत्रुओंका नाश कर । यहाँ ध्राज्जी शब्द है, अग्निका (ध्राज्जी) महावेग और वायुका महावेग, इनके धक्केसे शत्रुका नाश करना लिखा है । ध्राज्जी शब्दका अर्थ केवल वेग, गति इतना ही नहीं है, जिस वेगके धक्केसे मनुष्य नष्टप्रण होतें हैं, मनुष्य अपने स्थानपर ठहर नहीं सकते, उस महावेगके प्रबल धक्केका आशय इस ' ध्राज्जी ' शब्दमें है । इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँक ' अग्ने ध्राज्जी, वातस्य ध्राज्जी ' ये दो शब्द क्रमशः अग्न्यस्त्र और वायव्यास्त्र अथवा इन्की प्रकारके शस्त्रास्त्र विशेषके वाचक होंगे । इसी स्पष्टीकरणमें हमसे पूर्व अग्नि शब्दका अर्थ मनुष्य वाचक बताया है, परन्तु वह अर्थ यहाँ नहीं है । एक ही सूक्तमें एक ही अग्नि शब्दके दो परस्पर भिन्न अर्थ हैं यह बात यहाँ स्पष्ट

रचना चाहिये, अन्यथा अर्थका विपर्यास होनेमें देरी नहीं लगेगी ।

० तमसास्त्र— तमसास्त्रका प्रयोग भी इसमें है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है—

तां विध्यत तमसापद्यतेन यद्यैवामन्यो अन्यं
न जानात् । (सू २, म ६)

' उस शत्रुसेनाको पुरुषार्थहीन करनेवाले तमसास्त्रके प्रयोगसे विद्य करो जिससे उनका एक सैनिक दूसरे सैनिकको न पहचान सके । ' इस मंत्रमें ' अपनत तम ' शब्दका प्रयोग है । तम शब्दका अर्थ ' अन्धकार ' है । अपनतका अर्थ ' कर्महीन ' है । दोनोंका तापर्य ' कर्महीन करनेवाला अंधेरा ' है । इससे शत्रुसेनाको वेध करना है । वेध करनेके लिये शस्त्रास्त्र ही चाहिये, अन्यथा वेध नहीं हो सकता । इसलिये इस मंत्रमें तमसास्त्रका उल्लेख है ऐसा स्पष्ट दाख रहा है । अन्धकारास्त्रके प्रयोगसे हा सैनिक एक दूसरेको पहचाननेमें असमर्थ होंगे । इसी अर्थका एक मंत्रभाग प्रथम सूक्तमें है—

अग्निः चक्षुषि आदक्षाम् । (सू १, म ६)

' अग्नि शत्रुकी आँखें ले लेवे ' इस वाक्यका भी आशय तमसास्त्र प्रयोगका ही है क्योंकि यहाँ हरएककी आँखें निकाल देनेका आशय नहीं है, परंतु उनको कुछ भी न देख बचे यही आशय है । तथा और देखिये—

अग्निमान् शत्रून् तमसा विध्य । (सू २, म ५)

' शत्रुओंको अपकारास्त्रके विद्य कर । ' यहाँका ' विध्य ' शब्द भी अत्ररूप तमको सूचित करता है । यह मंत्र अन्यत्र आगमा है वह भी यहाँ देखिये—

अन्धेन तमसा अग्निमान् सचन्ताम् ।

(ऋ० १०।१०।३।१२, यजु० १०।४४,

घाम उ० ९।३।५, निघ० ९।३।३)

तां गूहत तमसापद्यतेन यद्यामी मन्यो अन्यं न
जानात् । (यजु० १०।४४)

' शत्रुओंको अन्धमय वेध दो ' इसदि मंत्रभागमें भी किसी प्रकारके अत्रका ही उल्लेख है अन्धया वेध करना अर्थमय है ।

१ अन्धया, प्राही— सूक्त २, म ५ में ' अन्धया और प्राही ' इन दो श्लोकोंके द्वारा शत्रुके किसीको भी शत्रु करने

अथवा उनको नृत्त करनेका उल्लेख है । ' प्राही ' शब्दका अर्थ संधिवात इगी अथर्ववेदमें इसके पूर्व अनेक बार आया है । यह अर्थ यदि यहाँ लिया तो संधिवात जैसे जड़उनेवाले रोगद्वारा शत्रुको शत्रु करनेकी बात व्यक्त हो सकती है । अन्धया शब्दका अर्थ रोग, व्याधि अथवा भय है । परंतु यह युक्त प्रसंग है इस लिये इन शब्दोंके कोई दूसरा अर्थ भी होना संभव है । यद्यपि ठीक पता नहीं है तथापि ' प्राही ' शब्दका अर्थ ' पाश ' होना संभव है, जिससे शत्रुको पकड़ा जाय और जड़कर बांधा जाय । ' अय-व ' धातुसे यदि ' अन्धया ' शब्द बनाया जाय तो ' ये ' धातुका अर्थ ' तत्तु-समान ' होनेके कारण अन्धया शब्दका अर्थ ' जल अथवा जाला ' होना संभव है । मंत्रमें—

अन्धे ! परेहि, अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती
अज्ञानि गूहाण ॥ (सू २, म ५)

' हे अन्धे ! आगे बड़, इनके चित्तोंको मोहित करके उनके अर्थोंको पकड़ रख । ' यह अन्धया शब्दका वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इस नामका किसी प्रकारका जागू शत्रुपर फेंका जाता है, जिसमें पकड़ आनेके कारण शत्रु माहित हो जात है और पधात्तु उनके चारा पकड़ या जड़कर बांध जाते हैं । इस मंत्रमें ' परेहि, अग्निमान् गूहाण ' आदि वर्णन यह ' अन्धया ' कोई शत्रुपर फेंकने योग्य जालिका अत्र है एसा निधय करता है । अर्थात् ' प्राही और अन्धया ' ये दोनों जिनके समान शत्रुको पकड़नेके पुत्र साधन विशेष होंगे ऐसा हमारा तर्क है, इस विषयके अर्थके लिये इस समयक कोई प्रमाण हमें मिला नहीं है । मंत्र करनेवाले पाठक इस विषयका विशेष खोज करके अर्थनिधय करनेमें सहायता दें ।

मंत्रोंकी समानता ।

इन दोनों सूक्तोंमें मंत्रोंकी समानता है । दोनों सूक्तोंका पहला मंत्र कुछ बड़े पाठमेंदने बरीब एक जैसा ही है । अन्धया सूक्तका ५ वीं मंत्र और द्वितीय सूक्तका ३ वा मंत्र बरीब एक जैसा ही है । प्रथमभागमें यैसा पाठमेंद है । यह मंत्र नया पाठक अर्थय देखे ।

इन दोनों सूक्तोंके मंत्रमें कुछ विषयक बहुत ही बाध प्रक हो सकता है । अन्धया है कि इस रश्मि पाठक इन सूक्तोंका अन्वयन करके लाभ उठवें ।

राजाकी स्वराज्यपर पुनः स्थापना ।

(१)

(श्रापि- अथर्षा । देवता- अग्निः, नानादेवताः)

अचिक्रदत्स्वपा इह भुवदग्ने व्यचिस्व रोदसी उरूची ।
युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्वेदेस आभुं नय नमसा रातहव्यम् ॥ १ ॥
दूरे चित्सन्तमरुपास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय विप्रम् ।
यद्रायत्रो वृहतीमर्कमसौ सौत्रामण्या दधृपन्त देवाः ॥ २ ॥
अद्भ्यस्त्वा राजा वरुणो ह्ययतु सोमस्त्वा ह्ययतु पर्वतेभ्यः ।
इन्द्रस्त्वा ह्ययतु विद्भ्य आभ्यः श्येनो भुत्वा विश आ पतेमाः ॥ ३ ॥
श्येनो ह्ययतु नयत्वा परंसादन्यक्षेत्रे अर्षुद्धं चरन्तम् ।
अश्विना पन्थां कृणुतां सुगं ते इमं सजाता अभिसंविशध्वम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (इह स्व-पाः भुवत्) यहाँ अपना रक्षण करनेवाला मनुष्य होने ऐसा (अचिक्रदत्) पुकारकर कहा गया है । (दे (अग्ने) अग्नि ! (उरूची रोदसी व्यचस्व) विस्तृत यात्रापथिबोधों अपना तेज फैलाओ । (विश्वेदेसः मरुतः तथा युञ्जन्तु) सब जाननेवाले मरुत तुझे योग्य बनावे । (रात-हव्य असुं) दृक्तीय पदार्थोंके देनेवाले इस पृथक्को (नमसा आनय) नमस्कारपूर्वक यहाँ ला ॥ १ ॥

(दूरे चित् सन्तं विमं इन्द्र) दूर रहनेवाले प्रात इन्द्रको भी (मरुपासः सख्याय आचयावयन्तु) तेजसोंको लोह मिश्रताके लिये यहाँ ले आवे । (यत् देवाः) क्योंकि सब देव (सो-त्रामण्या) सौत्रामणिके द्वारा (गायत्रो वृहती अर्कं अर्कं दधृपन्त) गायत्रो वृहती रूप अर्चन इसके लिये धारण करते हैं ॥ २ ॥

(धरुणः राजा) राजा वरुण (अद्भ्यः त्वा ह्ययतु) जलके लिये तुझे बुलावे, (सोमः त्वा पर्वतेभ्यः ह्ययतु) तीम तुझे पर्वतोंके लिये प्रशवे (इन्द्रः त्वा आभ्यः विद्भ्यः ह्ययतु) इन्द्र तुझे इन प्रजाओंके लिये बुलावे । (श्येनः भूत्या इमाः पिना आपत) तू श्येन पक्षीके समान वेग धारण करके इन प्रजाओंमें आ जा ॥ ३ ॥

(अन्यक्षेत्रे अर्षुद्धं चरन्तं ह्ययतु) अन्य देशमें छिपकर घूमनेवाले बुलाने योग्य राजाओं (श्येनः परंसात् आनयन्तु) श्येनरा शाप्रणामी दूसरे देशमें ले आवे । (अश्विनो सुगं ते पन्थां कृणुतां) दोनों अश्विनो प्रथम अपने योग्य तोग मार्ग बनावे । (सजाताः इमं अग्निं संविशध्वं) प्रजातीय लोग इसके प्रविष्ट करावे ॥ ४ ॥

धाराार्थ— इस जगत् मनुष्योंके अपना रक्षण स्वयं करना चाहिये, यह बात पुकार पुकारकर सब आमतुरूपसे बनी है । मनुष्य अभिरात्र तेजसोंके अग्नि और अपना प्रकाश जगत्में फैलावे । ऐग अपने राजाओं सब जाननेवाले और शक्तिमान और और लोगोंके नमस्कारके अपने राजमण्यपर ग्यारित करें ॥ १ ॥

राजा दूर भी बसो न गया हो उड़को अग्ने राजके दिनेके लिये तेजसोंकी बीर पुन मे आर, तन्म रक्षण करनेके सोच प्रबंध लगावा तन्म आकार करें ॥ २ ॥

अन्यक्षेत्रोंकी रक्षके लिये अश्विपक्षि, पर्वतोंकी रक्षाके लिये पर्वतोंका अश्विकारी, जनोंकी रक्षाके लिये मनुष्योंका अश्विनी शिवा मुक्तिदा गण्यको बुलावे, सब गण्य अपने प्रजाओंमें शाप्रण्ये आकर विराजे ॥ ३ ॥

ह्वयन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रति मित्रा अवृपत ।

इन्द्राग्नी विश्वे देवास्ते विशि क्षेममदीधरन् ॥ ५ ॥

यस्ते हवै विवदत्सजातो यश्च निष्टयः ।

अपाञ्चभिन्द्र तं कृत्वायेममिहायं गमय ॥ ६ ॥

अर्थ— (प्रतिजनाः त्वा ह्वयन्तु) प्रत्येक प्रकारके लोग तुझे बुलावें । (मित्राः प्रति अवृपत) मित्र तेरा बल बढ़ावें । (इन्द्राग्नी विश्वेदेवाः) इन्द्राग्नी और सब देव (विशि ते क्षेमं अदीधरन्) प्रजाजनोमें तेरे लिये क्षेम धारण करें ॥ ५ ॥

हे (इन्द्र) नरेन्द्र ! (यः सजातः) जो सजातीय है (च यः निष्टयः) और जो विजार्ताय है (ते हवै विवदत्) तेरे आदरणीयताके विषयमें विवाद करे, (तं अपाञ्चं कृत्वा) उसको बाहिरत करके (अय इमं इह अय गमय) पृथ्वा इसको यहाँ लाओ ॥ ६ ॥

भावार्थ— राजा संकट समयमें अन्य देशमें छिप छिपकर भी क्यों न रहता हो, उसको पुनः अपनी राजगद्दीपर लाकर बैठलाना उचित है, ज्ञानी उसका मार्ग सुगम करें और सजातीय लोग उससे अपने राज्यमें प्रविष्ट करवें ॥ ५ ॥

मित्रजन उस राजाका बल बढ़ावें और उसकी सहायता करें, सब देव प्रजाके समेत उस राजाका कन्याण करें ॥ ५ ॥ यदि सजातीय अथवा विजार्ताय कोई मनुष्य इस योग्य राजाका विरोध करनेवाला हो तो उसको राज्यसे बाहर करके बड़े आदर सत्कारसे राजाका प्रवेश अपने राज्यमें कराना चाहिये ॥ ६ ॥

यहाँ स्तौत्य सूक्तका अर्थ और भावार्थ हुआ । इसके साथ चतुर्थ सूक्तका अर्थतः पण्डित संवेद्य है इसलिये उक्तका अर्थ और भावार्थ पहले देखकर पश्चात् दोनों सूक्तोंका मिलकर विचार करेंगे—

राजा का चुनाव ।

(४)

(ऋषिः— अथर्व । देवता— इन्द्रः, नानादेवताः)

आ त्वा गन्तुं सह वर्चसोर्दिष्टि प्राङ् विशां पतिरेकराद् त्वं वि राज ।

सर्वांस्त्वा राजन्प्रदिशो ह्वयन्तूपसद्यो नमस्यो मवेह ॥ १ ॥

अर्थ— हे राजन् ! (प्राङ् त्वा गन्तुं) यह राष्ट्र तुमको प्राप्त हुआ है, अब (वर्चसोः साह उन्दिष्टि) तेरके साथ उदयको प्राप्त हो । (विशांपतिः प्राङ् एकराद् त्वं विराज) प्रजाओं का स्वामी प्रभु एक सपर्य होकर नू विराजमान हो । (सर्वाः पदिशाः ह्वयन्तु) सब दिशा और उपदिशाओं तुमसे पुकारें और (इह उपसदाः नमस्यः प्रय) यहाँ पण्डित पढ़ने योग्य और मन्त्रधारके लिये योग्य हो ॥ १ ॥

भावार्थ— हे राजन् ! यह राष्ट्र अब तुमको प्राप्त हुआ है अब अपने तेरके प्रकाशित कर, सब प्रजाओंका एक सपर्य होकर विराजमान हो । सब दिशा और उपदिशाओंमें रहनेवाले सब लोग तुमसे ही चार्द और नू सबके लिये प्रण होयेंगए मनकर सत्यसे प्रसूति हो ॥ १ ॥

१ (अथर्व. माण्ड. बृह १)

त्वां विशो वृणतां राज्याधि त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः ।
 वर्धन्नाष्टस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भञ्जा वर्धनि ॥ २ ॥
 अच्छ त्वा यन्तु हविर्नः सजाता अमिर्दूतो अंजिरः सं चरातै ।
 जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु वहुं वलिं प्रति पश्यासा उग्रः ॥ ३ ॥
 अश्विना त्वाग्ने मित्रावरुणोभा विश्वे देवा मरुतस्त्वा ह्ययन्तु ।
 अधा मनो वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो वि भञ्जा वर्धनि ॥ ४ ॥
 आ प्र द्रव परमस्याः परावतः शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ।
 तदयं राजा वर्णस्तथाह स त्वायमहत्स उपेदमहिं ॥ ५ ॥

अर्थ— (विशः त्वां राज्याय वृणतां) प्रजायें तुलसी राज्यके लिये स्वीकार करें (इमाः देवीः पञ्च प्रदिशः) ये दिश्य पांच दिशायें (त्वां वृणतां) तुलसीके राज्यके लिये स्वीकार करें । त (राष्टस्य वर्धन् ककुदि श्रयस्व) राष्ट्रके ऐश्वर्यमय उच स्थानपर आश्रय कर (ततः उग्रः) पश्चात् उग्र वीर बनकर (नः वसुनि वि भञ्ज) हम सबके लिये धनको विभाग कर ॥ २ ॥

(हविर्नः सजाताः त्वा अच्छ यन्तु) बुलानेवाले सजातीय लोग तुलसीके सम्मानपूर्वक मिले (अग्निः अजिरः दूतः संचरातै) अग्नि वेगवान् दूत संचार करे । (जायाः पुत्राः सुमनसः भवन्तु) स्त्रियां और पुत्र उत्तम मनवाले हों । (उग्रः वहुं वलिं प्रति पश्यासे) उग्र होकर तू बहुत भेंटको देख ॥ ३ ॥

(अग्ने) आग्ने (अश्विनौ, मित्रावरुणौ, विश्वेदेवाः, मरुतः) अश्विनी, मित्रावरुण, सब देव और मरुत (त्वा ह्ययन्तु) तुलसीके बुलावे । (अध वसु-देयाय मनः कृणुष्व) पश्चात् तू धनका दान करनेके लिये अपना मन कर (ततः उग्रः नः वसुनि वि भञ्ज) पश्चात् उग्र होकर हम सबको धनका भाग दे ॥ ४ ॥

(परमस्याः परावतः आ प्रद्रव) अति दूर दशमे यहाँ आ । (उभे द्यावापृथिवी ते शिवे स्तां) दोनों द्यावापृथिवी तरे लिये क-यागकारी होंवे । (तथा अयं राजा वर्णः) ऐसा ही यह वर्ण राजा (तत् आह) यह कहना है (सः अयं त्वा अहत्) यह यह तुलसीके बुलावे (सः इद उप-आ-इति) यह तू हम राष्ट्रका प्राप्त कर ॥ ५ ॥

भाषार्थ— सब प्रजाएँ राज्य बनानेके लिये तेरा ही स्वीकार करें । सब दिशा और उपदिशाओंमें रहनेवाले प्रजाएँ तुझे हा पगद करें । तू राष्ट्रके परम उच ऐश्वर्यवान् राजपदपर आसट्ट होकर, वीर बनकर, हम सबके लिये धनको योग्य विभागी बन दे ॥ २ ॥

तेरी दुष्टता करनेवाले सजातीय लोग सम्मानपूर्वक तेरे पक्षमें रहें, अग्निके समान तेरे सेवकको दूत चारों दिशोंमें संचार करें । तेरे राष्ट्रमें धर्मवर्तनवा और बालकके उत्तम मनवाके हों । तू शत्रुवीर होकर बहुत भेंट प्राप्त कर ॥ ३ ॥

सब देवताएँ तेरा सहायता करें । तू धनका दान करनेमें अपना मन रियर कर और शत्रुवीर होकर हम सबमें योग्य विभागी बन जाट दे ॥ ४ ॥

यदि तू दूर देशमें भी गया तो भी आगे राष्ट्रमें सीमा ही कायम आ । सब देव तेरी सहायता करें । तू यदा अपने राष्ट्रमें ही रह ॥ ५ ॥

इन्द्रेन्द्र मनुष्याः परेहि सं ह्यज्ञास्था वरुणैः संविदानः ।

स त्वायमहृत्स्वे सधस्थे स देवान्यक्षत्स उं कल्पयादिशः ॥ ६ ॥

पथ्या रेवतीर्विदुधा विरूपाः सर्वाः सङ्गत्य वरीयस्ते अक्रन् ।

तास्त्वा सर्वाः संविदाना ह्वयन्तु दशमीमुग्रः सुमना वनेह ॥ ७ ॥

अर्थ— हे (इन्द्र-इन्द्र) राजाओंके महाराजा ! (मनुष्याः परेहि) मनुष्योंके समान परे जा और (हि ययणः संविदानः) वरिष्ठोंसे मिलकर तू (स वज्ञास्थाः) ठीक प्रकार जान सकता है । (सः अयं से सधस्थे त्वा अहृत्) वह यह अपने पर तुझे बुलावे (सः देवान् यक्षन्) वह देवोंका मत करे, और (स उ विशः कल्पयताम्) वह निश्चयसे प्रजाओंको समर्प करे ॥ ६ ॥

(पथ्याः रेवतीः) सम्मार्गसे चलनेवाली घनवाली (विदुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य) बहुत प्रकारसे विविध रूपवाली सब प्रजाएं मिलकर (ते वरीयः अक्रन्) तेरे लिये श्रेष्ठ स्थान बनाती हैं । (ताः सर्वाः संविदानाः त्वा ह्वयन्तु) वे सब एकमत होकर तुझे बुलावे पथात् तू (इह उप्रः सुमनाः दशमीं वश) यहाँ उप और उत्तम मनभावना होकर दसवीं दशकतक राज्यको वशवर्ती कर ॥ ७ ॥

भावार्थ— तू शाधारण मनुष्योंके समान ही अपने भाषको मानकर देशमें सर्वत्र भ्रमण कर और राष्ट्रके वरिष्ठ मनुष्योंसे मिलकर सब बातें ठीक प्रकार समझ लो । ऐसा करनेसे लोग अपने परमें तुझे आदरसे बुलावे और वे वतपग भी करेंगे । इस प्रकार प्रजाओंके साथ मिलजुलकर सब प्रजासे सब प्रकारसे समर्थ कर ॥ ६ ॥

प्रजा सम्मार्गसे चलनेवाली हो, और घनवान् हो । बहुत प्रकारसे रगहोंसे विभिन्न रहनेपर भी सब प्रजा भिन्नकर एक भावसे तुझे श्रेष्ठ माने और सब एकमतसे तेरी प्रशंसा करे । इस प्रकार धीरतासे और तुम मनोभावसे राज्य करता हुआ तू ही सर्वतक राज्य अपने वशमें रख ॥ ७ ॥

कर कहा गया है । ' इस जगत्में यदि मनुष्यको समानसे जीवित रहना है तो (स्वपाः) आत्मरक्षा करना उसके लिये अत्यावश्यक है । यह बात जैसी एक मनुष्यके लिये सत्य है वैसी ही एक समाज और एक राष्ट्रके लिये भी सत्य है । जिस समय एक समाज आत्मरक्षा करनेमें दक्ष नहीं रहता उस समय दूसरा समाज उसपर हमला चढानेमें प्रवृत्त होता है । इसी प्रकार जिस समय एक राष्ट्र आत्मरक्षा करनेमें मर्मथी नहीं होता है, उसी समय दूसरा राष्ट्र उसपर आक्रमण करता है और उसको परतंत्र बनाकर उसपर अधिकार चलाने लगता है । आत्मरक्षा करनेकी असमर्थता बड़ा भारी अपराध है, जो राष्ट्र परतंत्र हुए हैं वे खानुमावसे इस वैदिक उपदेशका महत्त्व जान सकते हैं । आत्मरक्षाका अत्यंत महत्त्व है इसीलिये इस मंत्रने कहा है कि यह बात वारंवार पुकार पुकार कर कही है । जो बात अत्यंत महत्त्वकी होती है वही वारंवार पुकार पुकार कर कही जाती है । इस कारण जो बात वेदने अनेक बार पुकार पुकार कर कही है वह मनुष्यमात्रकी उन्नतिकी दृष्टिसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण है इसमें कोई संदेह ही नहीं है । पाठक इस दृष्टिसे इस आत्मरक्षाके वैदिक उपदेशका स्मरण रखें ।

आत्मरक्षाका सामर्थ्य न रखनेवाला राष्ट्र और उसका राजा ही परास्त होता है और आपत्तिमें गिरता है । आत्मरक्षा करनेवाले ही तेजोवृद्धि होती है इस विषयमें इसी मंत्रका अगला भाग देखिये—

अग्ने ! उरुची रोदसी व्यञ्जस्य ॥ (गृ. ३, म १)

' अग्निके समान तेजस्वी ! तू इस विशाल वायुस्थिबोके अंदर धँस जाओ । ' आत्मरक्षा करनेवालेका आदर्श अग्नि है, यह अग्नि घटा उर्ध्व गतिसे जलना और प्रकाशता है । ' अग्ने. ज्येष्ठजलन ' अग्निही जलनकी गति उच्यते है । उच्यतेवाले घटा उच्यते ही होने रहेंगे और अपना तेज फलभोगे और संपूर्ण जगत्को प्रकाशमान करेंगे । आत्मरक्षा करनेवालेका यथा जगत्में चारों दिशाओंमें प्रेयता ही है । आत्मरक्षा करनेवालेकी गति तो अग्निके प्रवच प्रकाशसे बनाने है । जिसका निल देवचक्र वैदिकधर्ममें आत्मरक्षा करनेके अनेक कर्मोंकी कमी न भूले । अब देखिये कि आत्मरक्षा न करनेवालेकी अवस्था क्या होती है—

अन्यदेशे अपवर्ण्यं पृथग्मं ॥ (गृ. १, म ४)

' दूसरे देशमें प्रतिबंधमें अटकता है । ' जो आत्मरक्षा नहीं करता वह दूसरेके अधिकारमें प्रतिबंधमें पड़ता है, दूसरे देशमें फिर अटक रहता है, बिधी व बिधी प्रकार बर्धमानमें

सड़ता रहता है । यह आत्मरक्षा न करनेका परिणाम है । यह परवशाका भयानक परिणाम आत्मरक्षा न करनेसे प्राप्त होता है यह जानकर मनुष्य, समाज, राष्ट्र तथा राजा आत्मरक्षाका अपना परमश्रेष्ठ कर्तव्य कर्मों न भूले; यह आदिश वेद इस सूक्तद्वारा देता है और वारंवार ऊद्घातित करता है कि मनुष्य इस आत्मरक्षाकी बातको कभी न भूले ।

सौत्रामणी याग ।

' सौत्रामणी ' नामक एक बड़ा भारी यज्ञ है । इसमें मुख्य ध्येय अथवा साध्य क्या है वह तैत्तिरीय संहिताके वचनसे स्पष्ट होता है—

इन्द्रस्य सुपुत्राणस्य दशधेन्द्रियं वीर्यं परापतत् ।
तदेवाः सौत्रामण्या समभरन् ॥

(तै. सं. ५।६।१।४)

' इन्द्रका वीर्य दस दिशाओंमें विभिन्न मार्गोंसे विभक्त हो गया था, वह देवोंमें सौत्रामणी यागसे एकत्रित किया । ' अर्थात् इस सौत्रामणी यागका साध्य बिखरी हुई शक्तिको इकट्ठा करना है । ' सुत्रामन् ' शब्दका अर्थ है (घृ) उपाय (त्रामन्) रक्षा करनेकी मुक्तिपूर्वक शक्ति । यह जिससे प्राप्त होती है उसको ' सौ-त्रा-मणी याग ' कहते हैं । पूर्वीक तैत्तिरीय संहिताके वचनमें भी बिखरी हुई इन्द्रकी शक्ति इकट्ठी करनेके लिये ही सौत्रामणी याग बनाया गया और उस यागसे वह शक्ति केन्द्रीभूत होगई इत्यादि बात स्पष्ट है । अर्थात् सौत्रामणी यागसे सगठन होता है और राष्ट्रीय शक्ति बढती है । इसीलिये इस तृतीय सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सौत्रामणी यज्ञके द्वारा राज्यघट राजाके पितृ राज गृहीत लाते हैं, ऐसा कहा है—

दूरे सन्तं विप्र इन्द्रं सप्तपाय अद्ययासः ।
आच्याययन्तु ।

(गृ. ३, मं. १)

' राज्यमें दूर हुए शान्ति नरेन्द्रकी सन्त्यके लिये तेजस्वी लोग उन गुप्त स्थानसे यहाँ लावें । ' राज्यघट राजा अंगलोंमें या (अन्य-क्षेत्र अर्थात् चरन्तं । मं- ४) दूरे देशमें फिर टिपहर रहता है उसको पुन राज्यपर स्थापित करनेके लिये शान्ति लोग अपने राज्यमें ल आँवें; उसका सप्तय पुनः जनताके साथ पूर्ण हो, और शान्ति इन्द्र ही राजगृहीत बैठ जावे, इगलिये वह सब प्रयत्न है । यह सब प्रयत्न करनेके लिये सौत्रामणी याग किया जाता है ऐसा ही द्वितीय मंत्रके उतरार्थमें कहा है—

देवाः अग्ने गापत्रो वृद्धतो अर्चः सौत्रामण्या
दृष्टयन्तु ।

(गृ. ३, मं. १)

‘ देव इस राजाके लिये गायत्री, बृहती आदि रूप अर्चन सत्कार सौत्रामणी यागके द्वारा करते हैं । ’ राजगृहीपर राजाको विठलानेका प्रबंध करनेके लिये सौत्रामणी याग करते हैं; इध यागसे अपनी विश्वरी हुई शक्तिको इच्छी करते हैं और उस शक्ति द्वारा उस राजाको अपने राज्यमें लाकर उसका बड़ा सत्कार करते हैं । इस सत्कारका स्वरूप देखिये—

घरुणो राजा त्वा अद्भ्यः ह्ययतु ।

सोमः त्वा पर्वतेभ्यः ह्ययतु ।

इन्द्रः त्वा आभ्यः विद्भ्यः ह्ययतु ॥

(सू. ३, मं. ३)

अभिनवा ते सुगं पन्थां कृणुताम् ॥

(सू. ३, मं. ३)

प्रतिजनाः त्वा ह्ययन्तु, मित्राः प्रति अवृपत ॥

(सू. ३, मं. ५)

‘ वरुण राजा जलस्थानोंके संरक्षणके लिये तुझे बुलावे, सोम राजा पर्वतोंकी रक्षाके लिये तुझे बुलावे, इन्द्र तुझे इन प्रजाजनोंकी सुव्यवस्थाके लिये बुलावे । अभिनेव यदां भविका तेरा मार्ग सुगम करें । प्रत्येक प्रजाजन आदरसे तुझे बुलावे और मित्र सदा तेरा बल बढ़ावें । ’

राज्य प्रबंधमें समुद्र किनारेका प्रबंध, पर्वत स्थानोंका प्रबंध ये दो प्रबंध अन्तर्द्वीपीय महत्त्वके हैं और प्रजाजनोंके सुप्रबंधका कार्य राष्ट्रके अंतर्गत व्यवहारका है । समुद्रमें नौका, जलदुर्ग आदिकी रक्षाका प्रबंध करना होता है और पर्वतोंपर भी कहीं आदिका प्रबंध आवश्यक होता है । प्रजाकी सुव्यवस्थाका प्रबंध तो राज्यशासनका मुख्य भाग है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है । इन प्रबंधोंकी करनेके लिये राजाको पुनः राजगृहीपर स्थापित किया जावे, वह कार्य नहीं है । राजाके कर्तव्योंकी भी सूचना यदा मिलती है । सब देवताओंकी सहायता भी इस राजाको प्राप्त हो और इस प्रकार देवताओंकी सहायतासे बलवान बना हुआ अपने देशका राजा राज्यके लिये असह्य हो, यह इच्छा प्रजाजनोंके नेताओंके अन्तःकरणमें रहना चाहिये । देखिये इस विषयमें अगला मंत्र ही कहता है—

इन्द्राग्नी विश्वे देवाः विशि तै क्षेमं अद्धीचरन् ।

(सू. ३, मं. ५)

‘ इन्द्र, अग्नि और संपूर्ण अन्य देव प्रजामें तेरा कल्याण उपनिषत् करें । ’ अर्थात् इन देवोंकी कृपासे तेरी प्रजाभा भी कल्याण होने और प्रजाके आनंदके साथ तेरा भी कल्याण होरे । यदा—

ते क्षेमं विशि ।

(सू. ३, मं. ५)

‘ तेरा (राजाका) कल्याण प्रजामें वसता है । ’ अर्थात् प्रजाजनोंके कल्याण होनेसे ही राजाका कल्याण हीना संभव है अन्यथा नहीं । जो राजा प्रजाके कल्याणके साथ अपने कल्याणका संबंध नहीं जानता वह सच्चा राजा ही नहीं है । यजुर्वेदमें भी कहा है कि—

विशि राजा प्रतिष्ठितः । (यजु २०.१९)

‘ प्रजाके आश्रयसे राजा सुप्रतिष्ठित होता है । ’ प्रजा न हो तो राजा कहाँ रहेगा ? परन्तु राजा न होनेकी अवस्थामें प्रजा रह सकती है, इस कारण कहते हैं कि राजा प्रजाके आश्रयसे रहता है, परन्तु प्रजा राजाके आश्रयके बिना भी रह सकती है । अतएव राजाका कल्याण प्रजाके कल्याणमें है । ‘ ते क्षेमं विशि ’ इस अर्थमें मंत्रका इस दृष्टिसे पाठक मनन करें । ऐसे राजाको सजातीय लोग अपने राज्यमें पुनः स्थापन करें, इस विषयमें इस सूक्तका चतुर्थ मंत्र देखिये—

सजाताः इमं (राजानं) अभि-सं-विशाच्यम् ॥

(सू. ३, मं. ५)

‘ सजातीय लोग इस राजाको (अभि) चारों ओरसे (स) ठीक प्रकार (विशाच्यं) प्रवेश करावें । ’ राजा अपने राष्ट्रमें आवे तो स्वजातीयोंके साथ ही आवे । वे उगकी सुरक्षितगच्छा प्रबंध करें और चारों ओर उत्तम प्रबंध रखें, राजाकी सुरक्षितताके लिये उत्तम यत्न किया जाय और स्वराष्ट्रमें ऐसे सुप्रबंधके साथ उसका प्रवेश कराया जाय । स्वजातीय (सजाताः) लोग ही राजाके रक्षक हो सकते हैं, परजातीय लोग किस समय घोसा देंगे इसका कोई नियम नहीं है, इसलिए राजा भी स्वजातीय लोगोंके ऊपर अधिक विश्वास रखे और सनका योग्य सम्मान करता रहे । नहीं तो कई राजा ऐसे होते हैं कि ओ विदेशियों और परकीयोंपर तो अधिक विश्वास रखते हैं और स्वदेशियों तथा स्वजातीयोंपर अनिश्वास करते हैं । इस भ्रामण्यताके बर्तावका परिणाम तबको अंतमें घुरी तरह भोगना पड़ता है । इसलिये इस मन्त्रमागमें स्वजातीय लोगोंकी विश्वासमें होनेकी सूचना की है जो राजनीतिमें विशेष महत्त्वकी है । जहाँ स्वजातीय भोग सहायताके लिये तैयार हैं वहाँ राजा विश्वासमें योग्य हो जावे और अपना कार्य प्रारंभ करे, इस विषयमें यह मंत्र देखिये—

इयंनः मूया इमाः विदाः मापत ॥ (सू. ३, मं. ३)

‘ येन पत्नीके समान वेपथे इस प्रजामें आ पत्नी अर्थात् प्रजाजनोंके भद्र सुदृढ़ सहायण करनेकी तैयारी है वहाँ राजाको स्वराके साथ पदुंघर अपना प्रजासन्तुष्टा कार्य करना चाहिये ।

विरोधी मनुष्य ।

सम्रातीय लोग प्रायः सदा राजाकी सहायताके क्रिये तैयार ही रहेंगे, क्योंकि राजाका गौरव बढानेस उनका भी यश बढता ही है, तथापि कई लोग राजपुत्रको मिल्कर उत्तम राजाको राष्ट्रमें पुनः स्थापित करनेके विरोधी भी होना समभव है, उनका क्या किया जाय, यह बात यहाँ ही सङ्गीत है, इस बाकाका उत्तर इस मूलके षष्ठ मन्त्र दिया है, देखिये—

यः सजातः, यः च निष्टयः, ते ह्य वियदत्,
त अपाञ्जं कृत्या, अथ इमं ह्य वचगमथ ॥

(मृ ३, मं ६)

' कोई समजातीय अथवा कोई विजाताय या विदेशाय मनुष्य तेरे राज्यारोहणके शुभ प्रसंगके विशुद्ध विवाद सदा करनेवाला ही तो तपको बहिष्कृत करके, पन्ना इम राजाको यहाँ के भाभा । '

सर्वे धर्मनिये त्रिष राजाको राज्यकी गद्दी ही जाती है, उनके विशुद्ध कार्यवाही करनेस यदि कोई मनुष्य ही तो (अथवा तै ज्ञ्या) उसको अङ्ग करके ही अन्य श्रेष्ठ लोगोंकी अगता प्रसन्न करनेस करना चाहिये। राज्यकी अन्तर्गत व्यवस्था करनेके प्रसंगमें इस प्रकारके कई झगडे ही ही रहने हैं, इस क्रिये तपको दूर करनेका एक उपाय यहाँ बताया है, इसके अनुगमानसे पाठक अन्य उपदस दूर कर सकते हैं ।

रखती थी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है, इस सूत्रमें इस वैदिक रीतिपर बहुत ही उत्तम प्रकाश बाया है, देखिये—

प्रदिशाः देवीः इमाः पञ्च विशाः त्वा राज्याय
वृणताम् । (मृ ४, मं १)

' दिशा उपदिशाओंमें रहनेवाली यह दिव्य पाँच प्रशरकी प्रजा तुमको राज्यके अधिपत्यके क्रिये चुनें । ' प्रजा राज्यारोहण चलानेके क्रिये तेरा स्वीकार करे, ऐसा कहने मात्रसे साम्राज्य राजाको रखने या न रखनेका अधिकार प्रजाके अधीन है यह बात स्वयं सिद्ध होती है । अथर्ववेदमें इस बातको बतानेके कई मूल हैं, उनका विचार उनके स्थानपर यथावश्यक होगा, पाठक भी ऐसे स्थान स्थानपर आनिवाले उन्हेगोंको इच्छा करके गवहा मिलकर दृष्टा विचार करते तो उनको वैदिक राजन के साक्षरता ज्ञान होगा । अस्तु । इस प्रकार राजाका पुनः व बरके उनको राज्यपदके लिये स्वीकार करनेका अधिकार प्रजाका है यह बात इस मन्त्रमाग द्वारा सिद्ध होगई, अब इस मूलके इसी भागके पोषक मंत्रमाग यहाँ देखिये—

हे राजन् ! सर्वाः प्रदिशाः (प्रजाः) त्वा ह्यपन्तु ।
(मृ ४, मं १)

हयिनः सजाताः त्वा अच्छ यन्तु । (मृ ४, मं १)
वद्युधा विरूपा- सर्वाः (प्रजाः) समस्ये त
चरीयः यपन् । (मृ ४, मं २)

ताः संविदानाः सर्वाः (प्रजाः) त्वा ह्यपन्तु ।
(मृ ४, मं ३)

१ राष्ट्रं त्वा आगन्,

२ वर्चसा सद् उद्दिहि,

३ विशां पति- प्राड् एकराद् त्वं विराज,

४ उपसद्यः नमस्यः च इह भव ॥ (सू. ४, मं. १)

'हे राजन् ! (१) अब तेरे पास यह राष्ट्र आगया है, (२) अपने प्रकाशके साथ उदयको प्राप्त हो, (३) प्रजाका पालक मुख्य एक राजा होकर तू विशेष प्रकारमान हो, (४) तथा सब प्रजाओंको पास जाने योग्य और नमस्कार करने योग्य बन ।' इस प्रथम मंत्रमें 'प्रजा-पति' बन, यह आदेश है । पति शब्दका यद्यपि प्रसिद्ध अर्थ रक्षानी या मालिक है तथापि यह शब्द 'पा' धातुमें बननेके कारण (पाति रक्षति) पालन करनेवालेका वाचक ही मुख्यतया यह शब्द है । जो पालन करता है वही पति कहलाने योग्य है, इसलिये प्रजापति (विशां पतिः) ये शब्द प्रजापालन रूप राजाका कर्तव्य बताते हैं । राजा शब्द भी वस्तुतः अनिर्दिष्ट राजाका वाचक नहीं है, प्रसृत (रंजयति) प्रजाका रंजन करनेवाले उत्तम राजाका वाचक है । इस प्रकार यहाँ प्रजापालन रूप राजाका मुख्य कर्तव्य बताया है । ऐसे राजाको ही प्रजा प्रमस (नमस्य) नमन करती है अर्थात् उर्साका सरकार करती है । राजा ऐसा हो कि जो आवश्यकता पड़नेपर प्रजाको (उपसद्यः) मिल सके । जिसका दर्शन प्रजा कर सके ऐसा राजा हो । जो राजा सदा मंत्रियोंसे घिरा रहता है और प्रस्य प्रजाका दर्शन भी नहीं कर सकता वह प्रजासे नमस्कार कैसे प्राप्त कर सकता है ? इससे स्पष्ट हो सकता है कि प्रजाका नमस्कार प्राप्त करनेके लिये प्रजाको मिलना आवश्यक ही है ।

इस मंत्रके (राष्ट्रं त्वा आगन्) राष्ट्र तेरे पास आगया है इस

निर्घन लोग पीछे जाते हैं । इसलिये राजाके आवश्यक कर्तव्योंमेंसे एक यह कर्तव्य वेदने बताया है कि वह प्रजाओंमें योग्य प्रमाणसे बहुविभाग करे । घनर्था विपमता प्रजामं न हो इय विपयमें वेदमें स्थान स्थानपर आदेश है—

१ राष्ट्रस्य वर्धर्मं कुरुदि ध्यस्य

ततः उग्रः (भूट्वा) नः वसूनि वि भज ॥

(सू. ४, मं. २)

२ अध मनः वसुदेवाय कृणुष्व

ततः उग्रः (भूट्वा) नः वसूनि वि भज ॥

(सू. ४, मं. ४)

'(१) राष्ट्रके ऐश्वर्यमय उद्य स्थानपर चढकर, उग्र बनकर हमारे लिये धनको विभक्त कर । (२) पृथग् अपना मन धनके दानके लिये अनुकूल कर, उग्र बनकर हमारे लिये धनका विभाग करके बाँट दे ।' इन दो मंत्रमायोंमें पहले कहा है कि 'हे राजन् ! तू सबसे पहले राष्ट्रके अत्यंत उद्य स्थानपर अर्थात् राजगद्दीपर आरूढ हो, पृथग् उग्र बन अर्थात् नरम दिखला । न बन और प्रजामें धनका विभाग कर ।'

यद्यपि राजा प्रजाको अनुमतिसे ही राजगद्दीपर बैठना दे तथापि उसी गद्दीपर बैठनेके पृथग् उग्र बनना चाहिये । यदि वह नरम दिखला बनेगा तो उद्ये राजाके कर्तव्य ठीक प्रकार निभाये जाना असम्भव है । धर्मधर्मका निर्णय करके अधर्माचरण करनेवालेको योग्य दायन करनेका कार्य उग्र बननेके विना नहीं हो सकता । इसलिये राजाको उग्र बनना अत्यंत आवश्यक है । उग्र बनकर और पृथ्वात टांडकर अपना कर्तव्य राजाको करना चाहिये ।

शुभसंकल्प ।

प्रजात्रनोंको शुभसंकल्पवाले बनाना भी राजाका एक मुख्य कर्तव्य है, इसका प्रारम्भ राष्ट्रकी माताओं और राष्ट्रके सुपुत्रोंसे होना योग्य है इस विषयमें देखिये—

जायाः पुत्राः सुमनसाः भवन्तु । (सू. ४, म. ३)

हे राजन् । तू अपने राज्यमें शिक्षाका प्रबंध ऐसा कर कि जिसमें ' ब्रियाँ और बालबच्चे उत्तम विचारवाले बनें । ' जिस राष्ट्रकी माताएँ और बालबच्चे सब उत्तम विचारवाले बने हों उस राष्ट्रकी गणना स्वर्गमें ही हो सकती है । सुविचारवाली कन्याएँ और शुभसंकल्पवाले पुत्रार राष्ट्रमें बढनेसे ही ब्रह्मचर्यका वायुमंडल बन सकता है, अन्यथा जो होना संभव है वह आजकल प्रलक्ष ही दिखाई दे रहा है । राष्ट्रमें विद्याके आधिपत्य, शिक्षक तथा अन्य प्रबंधके शासनाधिकारों जिस समय उत्तम मन्त्रियोंकी हो सकते हैं उस समय ही राष्ट्रकी सभ कन्याएँ और सब पुत्रार उत्तम संकल्पवाले हो सकते हैं । पाठक इस बातका सब विचार करे । यह एक अर्थात् उपदेश वेदने यहाँ बताया है जो प्राचीन समय व्यवहारमें आया था, परन्तु अब यह फिर शीघ्र व्यवहारमें आयेगा ऐसा दिखाई नहीं देता । क्योंकि अर्थात् वायुमंडल बढ रहा है । इसलिये वैदिकधर्मियोंको उचित है कि वे पुत्रारी और पुत्रारोंके अन्दर पवित्र विचारका वायुमंडल उत्पन्न करनेका प्रयत्न करें और यह आदर्श अपने मनमें सदा जाग्रत रखें ।

राजाका रहना सहना ।

राजाका व्यवहार साधारण हो, राजा साधारण मनुष्य जैसा बनकर हिमी हिमी समय राष्ट्रमें भ्रमण भी करे और प्रत्यक्ष जनताका सुख-दुःख अवलोकन करे । इस विषयमें आदेश देखिये—

**इन्द्रेन्द्र ! मनुष्याः (घृ.) परेदि,
परुषीः संविदानाः स भ्रातृत्वाः ॥
स मयं तथा स्ये सधस्ये भद्रम्,
म उ देवान् यशम् ; विद्याः कल्पयात् ॥**

दरबारी यादको अलग करके स्वयं साधारण मनुष्योंके वेषमें होकर साधारण मनुष्योंके समान बनकर नगरोंमें भ्रमण करे और अपने आँखोंसे देखे कि अपने प्रजाकी अवस्था कैसी है, क्या प्रजा किसी प्रकार बढते है या सुखमें है । अपने कर्मचारी प्रजाके साथ कैसा व्यवहार करते हैं । वहकि जो (वरुणः = वरुः) प्रमुख लोग हों जो विशेष समझदार हों उनसे मिलकर सब अवस्थाको जान लो कि किस बातमें सुधार करके प्रजाका सुख बढाना चाहिये । ऐसा स्वयं देखनेसे तुम्हें पता लग जायगा कि राज्यप्रबंधमें दोष कहा है और गुण कहा है ।

दूसरी बात इहाँ मन्त्रमें जो कही है वह यह है कि प्रजाके लोग राजाको विशेष समय अपने घर बुलावे, राजा वहाँ जावे, उनके साथ मिलजुलकर बातचीत करे, सब मिलकर यज्ञ, याग आदि करे; इस रीतिसे राजा प्रजाको समर्थ बनावे और प्रजाकी उत्थिति करे ।

ये सभी उपदेश उत्तम हैं और जैसे राजाको वैसे ही राष्ट्र-पुरवोंकी भी सदा मनन करने योग्य हैं ।

दूतका संचार ।

राजा स्वयं अपने राज्यमें भ्रमण करे और सब व्यवस्था स्वयं अपने आँखसे देखे, इस विषयमें ऊपर कहा ही है; परन्तु अनेका राजा कदातक भ्रमण कर सकता है और कदातक देख सकता है, राजा लोग दूतोंके आँखोंसे ही देख सकते हैं, इन्-लिये दूतोंका संचार करानेके विषयमें तृतीय मन्त्रमें कहा है—

व्यजिरः दूताः संचरति । (सू. ४, मं. ३)

' युवा दूत संचार करे । ' राष्ट्रमें दूतोंका संचार कराते राजा सब जानने योग्य बातें जान लेवे । और इस ज्ञानसे अपने साधन प्रबंधमें जो कुछ न्यूनताधिक करना हो वह करण रहे । अर्थात् दूत संचार यह साधनका एक आवश्यक अंग है क्योंकि प्रथमे राजाकी शासन विषयक प्रजाके सुख-दुःख का पता लगता है । इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके अपना साधन सगुणियताका राजा प्रजाके अर्थात् प्रिय होता है, इसीसे प्रजा भी सब राजाका संधार विधिप्रकारकी भेंट देकर बरती है ।

(१) ते चावापृथिवी शिवे स्ताम् । (सू. ४, मं. ५)

(२) उग्रः सुमनाः इह दशर्मा चथा ।

(सू. ४, मं. ७)

(१) ' हे राजन् ! तेरे लिये चावापृथिवी कल्याणपूर्ण हो, और (२) तू उग्र तथा उत्तम मनवाला बनकर वहाँ धी वर्य तक राज्यको अपने वशमें कर । ' इसी प्रकार ' सब देवोंकी सहायता इस राजाको मिले ' (मं ४) इत्यादि प्रकारकी इच्छा लोग उसी समय करते कि जिस समय राजा भी प्रजाका सुख सदाके लिये दृष्टादि होता हो । जो राजा प्रजाके सुखकी पर्वाह न करता हो उसके हितार्थकी किक प्रजा भी नहीं करती । इसलिये हरएक राजाको सदा ध्यानमें यह बात रखना चाहिये कि ' मेरे पास जो राजपद आया है वह प्रजापालन करनेके लिये आया है, न कि अपने सुखभोग भोगनेके लिये । ' यह भाव मनमें रखता हुआ राजा अपना कर्तव्य योग्य रीतिसे पालन करे ।

वरुण ।

यहाँ एक वैदिक वर्णन शैलीकी विशेषता आ गई है वह अवश्य देखने योग्य है । इन्द्र, वरुण आदि शब्द देवतोंके वाचक ही होते हैं अन्य किसीके वाचक नहीं हो सकते । ऐसा धामान्य-तया साधारण लोग समझते हैं । परन्तु ये शब्द कभी कभी विशेषण रूप होकर किसी अन्यके गुणबोधक होते हैं और कभी स्वयं किसी अन्य पदार्थके वाचक भी होते हैं । यहाँ वरुण शब्द बहुवचनमें आया है इसलिये यह वरुण देवता वाचक निःसन्देह नहीं है, क्योंकि जिस समय वरुण देवताका वाचक यह शब्द होता है उस समय यह सदा एकवचनमें ही होता है । यह बहुवचनमें होनेके कारण यह यहाँ प्रजाजनोंका वाचक है । ' वरुण, वरुण, वर्ण ' इस प्रकार यह ' वार वर्णोंके लोगों ' का वाचक हो सकता है किंवा वर अर्थात् प्रेरणा भी वाचक हो सकता है । यहाँ हमारे मतसे ' वर्ण ' अर्थ लेना अधिक योग्य है, तथापि इसका अधिक विचार पाठक करें ।

राजा और राजाके बनानेवाले ।

(५)

(ऋषिः — अथर्वः । देवता — सोमः)

आयमगन्पर्णमणिर्वली वलेन प्रमृणन्त्सपत्नान् ।

ओजो देवानां पय ओपधीनां वचसा मा जिन्वत्वप्रयावन् ॥ १ ॥

मयि सुत्रं पर्णमणे मयि चारपत्नान्पिम् ।

अहं राष्ट्रस्यामीवर्गं निजो भूयाममुत्तमः ॥ २ ॥

अर्थ— (अथर्वणी पर्णमणिः) यह बलवान् पर्णमणि (वलेन स्वपत्नान् प्रमृणन्) अपने राष्ट्रकी रक्षा करता हुआ (अथर्वणी) आया है । यह (देवानां ओजः) देवोंका बल और (ओपधीनां पयः) ओपधीनां रण है । यह (आयमवन् वचसा मा जिन्वत्) शिरोध न करता हुआ तेजसे मुझे श्रेष्ठ करे ॥ १ ॥

हे पर्णमणे ! (मयि सुत्रं) मुझमें शत्रुबल और (मयि रयि चारपत्नान्) मुझमें धन कारण कर । (अहं राष्ट्रस्यामीवर्गं) मैं राष्ट्रके आत्पुत्रोंमें (उत्तमः निजः भूयासं) उत्तम निज बनकर रहूँ ॥ २ ॥

आचार्य— यह पर्णमणि बलवान्नेवाला, अपने बलसे राष्ट्रकी रक्षा करनेवाला, देवोंका शक्तिमान् और श्रेष्ठिर्बल रणसे बननेवाला है, यह मुझे अपने तेजसे श्रेष्ठ करे ॥ १ ॥

इसके मुझमें शत्रुबल और श्रेष्ठिर्बल और मैं राष्ट्रके आत्पुत्रोंमें उत्तम निज बनकर रहूँ ॥ २ ॥

४ (अथर्व. मन्त्र, वाच १)

यं निद्रुधुर्वनस्पतौ गुह्यं देवाः प्रियं मणिम् ।

तस्मभ्यं सहायुषा देवा ददतु भर्तवे

॥ ३ ॥

सोमस्य पर्णः सह उग्रमागन्निन्द्रेण द्रुत्तो वरुणेन शिष्टः ।

तं प्रियासं बहु रोचमानो दीर्घायुत्वायं शतशारदाय

॥ ४ ॥

आ मारुक्षत्पर्णमणिर्महा अरिष्टतातये ।

यथाहर्षुत्तुरोऽसान्यर्यम्ण उव संविदः

॥ ५ ॥

ये धीवानो रथकाराः कर्मारो ये मनीषिणः ।

उपस्तीन्पर्णं मह्यं त्वं सर्वाङ्कण्वभितो जनान्

॥ ६ ॥

ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये ।

उपस्तीन्पर्णं मह्यं त्वं सर्वाङ्कण्वभितो जनान्

॥ ७ ॥

अर्थ— (यं गुह्यं प्रियं मणिं देवाः घनस्पतौ निद्रुधुः) जिस गुण और प्रिय मणिको देवोंने बनस्पतिमें धारण किया था, (तं देवाः अस्मभ्यं आयुषा सह भर्तवे ददतु) उस मणिको देव हमें आयुके साथ पोषणके लिये देवें ॥ ३ ॥

(इन्द्रेण दत्तः) इन्द्रे दिया हुआ, (वरुणेन शिष्टः) वरुण द्वारा संस्तृत बना (सोमस्य पर्णः) सोम देवताका यह पर्णमणि (उग्रं सहः आ अगन्) उग्र बलसे युक्त होकर प्राप्त हुआ है । (तं) उस मणिके लिये (यद्दु रोचमानः) बहुत तेजस्वी मैं (दीर्घायुत्वाय शतशारदाय) दीर्घ आयुके लिये और सौ वर्षके जीवनके लिये (प्रियासं) प्रिय कर्क ॥ ४ ॥

(पर्णमणिः मह्ये अरिष्टतातये) यह पर्णमणि बड़े कष्टाणके फैलानेके लिये (मा आ अरुक्षत्) मुझपर आकर हुआ है । (यथा अहं अर्यम्णः) जिससे मैं श्रेष्ठ मनवाले (उत संविदः) और ज्ञानीस भी (उत्तरः असानि) अर्पित श्रेष्ठ हो जाऊं ॥ ५ ॥

(ये धीघानाः रथकाराः) जो बुद्धिवान् और जो रथ करनेवाले हैं तथा (ये मनीषिणः कर्मारोः) जो बुद्धिमान् एतार हैं, हे (पर्णं) पर्णमणि । (रथं सर्वाङ्कण्वभितो मह्यं उपस्तीन् कणु) तू सब जनोको मेरे चारों ओर उपस्थित कर ॥ ६ ॥

(ये राजानः राजकृतः) जो राजा और जो राजाओंको बनानेवाले हैं, (ये सूताः ग्रामण्यः च) और जो सूत और ग्राम्यके नेता हैं, हे पर्णमणि । तू सब जनोको मेरे चारों ओर उपस्थित कर ॥ ७ ॥

भाषार्थ— जिस मणिको देवोंने बनस्पतिसे बनाकर धारण किया था, उस मणिको देव हमें आयु और बुद्धिको दानके लिये देवें ॥ ३ ॥

यह घनस्पतिसे बना हुआ, बरुणसे सुसंरक्षायुक्त किया हुआ और इन्द्रे हमें पहले दिया हुआ, दीर्घ और शतशो इन्द्र देवनेवत्ता मणि है । उग्र मणिको मैं सौ वर्षको दीर्घ आयुके लिये प्रेमपूर्वक धारण करता हूँ ॥ ४ ॥

यह मणि मेरे शरीरपर धारण करनेसे मेरा गुण बढ़ावे और इग्रे में श्रेष्ठ मनवाने और ज्ञानी पुत्रपुत्री भी अर्पित श्रेष्ठ होऊँगा ॥ ५ ॥

जो बुद्धिमान् रथकार और प्रजापति एतार हैं वे सब मेरे पास उपस्थित हों ॥ ६ ॥

जो राजा और ग्राम्यका सुवक्त्र करनेवाले राजाको बनानेवाले हैं और जो सूत और ग्राम्यके नेता हैं वे सब मेरे चारों ओर उपस्थित हों ॥ ७ ॥

पर्णोऽसि तनूपानः सयोनिर्वीरो धीरेण मया ।
संवत्सरस्य तेजसा तेर्न यन्नामि त्वा मणे

॥ ८ ॥

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ— हे (मणे) पर्णमणे । तू (पर्णः तनूपानः असि) पर्णरूप और धीरेणस्य है, (मया धीरेण सयोनिः वीरः असि) मुझ वीरके साथ समान उत्पत्तिवाला वीर है, इसलिये मैं (त्वा संवत्सरस्य तेन तेजसा यन्नामि) तुझसे संवत्सरके उस तेजके साथ बांधता हूँ ॥ ८ ॥

भावार्थ— यह मणी उत्तम शरीररक्षक है और धीरताका उत्साह बढ़ानेवाला है, इसको मैं एक वर्षपर्यंत स्थिर रहनेवाले तेजके साथ धारण करता हूँ ॥ ८ ॥

पर्ण मणि ।

इस सूक्तमें पर्णमणिके धारणका उल्लेख है । अथर्ववेद काण्ड २, सू ४ में अद्विध मणिका वर्णन है, उस प्रसंगमें मणिधारणके विषयमें ओ लेख लिखा है वह पाठक यहाँ भी देखें । यह पर्ण-मणि इसलिये कहा जाता है कि यह औषधियोंके खरसमे बनाया होता है, देखिये—

१ पर्णमणिः ओषधीनां पयः । (सू. ५, मं. १)

२ पर्णः (पर्णमणिः) सोमस्य उग्रं सहः ।
(सू. ५, मं. ४)

३ देवाः (पर्ण-) मणिं घनस्पतीं निदधुः ।
(सू. ५, मं. १)

(१) ' पर्णमणि औषधियोंका दूध ही है । (२) यह पर्णमणि सोमवृक्षाका उग्र फल है । (३) देवोंने पर्णमणि को घनस्पतिमें रखा है । ' ये इसके वर्णन रणशक्ति बता रहे हैं कि यह मणि घनस्पतिशोके दूधसे बनाया जाता है । ' पर्ण-मणि ' यह शब्द भी श्वं अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि यह (पर्ण) पत्तोंका मणि है अर्थात् घनस्पतिके पत्तोंके रसमें बना है । इसके धारणसे घनस्पति-समेके शक्ति के कारण शरीरपर बंध प्रभाव होता है, इस विषयमें देखिये—

१ अर्थ पर्णमणिः पत्ती । (सू. ५, मं. १)

२ पर्णः तनूपानः । (सू. ५, मं. ८)

३ घनस्य क्षपत्मान् प्रमृणन् । (सू. ५, मं. १)

४ देवानां शोम ... मा पर्थसा जिघ्रषुः ।
(सू. ५, मं. १)

५ मयि क्षत्रं मयि रथिं धारयत्वात् । (सू. ५, मं. २)

६ आयुषे भर्तये च तं अस्मभ्यं ददतु ।
(सू. ५, मं. ३)

७ पर्णः उग्रं सहः ... वीर्घायुत्वाय शतदारुवाय ।
(सू. ५, मं. ४)

८ पर्णमणिः भरिष्टनातये मा आदत्तत् ।
(सू. ५, मं. ५)

(१) ' यह पर्णमणि बल बढ़ानेवाला है, (२) यह (तनू-पानः) शरीरका रक्षक है, (३) यह अपने कष्टसे शोषणकी शक्तियोंको नाश करता है, (४) यह (देवानां) इंद्रियोंका बल बढ़ानेवाला है यह मेरा तेज बढ़ावे, (५) यह मुझमें छात्रतेज और शरीरकी शक्ति बढ़ावे, (६) दीर्घ आयुष्य और शरीरकी पुष्टि इससे बढ़े, (७) यह मणि बल बढ़ानेवाला है, इससे ही वीरकी वीर्यायु मुझे प्राप्त हो, (८) यह मणि शरीरपर धारण करनेपर मेरी शक्ति बढ़े । '

इस प्रकारके वर्णन बना रहे हैं कि इन ' पर्णमणि ' के अंदर क्या प्रभाव है और इसके शरीरपर धारण करनेसे शरीरमें नित्य उष्ण रहना है, कठके श्वं करनेके संभव शरीरकी शक्ति होगी है, शरीरका तेज बढ़ाने के और अनुभवकारके प्रभाव होनेके कारण प्रभाववाली दिशा में देगा है । यह वर्णनके रणोका प्रभाव है । वेद कोण इस मणिकी शक्ति को ।

राहुका निज बनना ।

' राहुका निज ' बनकर रहनेका कथन इस सूक्तमें शिंशु बनन करने योग्य है । ओ ओष रसुं रं रे विष बनकर

रहेंगे तो ही राष्ट्रका भला हो सकता है; इस विषयमें द्वितीय मंत्र मनन करने योग्य है—

अहं राष्ट्रस्य अर्थावर्गे निजो भूयासमुत्तमः ।

(सू ५, मं. २)

‘ मैं इस राष्ट्रके हितचिन्तक वर्गमें उत्तम निज बनकर रहूँगा । ’ यही राजा, राजगुरु, अधिकारी वर्ग आदि सब राष्ट्रके निज बनकर रहें यह उपदेश स्पष्ट है । राष्ट्रमें रहता हुआ कोई मनुष्य राष्ट्रके लिये पराया बनकर न रहे । यहाँ निज बनकर रहनेका भाव क्या है और पराया बनकर रहनेका भाव क्या है यह अवश्य देखना चाहिये । अपने यहाँका ही उदाहरण लीजिये । इस भारतवर्षमें जापानी, चीनी, अमरिचन और मोंगोलीयन आते हैं और रहते भी हैं, परंतु इनमेंसे कोई भी ‘ भारतवर्षका निज ’ बनकर नहीं रहता । जो ये आते हैं वे ‘ उपरी ’ बनकर आते हैं, नपरी बनकर यहाँ रहते हैं, उपरी बनकर यहाँका कारोबार करते हैं और पश्चात् चले जाते हैं । इस कारण इनके उपरी भावसे भारतवर्षका अहित ही होता है । इसलिये उारी भावसे रहना राष्ट्रके लिये घातक है । जो ‘ निजभाव ’ से रहेंगे, राष्ट्रका जो हित और अहित है वह अपना हित और अहित है, इस दृष्टिसे व्यवहार करेंगे उनसे राष्ट्रका अहित नहीं होगा । यह तो साधारण मनुष्योंकी बात होगई है, परन्तु जो राष्ट्रके धर्मचारी हैं, यदि वे उपरी या पराय भावसे राष्ट्रमें रहने लगे, तो राष्ट्रका नुकसान किन्तना होगा इसका दृष्टाव्य लभाना कठिन है । इस दृष्टिसे पाठक देंगे कि ‘ राष्ट्रका निज ’ बनकर रहनेका भाव किन्तना उच्च है और राष्ट्रहितकी दृष्टिसे किन्तना आवश्यक है । ‘ निजभाव ’ से रहनेके कारण विदेशी लोग भी गदनीके समान राष्ट्रहित करनेवाले बनेंगे और ‘ निज भाव ’ न रखनेवाले विदेशी लोग भी परदेशी लोगोंके समान राष्ट्रहितका पात करनेवाले बनेंगे । यहाँ पाठक ‘ राष्ट्रका निज ’ बनकर रहनेका किन्तना महत्त्व दे यह देखें और अपने राष्ट्रक निज बनकर रहें ।

राजाको निर्माण करनेवाले ।

इस सूक्तके सप्तम मंत्रमें ‘ राज-कृतः ’ शब्द है इसका अर्थ ‘ राजाको निर्माण करनेवाले (King makers) ’ है । राजाको किस रीतिसे निर्माण करते हैं यह प्रश्न यहाँ उपपन्न हो सकता है । इसका उत्तर इसके पूर्वके चतुर्थ सूक्तने ही दिया है, राजाका चुनाव प्रजा द्वारा होता है और राजमंडीपर आता है, इसीकी प्रजा द्वारा राजाका निर्वाचन, राजाका स्वीकार, राजाका नियोजन अथवा राजाका चुनाव कहते हैं । जिसका चुनाव प्रजा करती है, उसका मनो ‘ निर्माण ’ ही प्रजा करती है । इस प्रकार राजाके पितृ या मातृस्वाममें प्रजा होती है, इसीलिये राजसत्ताके सदस्य राजाके ‘ पितर ’ हैं ऐसा वेदमें ही अन्यत्र कहा है (देखो अथर्व का. ७, सू. १२, मं. १-२) । प्रजाके जो महाजन नेता अथवा शिष्ट लोग होते हैं वे राजाका चुनाव करते हैं और उसको निर्माण करते हैं, इसीलिये प्रजाही रक्षा करना राजाका परम श्रेष्ठ कर्तव्य है । मातृरक्षाके समान ही प्रजारक्षा। यह राजधर्म है ।

मंत्र ६ और ७ में कहा है कि रथकार, सुतार, उधार, शानी पुरुष, मंत्री, सूत, ग्रामनेता, सरदार तथा राजाका चुनाव करनेवाले ये सब लोग राजाके पाद रहें, राजकी अनुगामी बनें, राजाने साथ रहकर राजाको योग्य गलाह दें । इस प्रकार राज्याका शासन प्रजाके द्वारा नियुक्त किये राजपुरुषों द्वारा प्रजाके हितके लिये प्रजाकी अनुमतिसे चलाया जावे । इसीसे राष्ट्रका उत्थान हित हो सकता है ।

यद्यपि यह सूक्त वस्तुतः परमार्थका वर्णन करता है, तथापि प्रसंगसे राष्ट्रका निज बनकर रहना, राजाका चुनाव प्रजाद्वारा करना इत्यादि महत्त्वपूर्ण बातोंका उपदेश होनेके लिये वैदिक राजनीतिशास्त्रकी दृष्टिसे यह सूक्त बड़े महत्त्वपूर्ण अदिश दे रहा है । इसीलिये पाठक भी इसी दृष्टिसे इस सूक्तका मनन करें ।

यह सूक्त अनुयाक राजप्रकरणका ही उपदेश देता है ।

॥ यहाँ प्रथम अनुयाक समाप्त ॥

वीर पुरुष ।

(६)

(ऋषिः - जगद्गीजं पुरुषः । देवता - धानस्पतिः, अभ्युदयः)

पुमान्पुंसः परिजातोऽश्वत्थः सन्दिरादधि ।

स हन्तु शत्रून्माम्कान्पानहं द्वेषिं ये च माम् ॥ १ ॥

तान्श्वत्थ निः शृणीहि शत्रून्नैवाधदोषतः ।

इन्द्रेण वृत्रमा मेदी मित्रेण वरुणेन च ॥ २ ॥

यथाश्वत्थ निरभनोऽन्तर्महत्पुणिवि ।

एवा तान्तसर्वात्रिर्महृग्धि यानहं द्वेषिं ये च माम् ॥ ३ ॥

यः सहमानश्चरसि सासहान ईव ऋषभः ।

तेनाश्वत्थ त्वया व्यं सुपत्नान्तसहिपीमहि ॥ ४ ॥

अर्थ— जैसा (सन्दिरात् अधि अभ्युदयः) वीरके वृक्षके ऊपर अथवा वृक्ष होता है इसी प्रकार (पुंसः पुमान् परिजातः) वीर पुरुषके वीर पुरुष उत्पन्न होता है । (स माम्कान् शत्रून् हन्तु) वह मेरे शत्रुओंका वध करे (यान् अहं द्वेषिम्, ये च माम्) जिनका मैं द्वेष करता हूँ और जो मेरा द्वेष करते हैं ॥ १ ॥

हे (अभ्य-उद्ये) अश्वके समान पल्लित वीर । (तान् शत्रून् नैवाधदोषतः शत्रून्) उन विविध बाधा करनेवाले शत्रु शत्रुओंको (निः शृणीहि) मार डाल और (वृत्रमा इन्द्रेण मित्रेण वरुणेन च मेदी) वृषका नाश करनेवाले इन्द्र, मित्र और वरुणके मित्रता कर ॥ २ ॥

हे अश्वत्थ । (यथा महति अर्णवे निरभनः) जैसे बड़े समुद्रमें तू भेदन करता है (एव) उसी प्रकार (तान् सर्वात्रिर्महृग्धि) उन सबको उग्र भिन्न कर (यान् अहं द्वेषिं ये च माम्) जिनका मैं द्वेष करता हूँ और जो मेरा द्वेष करते हैं ॥ ३ ॥

हे अश्वत्थ । (या सहमानः सासहानः) जो तू समुद्रको दबानेवाला समुद्रान् (ऋषभः इव) बड़े समान वीर (चरसि) निररता है, (तेन त्वया यं सुपत्नान् सहिपीमहि) उग्र तेरे साथ हम समुद्रोंको पराजित करते हैं ॥ ४ ॥

भाषार्थ— वीरके वृक्षपर अभ्युदय वृक्ष उत्पन्न है और उर्ध्वपर बहना है, इसी प्रकार वीर पुरुषके बाँध पतन उत्पन्न होती है और वीरोंके साथ ही बहती है । ऐसे वर हमारे वीरोंको हटा देते ॥ १ ॥

हे वीर । तू समुद्रनाश करनेवाले वीरोंके साथ मिलकर विधेय बना करनेवाले समुद्रोंको मार डाल ॥ २ ॥

हे वीर । त्रिण प्रकार शत्रुके बड़े समुद्रके पार होने हैं उग्र प्रकार तू उन सब समुद्रोंका भेदन करते पार हो ॥ ३ ॥

हे बलवान् । जो तू पल्लित वीरके समुद्रको दबाने हुए सर्वान् समान वीरान् है, उग्र तेरी महापुण्ये हम अपने सब समुद्रोंको पराजित कर सबने दे ॥ ४ ॥

सिनात्वेनाग्निर्ऋतिर्मुत्योः पाशैरमोक्यैः ।

अश्वत्थं शत्रून्मामकान्यानहं द्वेषिम् ये च माम् ॥ ५ ॥

यथाश्वत्थं वानस्पत्यानारोहन्कृणुषेऽधरान् ।

एवा मे शत्रोर्मूर्धानं विष्णुभिन्दिह सहस्र च ॥ ६ ॥

तेऽधराञ्चः प्र प्लवतां छिन्ना नौरिव बन्धनात् ।

न वैवाधप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम् ॥ ७ ॥

प्रेणांनुदे मनसा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा ।

प्रेणान्वृक्षस्य शारण्याश्वत्थस्य नुदामहे ॥ ८ ॥

अर्थ— हे अश्वत्थ ! (निर्ऋतिः मुत्योः अमोक्यैः पाशैः एनान् मामकान् शत्रून् सिनात्) आपति मृत्युके न दूटनेवाले पाशोंसे इन भेरे शत्रुओंको बांध देवे जिनका मैं द्वेष करता हूँ और जो मेरा द्वेष करते हैं ॥ ५ ॥

हे अश्वत्थ ! (यथा आरोहन् वानस्पत्यान् अधरान् कृणुषे) जैसा तू ऊपर रहता हुआ अन्य वृक्षोंको नीचे करता है, (एवा) इसी प्रकार (मे शत्रोः मूर्धानं विष्णुभिन्दिह) भेरे शत्रुओंके सिरको सब ओरसे तोड़ दे और (सहस्र च) उतका जीत लो ॥ ६ ॥

(बन्धनात् छिन्ना नौरिव) बन्धनसे छूटी हुई नोकके समान (ते अधराञ्चः प्र प्लवतां) वे अधोगतिके मार्गसे बहते चले जावे (वैवाधप्रणुत्तानां पुनः निवर्तने न अस्ति) विशेष बाधा करनेवालोंका पुन लौटना नहीं होता है ॥ ७ ॥

(एनान् मनसा प्र नुदे) इन शत्रुओंको मनसे मैं हटाता हूँ । (चित्तेन उत ब्रह्मणा प्र) मैं चित्तसे और ज्ञानसे हटाता हूँ । (अश्वत्थस्य वृक्षस्य शारण्या) अश्वत्थ वृक्षकी शाखासे (एनान् प्र नुदामहे) इनको हम हटा देते हैं ॥ ८ ॥

भाषार्थ— हे शक्तिमान् ! भेरे वही आपतियोंके पाशोंसे बांधे जावे अर्थात् वे आपतियोंमें पड़े ॥ ५ ॥

त्रिस प्रकार पीपलका वृक्ष अन्य वृक्षोंपर उगता है और उनको नीचे दबाता है उठी प्रकार वीर भेरे शत्रुओंको नीचे दबा देवे और उनके सिर तोड़ देवे ॥ ६ ॥

विशेष बाधा करनेवाले शत्रु अधोगतिके नीचेको और गिरते जायेंगे । ऐसे एक बार गिरे हुए फिर कभी उठने नहीं ॥ ७ ॥ मनसे, चित्तसे और अपने ज्ञानसे मैं शत्रुओंको दूर करता हूँ ॥ ८ ॥

रखा हो जाता है । जिस प्रकार वीर पुरुष शत्रुके सिरको अपने पावके नीचे दबाता है उसी प्रकार मानो पापलका यह दृश्य है । इसलिये अथर्व श्रुतकी अन्वोक्तिसे इस सूक्तमें शर पुरुषका वर्णन किया है । पाठक इस दृष्टिये यह सूक्त पढ़ें ।

आनुवंशिक संस्कार ।

इस सूक्तके प्रथम ही मंत्रमें कहा है कि ' पुंसः पुमान् परिजातः ' वीरसे वीर संतान उत्पन्न होती है, वीरके कुलमें वीर उत्पन्न होते हैं । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अन्य कुलमें वीर उत्पन्न नहीं हो सकते; परंतु यही वीर संतान उत्पन्न होनेके योग्य वायुमंडल कहा रहता है यही दिखाया है । बचपनसे वीरताकी बातें ध्वज करनेके कारण वीरके संतान वीरतासे युक्त होना अर्थात् स्वभाविक है, यही यही कहनेका तात्पर्य है ।

यह वीर सब प्रकारके शत्रुओंको हटा देवे, यही सब मंत्रोंमें कहा है और मंत्रोंका यह आशय सरल होनेसे इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

शत्रुका लक्षण ।

इस सूक्तमें ' वै-बाध ' (विशेष बाधा करना) यद्यपि एक वैरी होनेका लक्षण कहा है (मं २; ७) । वैयक्तिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आदि अनेक प्रकारके शत्रु हो सकते हैं और इन केन्द्रोंमें ये शत्रु विशेष प्रकारकी बाधा भी करते हैं । यह अनुमान पाठकोंको दे ही । ये सब शत्रु दूर करने चाहिये और जनताका सुख बढाना चाहिये । यह इस सूक्तके उपदेशका धार है । शत्रुको दूर करनेका उपाय इस प्रकार करना चाहिये—

मनसा, चित्तोत्तम उत प्रज्ञया एवान् न मुनेः ।

(सू. ६, मं ८)

' मन, चित्त और ज्ञानसे शत्रुओंको दूर करनेके उपाय सोचने चाहिये ' और उन उपायोंका मनन करना चाहिये । मनसे शत्रुनाश करनेका मनन करना चाहिये, चित्तसे इंगी बान्ध चित्तन करना चाहिये, और अन्तः ज्ञान बढाकर उस ज्ञानमें ऐसी योजनाएँ करना चाहिये कि किमसे शत्रु शान्त ही मष्ट हो जावे । तात्पर्य है एक प्रकारके सुक्त करके शत्रुको हटाना चाहिये ।

यन्धनान् छिन्ना नौः इय, ते अधराश्रुः प्र
श्रुयताम् । धैवाद्यप्रशुत्तानां पुनः निवर्तनं नास्ति ॥

(सू. ६, मं. ७)

' धंयनसे नौका जैसी छूटती है और जलप्रवाहसे बढ़ती जाती है उस प्रकार वे जनताको विशेष कष्ट देनेवाले दुष्ट लोग अपोमतिसे नीचेकी ओर गिरते जाते हैं । उनके उठनेकी कोई आशा नहीं है । जो दुष्ट जनताको विशेष बाधा करते हैं और उस कारण पतित होते जाते हैं, उनके ऊपर उठनेकी कोई आशा नहीं है । '

इस मंत्रने पाठकोंको सावधान किया है कि वे अपने चरित्रका अवलोकन करें और सोचें कि अपनी ओरसे तो शत्रुको कष्ट नहीं होते हैं ? क्योंकि जो दूसरोंको कष्ट देते हैं उनकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है । एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको कष्ट देगा, एक जानी दूसरी जातीको कष्ट देगी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको सतायेगा, तो यह सनातेवाले अन्य रीतिये गिरते जाते हैं और उनके उठनेकी कोई आशा नहीं होती है । जो राष्ट्र दूसरे देशोंको परतंत्रन में रखते हैं वे इसी प्रकार गिरते जाते हैं । साम्राज्यवादके कारण भी इस प्रकार गिरावट होती जाती है । यदि किमको दबाकर एक स्थानपर रचना हो ता जैसा दबे हुएको बंधी दमकर रहना पड़ता है, उसी प्रकार दबानेवालेको भी बंधी ही रहना पड़ता है । इसी प्रकार अन्य बातें पाठक जान सकते हैं । तात्पर्य यह है कि कोई भी जानी जो दूसरोंपर अत्याचार करती है, स्वयं अपोमतिके मार्गसे गिरती जाती है और जबरन कष्ट अपना अत्याचार बंद नहीं करती, तबतक उसके उठनेका कोई मार्ग नहीं होता है । यह जानकर कोई किसी दूसरेपर कभी अत्याचार न करे । दूसरेपर अत्याचार न करनेसे ही उपनिषद् मार्ग सुख सह गहन है ।

विजयकी तैयारी ।

इय शत्रुं ' सहमान, मगदान ' (मं. ४) वे दो शब्द हैं, अन्य स्थानोंमें ' सहमान, मगदान ' के लक्ष्य हैं, जो विजयकी तैयारीके सूचक हैं—

१ सहमान— शत्रुके हर्षको होनेपर भी अपना स्थान नहीं छोड़ना ।

आनुवंशिक रोगोंका दूर करना ।

(७)

(ऋषिः — स्याद्विराः । देवता — हरिणः, तारके, आप, यक्षमनाशनम्)

हरिणस्य रघुपदोऽर्धे शीर्षणि भेषुजम् ।	
स धेत्रियं त्रिपाणया विपूचीनेमनीनशब्द	॥ १ ॥
अनु त्वा हरिणो वृषा पृद्धिशतुर्भिरक्रीत् ।	
विपाणि रि स्य गुप्तिं यदस्य धेत्रियं हृदि	॥ २ ॥
अदो यदवरोचंते चतुष्पथमिह च्छदिः ।	
तेनां ते मर्व धेत्रियमङ्गेष्यो नाशयामसि	॥ ३ ॥
अम् ये द्विवि मुमगे विचृतौ नाम तारके ।	
रि धेत्रियस्य सुश्रतामघमं पार्श्वमुत्तमम्	॥ ४ ॥
आप् इहा उं भेषुजीराषो अमीनुचातनीः ।	
आपो रिशस्य भेषुजीरास्यां मुश्न्तु धेत्रियात्	॥ ५ ॥

यदासुतेः क्रियमाणायाः क्षेत्रियं त्वां व्यानशे ।

वेदाहं तस्य भेषजं क्षेत्रियं नाशयामि त्वत्

॥ ६ ॥

अपवासे नक्षत्राणामपवासे उपसामुत् ।

अपासात्सर्वं दुर्भूतमप्य क्षेत्रियमुच्छतु

॥ ७ ॥

अर्थ— (यत् क्रियमाणाया आसुतेः) यदि बिगडनेवाले रससे (क्षेत्रिय त्वा व्यानशे) क्षेत्रिय रोग तेरे अन्दर व्यापा है । तो (तस्य भेषजं अह वेद) उसका औषध मैं जानता हूँ और उससे मैं (त्वत् क्षेत्रिय नाशयामि) तुझसे क्षेत्रिय रोगको नाश करता हूँ ॥ ६ ॥

(नक्षत्राणा अपवासे) नक्षत्रोंके छिपनेपर (उत उपसां अपवासे) उसके चले जानेपर (सर्वं दुर्भूतं अस्त्वत् अप) सब अनिष्ट हम सबसे दूर होवे तथा (क्षेत्रियं अप उच्छतु) क्षेत्रिय रोग भी हट जावे ॥ ७ ॥

भावार्थ— यदि बिगडे जलक निमित्तसे तेरे अन्दर क्षेत्रिय रोग प्रकट हुआ है तो उसके लिये औषध मैं जानता हूँ और उससे रोग भी दूर करता हूँ ॥ ६ ॥

नक्षत्र छिपनेपर और उपा चली जात ही सत्र रोगबाज हम सबसे दूर होवे और हमारा क्षेत्रिय रोग भी दूर होवे ॥ ७ ॥

मातापितासे संतानमें आये क्षेत्रिय रोग ।

जो रोग मातापितासे संतानमें आते हैं उनको क्षेत्रिय रोग कहते हैं । य क्षेत्रिय रोग दूर होना कठिन होता है । इनकी चिकित्सा इस सूत्रमें कहा है ।

हरिणके सींगसे चिकित्सा ।

जो कृष्ण मृग होता है, जिसके सींग बड़े भारी होते हैं, उन सींगोंमें क्षेत्रियरोग दूर करनेका गुण होता है । हरिणके सिरमें औषध है जो सींगमें आता है जिसके कारण क्षेत्रिय रोग दूर होते हैं । (म १) हरिणके सींगके विषयमें वैद्यकप्रथका—

शृणुशृणु अरुणहृद्रोणे जिह्वशूलकादौ हस्तभू ।

— वैद्यक शब्द सिधु ।

' मृगका सींग भस्मरोग, हृदयरोग और जिह्व शूलदि रोगोंके लिये प्रयास है । ' यह कथन इस सूत्रके कथनके साथ संगत होता है ।

हृदय रोग ।

इस सूत्रके द्वितीय मंत्रमें ' हृदि गुणितं क्षेत्रियं ' (म. २) हृदयमें रहनेवाला गुप्त क्षेत्रिय रोग, यह प्रायः हृदयरोग ही होगा । तृतीय मंत्रमें ' अमेग्ध्य क्षेत्रियं ' (म. ३) सब अगोंसे क्षेत्रिय रोग दूर करनेकी बात कही है । प्रथम मंत्रमें सामान्य क्षेत्रिय रोगका वर्णन है । ये सब रोग हरिणके सींगसे

५ (अथर्व भाष्य, काण्ड ३)

दूर होते हैं । हरिणका सींग चन्दनके समान पत्थरपर जलमें पिघकर सिरपर लगाया जाता है अथवा योज योज अल्प-प्रमाणमें पेटमें भी लेते हैं । इस प्रातम छोटे बालकोंको उफ प्रहार किंचित जलमें घोलकर पिलाते भी हैं और माताएँ कहता हैं कि इससे संतानोंको आरोग्य होता है । सिरमें गर्मी चढनेपर सिरपर लगानेसे गर्मी दूर होती है । मस्तिष्क वायुल हानिको अवस्थामें यह उत्तम औषध है ।

औषधि चिकित्सा ।

चतुर्थ मंत्रमें ' तुभगा और तारका ' ये दो शब्द हैं । इधी प्रकारका मंत्र काण्ड २, सू ८ में आया है, देखिये—

भगवती और तारका ।

भग-वती विघृतौ नाम तारके ॥

(कां २, सू ८, म १)

इसके साथ इस सूत्रका मंत्र भी देखिये—

सु-भगे विघृतौ नाम तारके ॥

(अ. ३, सू ५, म. ५)

इसमें विधानकी समता है । इसलिये द्वितीय काण्डके अष्टम सूत्रके प्रथममें ' भगवती और तारका ' वनस्पतियोंके विषयमें जो लिखा है, वही यही पाठक सममें । तुभगा और भगवती ये दो शब्द एक ही वनस्पतिके वाचक होंगे । और तारका शब्द दूसरी वनस्पतिका वाचक होगा । ये दो वनस्पतियाँ

क्षेत्रियरोगको दूर करती है । इनसे किसका बोध लेना है इस विषयमें का. २, सू. ८, मं. १ का विवरण देखिये ।

शुलोक और मूलोकमें समान औषधियाँ ।

वनस्पतियोंके साथ शुलोकका संबंध बताया है । सोम शुलोकमें है और पृथ्वीपर भी वनस्पतिरूप है । इसी प्रकार 'सुमगा (मगवती) और तारका ' ये दो औषधियाँ भी वनस्पतिरूपसे पृथ्वीपर हैं और तेलरूपसे शुलोकमें हैं । यह वर्णन वनस्पतिका प्रशंसापरक प्रतीत होता है ।

जलचिकित्सा ।

क्षेत्रिय रोग दूर करनेके लिये जलचिकित्सा करनेका उपदेश इस सूक्तके पंचम मंत्रमें है । इस मंत्रमें कहा है कि ' जल सब रोगोंकी एक दवा है इसलिये क्षेत्रिय रोग भी इससे दूर हो

सकते हैं । ' जलके आरोग्यवर्धक गुणके विषयमें कां. १, सू. ४-६ ये तीन सूक्त देखिये ।

षष्ठ मंत्रका आशय यह है कि यदि रोग अथवा क्षेत्रिय रोग बिनाके खान या पानसे हुए हों, तो पूर्वोक्त प्रकार दूर हो सकते हैं । अर्थात् पूर्वोक्त पाच मंत्रोंमें कहे उपाय ही सब रोग दूर करनेके लिये पर्याप्त हैं ।

उक्त उपायोंसे अति शीघ्रें समयमें रोग दूर हो सकते हैं । यदि रोगका प्रारंभ भ्रान्त हुआ है तो रात्रिके तारागण छिप जानेके समय तथा उषःकाल दूर होकर दिनका प्रकाश शुरू होते ही ये सब रोग दूर होते हैं । यदि यह वर्णन काव्यपरक माना जाय तो उसका अर्थ इतना ही होगा कि ' अतिशीघ्र रोग दूर होंगे । '

राष्ट्रीय एकता ।

(८)

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— मित्रः, विश्वेदेवाः, नानादेवता)

आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेश्यन्पृथिवीमूस्रियाभिः । .

अथास्मभ्यं चरुणो वायुरभिर्वृहद्राष्ट्रं संवेश्यं दधातु

॥ १ ॥

घाता रातिः संशितेदं जुपन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हर्यन्तु मे वचः ।

हुवे देवीमर्दिति शरपुत्रां सजातानां मध्यमेष्टा यथासानि

॥ २ ॥

अर्थ— (उस्त्रियाभिः पृथिवीं संयेज्यन्) किरणोंके पृथ्वीको संयुक्त करता हुआ (ऋतुभिः कल्पमानः) ऋतुओंके साथ समर्थ होता हुआ (मित्रः) मित्र (जायातु) आवे (अथ) और (चरुणः वायुः अग्निः) वरुण, वायु और अग्नि (अस्मभ्यं संवेश्यं वृष्टत् राष्ट्रं) हम सबके लिये उत्तम प्रकार रहने योग्य बड़े राष्ट्रको (दधातु) धारण करें ॥ १ ॥

(घाता रातिः सविता) धारण कर्ता, दाता सविता (मे इदं वचः) मेरा यह वचन (जुपन्तां) प्रशंसिये एवं भेद (इन्द्रः स्वष्टा) इन्द्र और त्वष्टा कारीगर (मे इदं वचः प्रति हर्यन्तु) मेरा यह वचन स्वीकार करें । (शरपुत्रां दद्यां अर्दिति हुवे) शरपुत्रोंवाली अर्दान देना माताको मैं बुलाता हूँ (यथा सजातानां मध्यमेष्टाः यथासानि) त्रिशुके मैं अत्राणियोंमें मध्य-प्रमुख स्थानपर रहनेवाला हूँ ॥ २ ॥

यावायं— अपने किरणोंके पूर्वोक्तो प्रकाशित करनेवाला और ऋतुओंके साथ समर्थ बनानेवाला सूर्य, वरुण, वायु और अग्नि में यह देव हमें ऐसा क्या दिखाए शत्रु देवें कि जो हमारे रहने योग्य हो ॥ १ ॥

यथथा धारणकर्ता, दाता सविता और इन्द्र तथा त्वष्टा ये मेरा वचन सुनें और मानें, तथा मैं शर पुत्रोंकी माता देवी अर्दिणियोंकी बहना हूँ कि इन यथथा ऐसा वहायक गुणें प्राण हो कि त्रिशुके मैं अत्राणियोंमें विशेष प्रमुख स्थानपर विराजमान होनेकी मैं स्थान प्राण कर राष्ट्र ॥ २ ॥

हुवे सोमं सवितारं नमोभिर्विश्वानादित्याँ अहमुत्तरत्वे ।
 अपमभिर्दीदायद्दीर्घमेव संजातैरिन्द्रोऽप्रतिब्रुवद्भिः ॥ ३ ॥
 इहेदंसाथ न परे गमाथेयो गोपाः पुष्टपतिर्व अर्जत् ।
 अस्मै कामायोपं कामिनीविश्वे वो देवा उपसंयन्तु ॥ ४ ॥
 सं वो मनांसि सं व्रता समाकृतीर्नमामसि ।
 अमी ये विव्रता स्थन तान्वः सं नमयामसि ॥ ५ ॥
 अहं गृष्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनुं चित्तेभिरेतं ।
 मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्तमानं एतं ॥ ६ ॥

अर्थ— (अहं सोमं सवितारं विश्वान् आदित्यान्) मैं सोम, सविता और सब आदित्योंकी (उत्तरत्वे) अधिक श्रेष्ठताकी प्राप्तिके लिये (नमोभिः हुवे) अनेक ऋकारोंके साथ बुलाता हूँ । (अ-प्रति-ब्रुवद्भिः संजातैः इद्दः) विरुद्ध भाषण न करनेवाले स्वजातियोंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ (अयं अग्निः) यह अग्नि (दीर्घ एव दीदयत्) बहुत कालतक प्रकाशित रहे ॥ ३ ॥

(इह इत् असाथ) यहाँ ही रहो, (परः न गमाथ) दूर मत जाओ । (इयं गोपाः) अन्नयुक्त गौका पालन करनेवाला (पुष्टपतिः वः अर्जत्) पोषण करता हुआ तुमको यहाँ लावे । (चित्ते देवाः) सब देव (अस्मै कामाय) इस कामनाकी पूर्तिकी (कामिनीः वः) इच्छा करनेवाली तुम प्रजाओंकी (उप उप संयन्तु) एकताके विचारसे संयुक्त करें ॥ ४ ॥

(वः मनांसि सं) तुम्हारे मनोंकी एक भावसे युक्त करो, (व्रता सं) तुम्हारे कर्मोंकी एक भावसे युक्त करो, (आकृतिः स नमामसि) संकल्पोंकी एक भावसे श्रुकारते हैं । (अमी ये विव्रताः स्थन) यह जो तुम परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाले हो (तान्वः सं नमयामसि) उन सब तुमको एक विचारमें हम श्रुकारते हैं ॥ ५ ॥

(अहं मनसा मनांसि गृष्णामि) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोंकी लेता हूँ । (मम चित्तं चित्तेभिः अनु आ-हत्) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर आओ । (मम वशेषु वः हृदयानि कृणोमि) मेरे वशमें तुम्हारे हृदयोंकी मैं करता हूँ । (मम यातं अनुवर्तमानः आ-हत्) मेरे बालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहाँ आओ ॥ ६ ॥

भावार्थ— मैं नमन पूर्वक सोम, सविता तथा सब आदित्योंकी बुलाता हूँ कि वे मुझे ऐसी उदायता दें कि मैं अधिक श्रेष्ठ योग्यता पाके योग्य होऊँ । परस्पर विरोध न करनेवाले स्वजातीय लोगोंके द्वारा जो यह एक राष्ट्रियताका अग्नि प्रदीप्त किया गया है वह बहुत देरतक हमारे लोगोंमें जलता रहे ॥ ३ ॥

तुम सब यहाँ एक विचारसे रहो, परस्पर विरोध करके एक दूसरेसे दूर न हो जाओ । अन्न अपने पात्र रखनेवाला कृषक और गौओंका पालन करनेवाला, तुम्हारी पुष्टि करनेवाला वैश्य तुमको इच्छा करके यहाँ लावे । एक इच्छाई, पूर्तिके लिये प्रयत्न करनेवाली सब प्रजाओंकी सब देव एकताके विचारसे संयुक्त करें ॥ ४ ॥

तुम्हारे मन एक करो, तुम्हारे कर्म एकताके लिये हों, तुम्हारे सङ्कल्प एक हों जिससे तुम सद्भावसे युक्त हो जाओगे । जो मे आपसमें विरोध करनेवाले हैं उन सबको हम एक विचारसे एकत्र श्रुका देते हैं ॥ ५ ॥

सबसे प्रथम मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोंको आकर्षित करता हूँ । मेरे चित्तके अनुकूल तुम अपने चित्तोंको बनाकर यहाँ आओ । मैं अपने वशमें तुम्हारे हृदयोंकी करता हूँ । मैं जिस मार्गसे जाता हूँ उस मार्गपर चलते हुए तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ ॥ ६ ॥

अधिक उच्चता ।

मनुष्यके अंदर अधिक उच्चताकी प्राप्ति करनेकी इच्छा स्वभावतः रहती है। कोई भी मनुष्य मनसे यह नहीं चाहता कि अपनी उन्नति न हो। हरएक मनुष्य जन्मतः उन्नति ही चाहता है। इस विषयमें तृतीय मंत्रना कथन विचारणीय है—

ह्युये सोमं सवितारं नमोभिः ।

विश्वानादित्यौ अहमुत्तरस्व्ये ॥ (सू. ८, मं. ३)

‘सोम, सविता और सब आदित्योंको उच्च होनेकी स्पर्धामें सहायताके लिये बुलाता हूँ।’ अर्थात् मैं देवताओंसे ऐसी सहायता चाहता हूँ कि जिससे मैं दिव्य मार्गसे उन्नतिकी प्राप्ति कर सकूँ।

‘उत्तर’ ये शब्द एकत्रे एक बटकर अवस्थाके यौतक हैं। साधारण अवस्थासे ‘उत्’ अवस्था बटकर और उससे ‘उत्तर’ अवस्था अधिक श्रेष्ठ होती है। मनुष्य सदा ‘उत्तरस्व’ की प्राप्तिचा प्रयत्न करे यह तृतीय मंत्रकी सूचना है। अर्थात् मनुष्य अपनेमें उच्च अवस्थामें चढ़नेका यत्न तो अवश्य ही करे परन्तु उद्योग भी एक सीढ़ी ऊपर होनेका ध्येय अपने सम्मुख रखे। ‘उत्-तर-स्व’ शब्दमें यह सब अर्थ हैं जो पाठकोंकी अवश्य देगना चाहिये।

यह अधिक उच्च अवस्था देवमार्गसे ही प्राप्त करना चाहिये। ‘धेय और प्रेय’ अथवा ‘देव और अग्र’ ऐसे मार्ग मनुष्यके सम्मुख आते हैं, उनमेंसे धेय अर्थात् देव मार्गना अलंघन करनेसे मनुष्यका कल्याण होना है और अग्र मार्गपरसे चलनेसे मनुष्यकी हानि हो जाती है। आशु मार्गको दूर करनेके लिये और धेय मार्गपर जानेकी प्रेरणा करनेके लिये ही इस मंत्रमें ‘देवताओंमें नमोनापूर्वक प्रायना’ करनेकी सूचना दी है। देवताओंकी नमोनापूर्वक प्रायना करनेवाला मनुष्य सदा निरुद्ध मार्गपर अपना पांव नहीं रखा सकता। देवताओंकी सहायताकी प्रायना इस प्रकार मनुष्यके रिक्त गछा देगु दे। एक बार इस देवी मार्गपर अपना पांव रखनेके बाद भी कई मनुष्य आगुरी स्पर्शाओंमें पंगु खाते हैं। इस प्रकारकी गिरावटसे बचानेके हेतु अग्र मंत्र बटगा दे कि—

पाठक इस सूचनाकी ध्यानमें धारण करेंगे तो निःसंदेह इससे उनका बचाव हो सकता है।

उन्नतिकी मार्ग ।

मनुष्यकी उन्नतिके लिये, मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेके कारण, उसकी सांघिक जीवनमें रहना आवश्यक है। यह अलग अलग रहकर उन्नत हो नहीं सकता। वैयक्तिक जीवनके लिये इतने स्वार्थत्यागकी आवश्यकता नहीं है जितनी कि सामुदायिक जीवनके लिये आवश्यकता है। इस कारण सामुदायिक जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्योंके लिये उचित है कि वे अपना व्यवहार ऐसा करें कि जिससे समाजमें परस्पर विरोध पैदा न हो, इस विषयमें पंचम मंत्रका उपदेश देखिये—

यः मनांसि सं, वः व्रतानि सं, यः आकूनीः सम् ।
(सू. ८, मं. ५)

‘तुम्हारे मन, तुम्हारे र्म और तुम्हारे सत्त्व सम्बन्धी नीतियों एकताको बढानेवाले हों।’ इस मंत्रमें जो ‘सं’ उपसर्ग है वह ‘उत्तमता और एतता’ का यौतक है। मनुष्यके संकल्प, उनके मानसिक विचार और सब प्रकारके कर्म ऐसे हों कि जो एकताकी तथा उत्तमताकी वृद्धि करनेवाले हों। कई लोग बाहरसे कोई सुरा कार्य करेंगे नहीं, परन्तु मनमें ऐसे सुरे विचार और सुरे संकल्प करेंगे, कि जिनका परिणाम आपसमें विश्वास मचानेका हेतु बने। ऐसा नहीं होना चाहिये। संकल्प, विचार और कर्म सभी सदा शुभ होने चाहिये और सभी बंधन मान उद्योग नहीं आना चाहिये। यदि अपने समाजमें कोई दुर्गो विद्वत् यतीत करनेवाला हो तो उसको भी समझाकर सम्मार्गपर लाना चाहिये, इस विषयमें पंचम मंत्रका उत्तमार्थ देखने योग्य है—

अग्नीं ये विद्यता स्थन तान्त्रः रसं नमसाभिरि ॥
(सू. ८, मं. ५)

सुधारका प्रारंभ ।

हमेशा यह बात ध्यानमें धारण करना चाहिये कि सुधारका प्रारंभ अपने अन्त करणके सुधारसे होता है । जो लोग अपने अन्त करणके सुधार करनेके बिना ही दूसरोंके सुधार करनेके कार्यमें लगते हैं, वे न तो उस कार्यको निभा सकते हैं और न स्वयं उन्नत हो सकते हैं । इसलिये वेदने इस सूक्तके छठे मंत्रमें अपने सुधारसे अगत्का सुधार करनेका उपदेश दिया है, वह अवश्य देखिये—

अहं मनसा मनांसि शृण्णामि ।

मम यद्येषु वः हृदयानि कृणोमि ॥

(सू. ८, मं. ९)

‘ मैं अपने मनसे अन्य लोगोंके मन आकर्षित करता हू । इस प्रकार मैं अपने वशमें अन्योके हृदयोंको करता हू । ’

इस मंत्रमें ‘ अपने शुभाचरणसे अन्योके दिलोंको आकर्षित करनेका उपदेश ’ हरएकको ध्यानमें रखने योग्य है । पाठक ही विचार करें और अपने चारों ओर देखें कि कौन दूसरोंके मनोको आकर्षित कर सकता है ? क्या कभी कोई दुराचारी अशुभ संकल्पवाला मनुष्य जनताके मनोको आकर्षित कर सकता है ? ऐसी बात कभी नहीं होती । सत्पुरुष और शुभ संकल्पवाले पुण्यात्मा ही जनताके मनोको आकर्षित कर सकते हैं । जीवित अवस्थामें ही नहीं प्रत्युत मरनेके पश्चात् भी उनके शब्दावधारित शब्द जनताके मनोका आकर्षण करते रहते हैं । यह उनमें सामर्थ्य उनके शुभ और सत्य सकल्लोके कारण ही उत्पन्न होता है । ऐसे पुरुष जो बोलते हैं वैसा जनता करती है, यह उनकी तपस्वाका फल है । हरएक मनुष्यको यह सामर्थ्य प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये । अपने संकल्पोंकी पवित्रता करनेसे ही यह बात सिद्ध हो जाती है । जो अपनी पवित्रता अितना करेगा उतना सिद्धि उसको प्राप्त होगी । इसके पश्चात् वह पुण्यात्मा कह सकेगा कि—

मम चित्त चित्तेभिः अनु पत ।

मम यातं अनु चरमानं पत ॥ (सू. ८, मं. ९)

‘ मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंकी बनाओ, मेरे अनुकूल चलते हुए मेरे मार्गसे चलो । ’

यस्तु— जो पुण्यात्मा सत्य मार्गपर चलके अपने शुभ संकल्पसे जनताके मनोको आकर्षित करते हैं उनके लिये यह सिद्धि अनन्यास ही प्राप्त होती है । अर्थात् उनके कदनेके बिना ही अन्य लोग उनके अनुकूल अपने चित्तोंकी करते हैं और उनके मार्गसे ही चलनेका यत्न करते हैं । यह स्वयं होता रहता है । पान्थु जनताको ‘ अपने मार्गसे चलो ’ ऐसा कहनेका यदि

किसीको अधिकार होगा तो ऐसे पुण्यात्माओंकी ही होता है, यह बात यहाँ कही है । इस प्रकार अपना सुधार करनेवाले पुण्यात्मा जनताके मार्गदर्शक होते हैं । जगत्का सुधार करनेका सचा मार्ग इस प्रकार आत्मसुधारमें ही है । इसलिये जो प्रयत्न अव्योग्य पुरुष जनताके सुधारके लिये करते हैं, उतना प्रयत्न यदि वे आत्मसुधारके लिये करेंगे तो अधिक मला हो सकता है । जो शक्ति आती है वह आत्मसुधार करनेके कारण ही आती है । आत्मसुधार करनेके मार्गके बिना सच्चे सुधारका कोई मार्ग नहीं है । जब इस मार्गसे शक्तिकी वृद्धि होती है और जब वह अपने मनसे दूसरोंके मनोको आकर्षित कर सकता है, तभी उसको जनताके ‘ अपने पीछे चलो ’ ऐसा कहनेका अधिकार आता है । वह कहता है कि—

‘ मेरे मार्गसे मेरे साथ साथ चलो । मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंकी बनाकर चलो (म. ६) । ’ अर्थात् जिस मार्गसे मैं जाता हू उसी मार्गसे तुम आओ । इसी मार्गसे चलनेपर तुम्हारा मला होगा । इस प्रकार इस अवस्थामें यह मनुष्य जनताका मार्गदर्शक होता है । उसका आचरण और उसका जीवन अन्य जनोके लिये मार्गदर्शक अर्थात् आदर्श होता है ।

संवेद्य राष्ट्र ।

उक्त प्रकारके मार्गदर्शक आदर्श जीवनवाले धर्मात्मा और पुण्यात्मा जिस राष्ट्रमें अधिक होते हैं और जहाके लोग उनके अनुकूल अपने आचरण बनाकर चलते हैं, उस राष्ट्रको ‘ संवेद्य राष्ट्र ’ कहते हैं, क्योंकि उसमें (संवेदान) प्रवेश करके वहाँ रहने योग्य वह राष्ट्र होता है । मनुष्य वहाँ जाय और रहें और आनन्द प्राप्त करें । इस प्रकारका राष्ट्र हमें देवताओंकी कृपासे प्राप्त हो यह प्रथम मंत्रमें प्राप्त है, देखिये—

अस्मभ्यं वृहद्गाण्डं संवेद्यं दधातु ।

(सू. ८, मं. १)

‘ हम सबके लिये देव प्रवेश करने योग्य बड़ा राष्ट्र दें । ’ अर्थात् देवोंकी कृपासे हमें ऐसा उत्तम आदर्श राष्ट्र प्राप्त होवे अथवा हमारा राष्ट्र वैसा ही बने । इस प्रकारके राष्ट्रमें ‘ मैं प्रमुख बनूँगा ’ यह महत्त्वाकांक्षा जनताके अन्तःकरणमें रहेगी, क्योंकि इसमें किसी कारण भी किसीके साथ पक्षपात नहीं होगा, इसका सूक्त वाक्य द्वितीय मंत्रमें है—

यथा सजातानां मध्यमेष्ठा अस्तानि ।

(सू. ८, मं. १)

‘ सजातियोंकी समामें मुख्य स्थानमें बैठनेके योग्य मैं होऊँगा । ’ यह श्रुत्या ऐसे राष्ट्रके लोगोंके अन्तःकरणमें रहेगी,

इस विषयमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है । जो पूर्वोक्त आरामसुधारके मार्गसे अपनी शक्ति का विकास करेंगे वे उक्त स्थानमें जाकर विराजेंगे, अन्य लोग अपनी अपनी योग्यताके अनुसार अपने योग्य स्थानमें अपना कर्तव्य करेंगे । परन्तु किस्सोंकी भी उन्नतिके मार्गमें प्रतिबंध नहीं होगा । सब लोग अपने पुरुषार्थसे अपनी उन्नतिका साधन करेंगे और सब मिलकर अपने राष्ट्रको उन्नतिके शिखरपर ले जायेंगे । इस विषयमें एक प्रकारकी सार्वत्रिक स्पर्धा ही होती है जिसको तृतीय मंत्रने ' उत्तरत्वकी स्पर्धा ' कहा है । इस स्पर्धामें परस्परका घात नहीं होता प्रत्युत परस्परकी उन्नति होती है । सब जनताके मनुष्य एक भावसे इस राष्ट्रीयताका अग्नि प्रदीप्त करते हैं और उसमें अपने अपने कर्मोंकी आहुतिवा डालते हैं, इस विषयमें तृतीय मंत्रका उत्तरार्ध देखिये—

राष्ट्रीय अग्नि ।

अयमग्निर्दीदायहीर्धमेव सजातैरिन्द्रोऽप्रतिपुत्रद्विः ॥
(सू. ८, मं. ३)

' (अ-प्रति-पुत्रद्विः) आपसमें विरोधका भाषण न करनेवाले (स-जातेः) स्वजातियोंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ यह एक राष्ट्रीयताका अग्नि बहुत दीर्घकालतक प्रदीप्त स्थितिमें रहे । ' अथर्त्त' यह बीचमें अथवा अल्पकालमें ही न बुझ जावे । क्योंकि इसी अग्निही गर्मासे सब राष्ट्रीय मनोरथ सफल और सुफल होते रहते हैं । इसलिये यह राष्ट्रीय अग्नि सदा प्रदीप्त रहना चाहिये । यह अग्नि वे ही मनुष्य प्रज्वलित रख सकते हैं कि जो (अ-प्रति-पुत्रद्विः) आपसमें विरोधके शब्द नहीं बोलते, आपसमें झगडा नहीं करते, आपसमें द्वेष नहीं बढ़ाते; प्रत्युत आपसमें मेल मिलाप करनेकी ही भावा बोलते हैं । ऐसे सज्जन ही राष्ट्रीयताके महान् अग्निका चयन करते हैं ।

इस सूक्तमें ' सजात ' शब्द आया है और यह शब्द वेद-मंत्रोंमें अनेक बार आया है । ' सजातीय, समान जातीय, स्वजातीय ' इत्यादि अर्थमें यह शब्द प्रयुक्त होता है । जिनमें जातिभेदकी भिन्नता नहीं है ऐसे एक जातिवाले, एक राष्ट्रीयतावाले लोग, यह अर्थ इस शब्दका है । जातिभेदके कारण एक दूसरेसे लड़नेवाले लोग ' सजात ' नहीं कहलायेंगे । एक राष्ट्रके लोग परस्पर ' सजात ' ही होते हैं, परन्तु उनमें राष्ट्रीयताकी भावना प्रबल रहनी चाहिये और छोटी जातपातकी भावना गौण होनी चाहिये । ऐसे लोग जब आपसमें एकताके प्रेमसे कोई कार्य करते हैं तब उनमें एक बिलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है, वही अग्नि शब्द द्वारा तृतीय मंत्रमें बड़ी है । वही

राष्ट्रभक्तिका अग्नि है जो कि संपूर्ण राष्ट्रकी उन्नतिमें सहायक होता है ।

राष्ट्रका पोषक ।

इस प्रकारके राष्ट्रके सबे पोषक दोही लोग होते हैं, उनका वर्णन षतुर्थ मंत्र द्वारा हुआ है—

इयों गोपा पुष्टपतिर्व आजत् । (सू. ८, मं. ४)

' (इयः) अन्नका उत्पन्न करनेवाला और (गो-पा) गौओंकी रक्षा करनेवाला ये दो आप लोगोंकी पुष्टि करनेवाले हैं । ' यह मंत्रभाग बहुत मनन करने योग्य है । अन्नकी उत्पत्ति करनेवाला किसान और गौओंकी रक्षा करनेवाला गवालिया ये दो वर्ग राष्ट्रकी पुष्टिके लिये आवश्यक हैं । राष्ट्रकी बुनियाद ठीक करनेका कार्य ये लोग करते हैं, इसलिये राज्यशासनमें इनकी स्थिति अच्छी करनेका विशेष प्रबंध होना अत्यंत आवश्यक है । यदि अन्न उत्पन्न करनेवाले किसान और गोरक्षक ये दो वर्ग राष्ट्रमें अवनत हुए तो राष्ट्रकी कदापि पुष्टि नहीं हो सकती । पाठक इस दृष्टिसे इनका महत्त्व जानें और यह उपदेश इस प्रसंगमें देनेमें वेदने कितनी महत्त्वपूर्ण बात कही है यह भी स्मरण रखें ।

शूरपुत्रोंवाली माता ।

राष्ट्रकी बुनियाद ' संतान ' है । पुत्र और पुत्रियां ही राष्ट्रका भावी उत्कर्ष या अथकर्म करनेवाली होती हैं । इनकी सच्ची शिक्षा माताके द्वारा होती है । माता अपने बालबच्चोंको किस प्रकार शिक्षा देवे इसकी सूचना द्वितीय मंत्रमें दी है । इस विषयके सूचक शब्द ये हैं—

शूरपुत्रां अदितिं देवीं हवै । (सू. ८, मं. २)

' शूर पुत्रोंकी अदीना देवी माताको मैं बुलाता हूँ । ' अथवा उनको मैं प्रशंसा करता हूँ । यहाँका ' अ-दिति ' शब्द ' अदीन ' प्रतिबंधमें न रहनेवाली, राष्ट्रके स्वाधीनताके विचार रखनेवाली, इत्यादि भाव रखता है । ' शूरपुत्रा ' शब्दका भाव स्पष्ट है । राष्ट्रमें देवियां ऐसी हों जिनको अदीन और वीरपुत्रा कहा जावे । ' वीरसुभवं ' अर्थात् वीर पुत्र उत्पन्न कर यह वैदिक आशीर्वाद सुप्रसिद्ध है । वही बात अन्य रीतिसे यहाँ बताई है ।

राष्ट्रीय शिक्षा ।

इस प्रकारकी वीरमाताएं जहाँ होंगी वहाँ ही राष्ट्रीयताके भाव परम उत्कर्षतक पहुँच सकते हैं । देवियोंको, बहनोंको और पुत्रियोंको किस ढंगसे शिक्षा देना चाहिये इसका विचार भी यहाँ निश्चित हो जाता है । जिस शिक्षाके माताएं वीरपुत्र उत्पन्न करनेवाली हों ऐसी शिक्षा उनको देनी चाहिये ।

देवी सहायता । .

उक्त राष्ट्रीयताके विचारोंकी पूर्णता होकर संपूर्ण जनता इस रीतिसे समर्थ राष्ट्रशक्तिसे युक्त होवे, इस विषयमें चतुर्थ मंत्र देखिये—

**असौ कामायोप कामिनीर्विश्वे घो देवा उप-
सयन्तु ॥ (सू. ८, म. ४)**

‘सब देव इस कामनाका पूर्णिकी इच्छा करनेवाली तुम सब प्रजाओंको एकताके विचारसे युक्त करें ।’ अर्थात् तुम सब लोगोंमें एकताका विचार बढ जावे । यह एक प्रकारसे पूर्ण और उच्च आशीर्वाद है । जो पाठक परमेश्वर भक्तिपूर्वक राष्ट्रशक्तिके

लिये प्रयत्नशील होंगे वे ही इस आशीर्वादको प्राप्त करनेके अधिकारी हो सकते हैं ।

आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ।

इस सूक्तके अन्य मंत्रभागमें ‘मित्र, वरुणादि देवोंकी सहायता हमें राष्ट्रशक्ति बढ़ानेके कार्यमें प्राप्त हो’ यह आशय है । यह आशय आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक कार्यक्षेत्रमें देखकर अर्थबोध लेनेकी रीति इससे पूर्व कई प्रसंगोंमें वर्णन की है । (विशयकर काण्ड १, मू. ३०, ३१ के विवरण देखिये) इसलिये उमका यहा पुन विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । उक्त श्लोक पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करें और बोध प्राप्त करें ।

क्लेश-प्रतिबन्धक उपाय ।

(१)

(ऋषिः - वामदेवः । देवता - द्यावापृथिवी, देवाः)

कर्शंसस्य विशाफस्य द्यौः पिता पृथिवी माता ।

यथाभिचक्र देवास्तथापं कृणुता पुनः ॥ १ ॥

अश्रेष्माणो अधारयन्तथा तन्मनुना कृतम् ।

कृणोमि वधि विष्कन्धं मुष्कावर्हो गवामिव ॥ २ ॥

अर्थ— (कर्शंसस्य = रुद्रस्य) रुद्र अथवा निर्बलका अथवा उसी प्रकार (विशाफस्य) प्रबलकी मा (माता पृथिवी) माता पृथ्वी है और उनका (पिता द्यौः) पिता शूलोक है । हे (देवा) देवा ! (यथा अभिचक्र) जैसा पराक्रम किया था (तथा पुनः अपकृणुता) उसी प्रकार फिर शत्रुओंका प्रतिकार करो ॥ १ ॥

जैसे (अ-श्रेष्माण. अधारयन्) न सकनेवाले ही किलीका धारण करते रहते हैं (तथा तत् मनुना कृतम्) उसी प्रकार वह कार्य मननशीलने भी किया होता है । (मुष्कावर्हः गवाम् इव) जैसा अण्डकोश तोड़नेवाला मनुष्य बैलोंको निर्बल कर देता है उसी प्रकार मैं (वि-स्कन्धं वधि कृणोमि) रोगादि विपन्न निर्बल करता हू ॥ २ ॥

भावार्थ— बलवान् और निर्बल इन दोनोंके माता-पिता भूमि और शूलोक हैं । अर्थात् ये दोनों प्रकारके लोग आपसमें भाई हैं । देवता लोग पराक्रम करके शत्रुका पराभव करते हैं, शत्रुका हरा देते हैं और निर्बलोंका संरक्षण करते हैं ॥ १ ॥

न यकते हुए परिधम करनेवाले ही विशेष कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । मननशील मनुष्य मा बैना ही पुरुषपाय करते हैं । मैं भी उसी प्रकार शत्रुको तथा विघ्नोंको निर्बल करता हू, त्रिध प्रकार अण्डकोश तोड़नेवाले बैलका अण्डकोश ताड़कर उसको निर्वाय कर देते हैं ॥ २ ॥

पिशङ्गे सृजे खृगलं तदा वध्नन्ति वेधसः ।

श्रवस्युं शुष्मं कावचं वध्नं कृण्वन्तु बन्धुरः ॥ ३ ॥

येनां श्रवस्यवध्नरथ देवा इवासुरमायया ।

शुनां कृपिरिव दूर्पणो बन्धुरा कावचस्य च ॥ ४ ॥

दुष्टथै हि त्वा भत्स्यामि दूपयिष्यामि कावचम् ।

उदाशवो रथा इव शपथेभिः सरिष्यथ ॥ ५ ॥

एकशतं विष्कन्धानि विष्टिता पृथिवीमनु ।

तेषां त्वामग् उज्जहरुर्मणिं विष्कन्धुदूपणम् ॥ ६ ॥

अर्थ— (वेधसः) श्वाना लोग (पिशङ्गे सूत्रे) भूरे रंगवाले सूत्रमें (तत् खृगलं आवध्नन्ति) उस मणिको बांधते हैं। (बन्धुरः) बधन करनेवाले (श्रवस्युं शुष्मं कावचं) प्रसिद्ध प्रबल शोषक रोगको (वध्नं कृण्वन्तु) निर्बल करें ॥ ३ ॥

हे (श्रवस्यवः) यशस्वी पुरुषो ! (येन) जिससे (असुरमायया देवाः इव चरथ) जीवन दाताकी कुशलपाने युक्त देवोंके समान आचरण करते हो तथा (कृपिः शुनां दूपणः इव) बंदर जैसा कुत्तोंको तुच्छ मानता है वैसे (बन्धुरा कावचस्य च) बंधन करनेवाले रोगका अथवा दुःखका प्रतिबंध करते हैं ॥ ४ ॥

(दुष्टथै हि त्वा भत्स्यामि) दुष्टताके हटानेके लिये मैं तुझे बाधूंगा। और (कावचं दूपयिष्यामि) त्रिपन्नको निर्बल बना दूंगा। (आशवः रथाः इव) शीघ्र चलनेवाले रथोंके समान तुम (शपथेभिः उत् सरिष्यथ) शपथोंके बंधनसे दूर हो जाओगे ॥ ५ ॥

(एकशतं विष्कन्धानि) एक सौ एक विघ्न (पृथिवीं अनु विष्टिता) पृथ्वीपर रहे हैं। (तेषां अग्ने) उनके सामने (विष्कन्धुदूपणं त्वां मणिं) कष्टनाशक तुझ मणिको (उत् जहरुः) जंजा उठाया है। सबसे बड़ेकर माना है ॥ ६ ॥

भावार्थ— भूरे रंगके सूत्रसे श्वाना लोग मणिको बांधते हैं जिससे प्रसिद्ध शोषक रोगको निर्वास्य बना देते हैं ॥ ३ ॥ यशस्वी पुरुष जीवनके देवी मार्गसे जाते हैं और मृत्युको दूर करते हैं, बंदर वृक्षपर रहता हुआ कुत्तोंको तुच्छ मानता है, इसी प्रकार रोग प्रतिबंधकी विद्या जानेवाले रोगको दूर करते हैं ॥ ४ ॥

दुष्ट स्थितिको दूर करनेके लिये योग्य प्रतिबंध करना चाहिये, उसी प्रकार रोगादि विघ्नको निर्बल करना चाहिये। जैसे वेगवाले रथसे मनुष्य पशुचनेके स्थानपर शीघ्र पहुंच जाता है, उसी प्रकार उक्त मार्गसे मनुष्य दुष्ट अवस्थासे मुक्त हो जाता है ॥ ५ ॥ पृथ्वीपर सैकड़ों विघ्न और दुःख हैं। उनके प्रतिबंधक उपायोंमें दुःखप्रतिबंधक मणि विशेष प्रभावशाली है जिसको धारण किया जाता है ॥ ६ ॥

यद्यत्क समझनेके लिये बधा कठिन और अत्यंत दुर्बोध है। इस सूत्रके 'कृपिः, विशफ, खृगल, कावच' ये शब्द अत्यंत दुर्बोध हैं और बहुत प्रयत्न करनेपर भी इन शब्दोंका समाधानकारक अर्थ इस समयतक पना नहीं लगता। जो पाठक वेदके अर्थकी खोज कर रहे हैं वे इस विषयकी खोज अवश्य करें।

सचके माता पिता ।

प्रथम मंत्रके प्रथमार्थमें एक महत्त्वपूर्ण बात कही है वह सबके अनुभावकी बात है ।

कशोकस्य विशफस्य चोः पिता पृथिवी माता ।
(सू. १, मं. १)

जगत्में दो प्रकारके मनुष्य हैं, एक (कर्श+फ = कृश) अशक्त बलहीन अथवा जगत्की स्पष्टि (कर्+शफ) घुरे घुरवाले अर्थात् जो अपना बचाव कर नहीं सकते, और दूसरे (विश+फ) अपने आपका प्रवेश दूर दूरकर कर सकते हैं और दूसरोंका पराजय करके अपना अधिकार दूसरोंपर जमा देते हैं । इसी शब्दका दूसरा अर्थ यह है कि (वि+शफ) विशेष घुरवाले अर्थात् जो पशु दूसरोंको लायें मारनेमें समर्थ होते हैं । ' विशफ ' के दोनों अर्थोंमें समान भाव यह है कि ' पाशवी शक्तिसे युक्त । '

विश्वबन्धुत्व ।

जगत्में ये दो प्रकारके लोग हैं, एक (वि+शफ) पाशवी शक्तिसे युक्त और दूसरे (कर्शफ) पाशवी शक्तिसे हीन । सदा ही ऐसा देखा जाता है कि पाशवी शक्तिसे बली बने हुए एक निर्वल लोगोंके दमले रहते हैं । इस कारण सामाजिक, राजकीय और धार्मिक विपमता बढ जाती है और उसी प्रमाणसे जनताके क्लेश बढते जाते हैं । इन क्लेशोंके निवारणका एक मात्र उपाय यह है कि ' सब लोग परस्पर भाई हैं और एक परम पिता और एक परम माताकी सतार्थ हैं, ' इस उच्च भावको जाग्रत करना । यदि निर्वल और सबल दोनों मर्तेमें कि ' हम सबका परम पिता और परम माता एक ही है, इसलिये हम सब मनुष्य आपसमें भाई भाई हैं ' तो पश्चात् एक दूसरेसे झगडा करनेका कारण ही नहीं रहेगा । क्योंकि जो झगडा होता है वह परकीयताके भावसे होता है, वह परकीय भाव इस प्रकार दृष्ट गया तो झगडा ही नहीं रहेगा । सामाजिक, राजकीय और धार्मिक झगडे इतानेका पदला उपाय वेदने यह बताया है ।

मातृभूमिको अपनी माता मानना और सूर्य, बुलोक अथवा प्रकाशमय देवको अपना पिता समझना, यह झगडा मिटानेके लिये उत्तम उपाय है । मातृभूमिकी भक्ति यदि जनताके मनमें जाग्रत हो गई तो उन सबकी एकता होनेमें बिलम्ब नहीं लगेगा । मातृभूमिकी भक्ति ही एसी एक वस्तु है कि जो राष्ट्रीय एकताको विकसित कर देता है और सबमें अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न कर देता है । मातृभूमिकी भक्तिमें विश्वासः स्वदेशप्रेम ही आता है परन्तु भूमिमाताका विस्तृत अर्थ लेनेपर विश्वबन्धुत्वकी कल्पना भी आती है ।

पराक्रम ।

मातृभूमिका हित करनेका उद्देश्य अपने सम्बन्ध रखकर, उस सर्वार्थमें उत्पन्न होनेवाले अपने कर्तव्य करनेके लिये और उस उच्च कार्यके लिये आवश्यक त्याग करनेके लिये मनुष्योंको

६ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ३)

सिद्ध रहना चाहिये । जिध प्रकार देवासुर युद्धमें देव असुरोंको हटानेके कार्यमें यथा पराक्रम करते हैं, असुरोंपर आक्रमण करते हुए उनको हटा देते हैं, उसी प्रकार शत्रुओंको हटानेके कार्यमें यथा पुष्टार्थ करना चाहिये । शत्रुका पराभव करना और उनको दूर करना ये दो बातें इस पुष्टार्थमें मुख्य हैं—

यथाऽभिचक्र देवास्तथाऽप कृणुता पुनः ॥

(सू. ९, म. १)

' जैसा (अभिचक्र) शत्रुपर हमला करना चाहिये वैसा ही (अपकृणुत) उनको दूर करना चाहिये । ' हमला करके शत्रुका पराभव करना चाहिये और उनका अपने स्थानसे पर भी हटाना चाहिये । इतना सब करके अशक्तोंका रक्षण करना चाहिये ।

यह सब होनेके लिये, सब लोगोंका मनुष्य व परमात्माको सबका माता पिता मानना, इन दो बातोंकी आवश्यकता है । पाठक इस अतिश्रेष्ठ उपदेशका अच्छा प्रकार मनन करें ।

परिश्रमसे सिद्धि ।

परिश्रम करनेके बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है । जो सिद्धि हाती है वह प्रयत्नसे साध्य होती है । जो भी विजयी लोग हुए हैं वे थकावटसे प्रसन्न नहीं होते थे । वे परिश्रम करनेके लिये करते नहीं थे, इसीलिये उनमें धारक शक्ति उत्पन्न हुई और वे जातियों, समाजों और राष्ट्रोंका धारण कर सके । इसीलिये मंत्रमें कहा है—

अश्रेष्माणो अधारयन्

तथा तन्मनुना कृतम् ॥ (सू. ९, मं. २)

' जो परिश्रम करनेसे नहीं शकते वेही धारण करते हैं । मननशीलने भी वैसा ही कर लिया था । ' परिश्रम करनेके बिना धारक शक्ति नहीं आ सकती । और जो मननशील लोग हैं वे भी अपनी मनन शक्तिसे इसी परिणामतक पहुँचे हैं । प्रयत्न शीलता ही मनुष्य मात्रका उद्धार करनेवाली है । इस लिये हरएक मनुष्यको प्रयत्न शीलताका महत्त्व जानकर पुष्टार्थ प्रयत्नसे अपना उद्धार करना चाहिये और अपने राष्ट्रका भी अभ्युदय साधन करना चाहिये ।

परिश्रमी पुष्ट अपने प्रयत्नसे सब विघ्न दूर कर सकता है, उसके लिये सब ही अवस्थाएँ प्रयत्न साध्य होती हैं, उसके लिये अशक्य और अशाय्य ऐसा कोई स्थान नहीं होता है, वह निश्चयपूर्वक कहता है कि—

शुणोमि चाधि चिप्लन्त्वं मुष्कायर्हो गयामिव ।

(सू. ९, म. २)

‘ मं निश्चयसे विप्रको निर्बल करता हूँ जिस प्रकार अण्ड-कोशको तोड़नेवाले लोग बैलोंको निश्चयसे विर्वार्य करते हैं । ’ पुरुषार्थ प्रयत्नसे सब विघ्न, सब प्रतिबंध, सब आधिभ्याधियोंके कष्ट दूर हो सकते हैं । पुरुषार्थ प्रयत्नके सम्मुख ये विघ्न ठहर ही नहीं सकते ।

यद्वा बैलोंके अण्डकोश तोड़कर उनको प्रजननके कार्यके लिये असमर्थ बनानेकी विद्याकी सूचना है । खेतीके लिये इसी प्रकारके बैलोंका उपयोग होता है ।

असुर-माया ।

‘ असुरमाया ’ का विषय चतुर्थ मंत्रमें आया है । ‘ माया ’ शब्दका अर्थ ‘ कौशल्य, हुनर, कला, प्रवीणताका कर्म ’ है । ‘ असुर ’ शब्दका अर्थ ‘ (अ-सुर) देख अथवा (अशु-र) जीवनकी विद्या जाननेवाले और उस विद्याका प्रकाश करनेवाले ’ है । इसलिये ‘ असुर-माया ’ का अर्थ ‘ असुरोंके पासका कला-कौशल, हुनर अथवा जीवनके साधन प्राप्त करनेकी विद्या ’ है । यह असुर माया अपनी अपनी दंगकी देवोंके पास भी रहती है और देवोंके पास भी होती है । देव सम्पूर्ण प्रकारकी यह विद्या प्राप्त करते हैं और अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं और श्रेष्ठत्व प्राप्त करते हैं, इस विषयमें कहा है—

असुरमायाया देया ह्य श्रयस्यचः चरथ ।

(सू. १, म ४)

‘ उस जीवनकी विद्यासे जैसे देव चलते हैं, वैसे तुम भी यशस्वी और प्रशंसित होकर चलो । ’ देव जैसे इस जीवन विद्यासे यशस्वी होते हैं वैसे ही तुम भी होओ । यह चतुर्थ मंत्रका कथन मनुष्योंकी पुरुषार्थके मार्गपर चलानेके लिये ही है । जो मनुष्य इस मार्गसे चलेगा, वे देवोंके समान पृथ्वीय होंगे और यशसे भी मार्ग बनने ।

संरुतों विघ्न ।

इस पृथ्वीपर विघ्न तो अँकड़ों हैं, स्वानि, समाज, जाती और राष्ट्रीय उत्पत्तिमें गँकड़ों किमते विघ्न होते हैं । जो भी पुरुषार्थ करनेका कार्य चला हो, उद्योगमें विघ्न तो अवश्य ही होंगे, परंतु उद्योग करना नहीं बर्बादेंगे । इन विघ्नोंके विषयमें कहा है—

एवदातं विप्रजन्धानि विघ्नाना पृथिध्यामनु ।

(सू. १, मं. ६)

‘ गँकड़ों विघ्न पृथ्वीपर हैं । ’ अब ये विघ्न हैं और हरएक कार्यमें ये रहेगे ही । एक उद्योग करनेकी कोई अ बाधना नहीं

है । उनको प्रतिबंध करते हुए भागे बढ़ना चाहिये । आगे बढ़नेके लिये अपना वेग बढ़ाना चाहिये—

आशवो रथा ह्य आपथेभिः उत् सरिभ्यय ।

(सू. १, मं. ५)

‘ गाँगापानी रथ जैसे गाँगा भागे बढ़ते हैं उसी प्रकार पुरुषार्थ प्रयत्न करनेसे तुम भी विघ्नोंको पीछे धाँककर भागे बड़ जाओगे । ’ अपना वेग बढ़ानेसे विघ्न पीछे हटते हैं, परंतु जो अपना वेग कम करते हैं, वे विघ्नोंसे प्रसक्त होते हैं । इसलिये अपनी पुरुषार्थ शक्ति बढ़ानेसे मनुष्य विघ्नोंको परास्त करके विजयका मार्ग सुधार सकते हैं । इस विषयके उदाहरण देखिये—

शुनां दूषणः कपिः इय । (सू. १, म. ४)

‘ कुत्तोंका तिरस्कार करनेवाला बंदर जैसा होता है । ’ बंदर वृक्षपर रहते हैं इसलिये वे कुत्तोंकी पचाई नहीं करते । वे कुत्तोंको तुच्छ समझते हैं क्योंकि वे कुत्तोंकी अपेक्षा बहुत ऊँचे स्थानपर रहते हैं, अतः कुत्ते उन बंदरोंको कोई विघ्न कर नहीं सकते । इसी प्रकार जिन स्थानोंमें विघ्न होते हैं उन स्थानोंको छोड़कर उनसे ऊँचे स्थानोंमें रहनेसे कोई विघ्न, कष्ट नहीं दे सकते । जैसे बंदर वृक्षपर रहनेके कारण कुत्तोंके कष्टोंसे बचे रहते हैं, इसी प्रकार हरएक विघ्नसे मनुष्य अपने आपको बचावे । विघ्नका जो स्थान होगा उससे अपना स्थान ऊँचा करनेसे मनुष्य उनसे बचा दूर रह सकता है । इसी विषयके सूक्त निम्न लिखित मंत्र हैं—

अचस्युं शुभ्रं कावयं यधि कृणवन्तु वन्धुरा ॥

(सू. १, म ३)

कावयस्य च वन्धुराः ॥ (सू. १, म. ४)

कावयं दूषयिष्यामि ॥ (सू. १, मं. ५)

‘ विघ्नोंका प्रतिबंध करनेवाले लोग प्रियद शोचक विघ्नोंके निर्बल करें । विघ्नका प्रतिबंध करें । मैं विघ्नको परास्त करूँगा । ’

ये सब विधान विघ्नोंका प्रतिबंध करनेके सूक्त हैं । विघ्नोंको परास्त करना अथवा विघ्नोंको दूर करना यह मनुष्यका ध्येय है और इसके उपाय उद्योग पूर्व दिखे ही हैं । धार्मिक कार्यके लिये अपने आपका बचाव करनेके लिये मणि धारणका उपाय इसके पूर्व बड़े सूक्तोंमें कहा गया है । (देखो काण्ड २, सूक्त ४) इस प्रकारके मणि धारणसे विघ्नोंका प्रतिबंध हो जाता है इसलिये मणि धारणकी सूचना देनेके लिये इस सूक्तमें विघ्ननिर्बल मंत्र मंग है—

पिशंगे सूत्रे खृगलं तदा यध्नित घेघसः ।

(सू. १, मं. ३)

दुष्टपै द्वित्वा भत्स्यामि । (सू. १, मं. ५)

तेषां स्वाममत्र उज्जदरमणि विष्कन्ध-दूषणम् ॥

(सू. १, मं. ६)

‘भूरे रंगवाने सूत्रमें ज्ञानी लोग इस मणिको बांधते हैं ।

दुरवस्था हटानेके लिये तुझे बाधुंगा । मणिको बिघ्नोका निर्वन्त करनेकाला सबसँ मुख्य उपाय मानकर ऊपर उठाते और भाग करते हैं ।’

इन मंत्र भागोंसे स्पष्ट होजाता है कि व्यक्तिके शारीरिक रोगरूपी आधिभ्याषियोंको हटानेके लिये यह मन्त्रिधारण एक उत्तम उपाय है । सामाजिक और राष्ट्रीय विघ्नोंको दूर करनेके लिये विघ्नबंधुत्त्वकी कल्पनाका फलान करनेका उपाय प्रमुख स्थान रखता है । तथा अन्यान्य संपूर्ण विघ्नोंको हटानेके लिये परिश्रम करने अर्थात् पुरुषार्थ करनेकी शक्ति मनुष्यमें पर्याप्त है । इस भूकका अच्छा मनन पाठक करेंगे तो उनके अपनी उन्नतिकामार्ग विघ्नरहित करनेका उपाय निःसंदेह प्राप्त हो सकता है ।

कालका यज्ञ ।

(१०)

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — एकाष्टका, नानादेवता)

प्रथमा ह व्युत्वास सा घेनुरंभवद्यमे ।

सा नः पर्यस्वती दुहासुत्तरामुत्तरां समां ॥ १ ॥

यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं घेनुर्मुपायतीम् ।

संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली ॥ २ ॥

संवत्सरस्य प्रतिमां यां त्वां रात्र्युपासहे ।

सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सृज ॥ ३ ॥

अर्थ—(प्रथमा ह व्युत्वास) पहली उपाकी बेल उदककी प्राप्त हुई । (सा यमे घेनुः अभवत्) वह नियममें भेनु जैसी हुई । (सा पर्यस्वती) वह दूध देनेवाली भेनु (नः उत्तरां उत्तरां समां दुहां) हमारे लिये उत्तरी-त्तर अर्थात् आनेवाली बघोंमें दूध देती रहे ॥ १ ॥

(देवाः) देव (यां उपायतीं रात्रिं घेनु) जिस आनेवाली रात्री रूपी भेनुको देखकर (प्रतिनन्दन्ति) आनन्दित होते हैं । (या संवत्सरस्य पत्नी) जो संवत्सरकी पत्नीरूप है (सा नः सुमङ्गली अस्तु) वह हमारे लिये उत्तम मंगल करनेवाली होवे ॥ २ ॥

हे (रात्रि) रात्री ! (यां रवा) जिस तुमको (संवत्सरस्य प्रतिमां) संवत्सरकी प्रतिमा मानकर (उपासहे) हम सब भजते हैं, (सा नः आयुष्मतीं प्रजां) वह हमारी दार्य आयुवाली प्रजाको (रायः पोषेण संसृज) धनकी पुष्टिसे संयुक्त कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— पहली उपा उदककी प्राप्त हुई है । जो सुनियमोंका पालन करता है उसके लिये यह बेल कामभेनु जैसी अमृत रस देनेवाली बनती है । इसलिये यह बेल हमारी मन्त्रिभाषी आयुष्में हमें भी अमृत रस देनेवाली बने ॥ १ ॥

प्राप्त होनेवाली इस रात्री रूपी कामभेनुको देखकर देव आनन्दित होते हैं । यह संवत्सरकी पत्नी रूपी बेल हमारे लिये उत्तम मंगल करनेवाली बनो ॥ २ ॥

संवत्सरकी प्रतिमा रूप यह रात्री है, इसकी उपासना हम करते हैं, इसलिये यह हमारे संतानोंको दार्य आयु, धन और पुष्टि देवे ॥ ३ ॥

इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा ।
 महान्तो अस्यां महिमानो अन्वर्धुर्जिगाय नवगजनित्री ॥ ४ ॥
 वानस्पत्या ग्रावाणो घोषमक्रत हविष्कृष्वन्तः परिवत्सरीणम् ।
 एकाष्टके सुप्रजसः सुवीरा वयं स्याम पतयो रथीणाम् ॥ ५ ॥
 इडायास्पदं घृतवत् सरीसृपं जातवेदः प्रति हव्या गृभाय ।
 ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु ॥ ६ ॥
 आ मां पुष्टे च पोषे च रात्रिं देवानां सुमतीं स्याम ।
 पूर्णां दधे परां पत सुपूर्णां पुनरा पत ।
 सर्वान्यज्ञान्तसंभुञ्जतीपमूर्त्तिं न आ भर ॥ ७ ॥

अर्थ- (हयं पय सा) यही वह है कि (या प्रथमा व्यौच्छत्) जो पहली प्रकट हुई और जो (आसु इतरासु प्रविष्टा चरति) इन इतरोंमें प्रविष्ट होकर चलती है । (अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः) इसके अन्दर यही महिमाप है । (नव-गत् वधुः जमित्री जिगाय) यह नूतन कुलवधु जननी होती हुई विजय करती है ॥ ४ ॥

(परिवत्सरीणं हविः कृष्वन्तः) सांवत्सरिक हवनका अन्न बनानेवाले (वानस्पत्याः ग्रावाणः घोषं अक्रत) वनस्थलके साथ संघष रखनेवाले पशुपद शब्द कर रहे हैं । हे (एकाष्टके) एक अष्टक । (वयं सुप्रजसः सुवीराः) हम सब उत्तम संतानवाले और उत्तम वीरोंवाले तथा (रथीणां पतयः स्याम) धनके स्वामी होंगे ॥ ५ ॥

हे (जातवेदः) उत्पन्न पदार्थोंको जाननेवाले अग्नि ! (इडायाः घृतवत् सरीसृपं पदं प्रति) गौँके पीछे पुष्प रखनेवाले स्थानके प्रति (हव्या गृभाय) हव्यको प्रदत्त कर । (ये ग्राम्याः विश्वरूपाः पशवः) जो ग्रामीण अनेक रूपवाले पशु हैं (तेषां सप्तानां रन्तिः मयि अस्तु) उन घातोंकी प्राप्ति मुझमें होवे ॥ ६ ॥

हे (रात्रिं) रात्री ! (पुष्टे च पोषे च मा आ भर) पुष्टि और पोषणके संबंधमें मुझको भर दे । हम (देवानां सुमतीं स्याम) देवोंकी सुमतिमें रहे । हे (दधे) चमत्त । तू (पूर्णां परा पत) पूर्ण भरी हुई दूर जा और (सुपूर्णां पुनः आपत) उत्तम पूर्ण होकर पुनः पास आ । (सर्वान् संभुञ्जती) सब यशोदा उत्तम प्रकार सेवन करती हुई (नः हयं ऊर्जं आ भर) हमारे श्रिये अन्न और बल लाकर भर दे ॥ ७ ॥

भाषार्थ- यही बेला वह है कि जो पहले प्रकट हुई थी और जो अन्य बेलाओंके साथ संयुक्त होकर चलती है । इस बेलामें अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ हैं । यह बेला विजय करती है जिन प्रकार नवीन उत्पन्न प्रथम यत्न उत्पन्न करती हुई कुलजा यदा बसती है ॥ ४ ॥

आज सांवत्सरिक हवनकी सामग्री बनानेवाले- सोमराज निरालम्बेवाले- पशुपद और काष्ठयंत्र आनात्र कर रहे हैं । हे एकाष्टके । हम सब उत्तम संतान पुष्प और उत्तम वीरोंके पुष्प होकर बहुत धनके स्वामी बने ॥ ५ ॥

हे आग्नेय । तू गौँके पीछे पुष्प तथा जियमेंके गौँका पी चूरदा दे देगा पाछे पूर्ण भिगा हुआ हव्य प्रदत्त कर । जो अनेक संवत्सरोके समय सां पशु दे वे भरे ऊपर प्रेष करके हुए भरे साथ रहें ॥ ६ ॥

हे रात्री । हमें बहुत पुष्टि और चमत्त दे । देवोंकी संगतमेंकी गौँ हमें गहारा देती रहे । हे चमत्त । तू धर्म पूर्ण होकर आग्नेय आहुति देनेके समय आगे बढ, और यहीकी देवीदानोंके पूर्ण टोकर हमारे पास ही रह जा और हमारे श्रिये अन्न और बल विपुल प्रदानमें दे ॥ ७ ॥

आयमगन्तसंवत्सरः पतिरेकाष्टके तव ।	
सा न आयुष्मती प्रजां रायस्पोषेण सं सृज	॥ ८ ॥
ऋतुर्न्यज ऋतुपतीनार्तवानुत हायुनान् ।	
समाः संवत्सरान्मासान्भूतस्य पतये यजे	॥ ९ ॥
ऋतुर्भ्यघ्रातवेभ्यो माद्भ्यः संवत्सरेभ्यः ।	
धात्रे विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे	॥ १० ॥
इड्या जुह्वतो वयं देवान्युतवता यजे ।	
गृहानलुभ्यतो वयं सं विशिमोष गोमतः	॥ ११ ॥
एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजानु गर्भं महिमान्मिन्द्रम् ।	
तेन देवा न्यसिहन्तु शश्र्वन्हुन्ता दस्यूनामभवच्छचीपतिः	॥ १२ ॥

अर्थ— हे (एकाष्टके) एकाष्टके । (अय संवत्सरः) यह संवत्सर (ते पतिः) तेरा पति होकर (अय गन्तु) आया है । (सा) वह तू (नः आयुष्मती प्रजां) हमारा दीर्घायुवाली प्रजाकी (रायः पोषेण सं सृज) धनकी पुष्टिसे युक्त कर ॥ ८ ॥

(मासान् ऋतून् आर्तवान् ऋतुपतीन्) मास, ऋतु, ऋतुसंबंधी ऋतुपतियोंकी तथा (उत हायनान् समाः संवत्सरान् यजे) अयनवर्ष, समवर्ष और संवत्सरकी अर्पण करता हूँ और (भूतस्य पतये यजे) भूतके स्वामीके लिये यज्ञ करता हूँ ॥ ९ ॥

(माद्भ्यः ऋतुभ्यः आर्तवेभ्यः संवत्सरेभ्यः) मदिने, ऋतु, ऋतुसे संबंध रखनेवाले तथा वर्ष इन सबके लिये और (धात्रे, विधात्रे, समृधे) धाता, विधाता तथा समृद्धिके लिये (भूतस्य पतये यजे) भूतके पतिके लिये मैं अर्पण करता हूँ ॥ १० ॥

(इड्या जुह्वतो वयं देवान् यजे) गौ द्वारा प्राप्त धीसे युक्त अर्पण द्वारा हवन करनेवाले (वयं देवान् यजे) हम सब देवोंका यजन करते हैं । (अलुभ्यतो गोमतः गृहान्) जिसमें न्यूनता नहीं है, जो गौओंसे युक्त है, ऐसे घरोंमें (वयं उप सं विशिम) हम प्रवेश करेंगे ॥ ११ ॥

(एकाष्टका तपसा तप्यमाना) यह एक अष्टका तपसे तपती हुई (महिमान् मिन्द्रं गर्भंजजानु) बड़ेमहिमान्वाले इन्द्र स्त्री गर्भके प्रकट करती रही । (तेन देवाः शश्र्वन् वि-असहन्त) उससे देवोंने शश्र्वओंको भीत लिया । (दस्यूनां हुन्ता शचीपतिः अभवत्) क्योंकि शश्र्वओंका नाश करनेवाला शक्तिशाली प्रकट हुआ है ॥ १२ ॥

भावार्थ— हे एकाष्टके । यह संवत्सर तेरा पतिरूप है, उसकी पत्नीरूप तू हमारे बालबच्चोंके लिये दीर्घ आयुष्म, धन और पुष्टि दे ॥ ८ ॥

मैं अपने दिन, पक्ष, मास, ऋतु, काल, अयन और संवत्सर आदि कालावयवोंकी भूतपति परमेश्वरके यजनके लिये समर्पित करता हूँ अर्थात् अपनी आयुको यज्ञके लिये अर्पण करता हूँ ॥ ९ ॥

मास, ऋतु, [शीत, उष्ण, वृष्टिसंबंधी तीन] काल, अयन, संवत्सर आदि मेरी आयुके कालविभागोंकी धाता, विधाता, समृद्धिकर्ता भूतपति परमात्मके लिये अर्थात् यज्ञके लिये समर्पित करता हूँ ॥ १० ॥

गौके धीसे मैं देवोंका यजन करता हूँ और ऐसे यज्ञ करता हुआ मैं अपने घरोंमें प्रवेश करता हूँ । हमारे घरोंमें बहुतसी दूध देनेवाली गौएँ सदा रहे और हमारे घरोंमें कमी किसी पशुओंकी न्यूनता न हो ॥ ११ ॥

इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितारिं प्रजापतेः ।

कामान्स्माकं पूर्य प्रतिं गृह्णाहि नो हविः

॥ १३ ॥

इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ— हे (इन्द्रपुत्रे) इन्द्र जैसे पुत्रवाली ! हे (सोमपुत्रे) चन्द्रमा जैसे पुत्रवाली ! तू (प्रजापतेः दुहिता अस्ति) तू प्रजापतिकी दुहिता है, (नः हविः प्रतिं गृह्णाष्व) हमारा हवि तू स्वीकार कर (अस्माकं कामान् पूर्य) और हमारी कामनाओंको पूर्ण कर ॥ १३ ॥

भावायर्थ— यह एकाष्टका तप करती हुई बड़े प्रभावशाली इन्द्र नामक गर्भको धारण करती है और पश्चात् प्रकट करती है । इस इन्द्रके प्रभावसे शत्रु दूर भाग जाते हैं अथवा पूर्ण परास्त होते हैं । यह शक्तिशाली इन्द्र शत्रुओंका नाशक है ॥ १२ ॥
हे इन्द्रको जन्म देनेवाली ! और हे सोमको जन्म देनेवाली अष्टके ! तू प्रजापतिकी दुहिता है । इस यज्ञमें जो हवि हम अर्पण कर रहे हैं उसका स्वीकार कर और हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण कर ॥ १३ ॥

कामधेनु ।

काल अर्थात् समय अथवा वेला, वह एक बड़ी शक्तिशाली कामधेनु है । यह किस मनुष्यके लिये कामधेनु होती है और किसके लिये नहीं होती, इस विषयमें प्रथम मंत्रका कथन मानन करने योग्य है—

प्रथमा ह व्युवास, सा धेनुरभयधमे ॥

(सू. १०, मं. १)

'पहली उपा प्रकाशित हुई है, वही नियमोंका पालन करनेवालेके लिये दूध देनेवाली गौ जैसी होती है ।' उपा ही वेलाकी सबसे प्रथम अवस्था है, इस उपासे कालके मापनका प्रारंभ होता है । यह वेला 'यम' के लिये ही दूध देनेवाली गोमाता बनती है । यह यम कौन है ? यम यह है—

यम ।

अर्द्धिंसात्प्रास्तेयमह्लाचर्यापरिग्रहा यमाः ।

(योगदर्शन)

'अर्द्धिंसा, सत्य, अलेप, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पांच यम हैं ।' ये मनुष्यके चालचलनके नियम हैं, इन्हेंके साथ 'शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति ये पांच नियम लगे हैं ।' इनका पालन करनेवाला अर्थात् इन नियमोंपरनियमोंके अनुष्ठान अपना आचरण करनेवाला 'यम' कहलाता है । नियमसे चरनेवाला मनुष्य बड़ा प्रभावशाली महात्मा होता है, इसी मनुष्यके लिये यह 'यम' कामधेनु बनता है । परन्तु अनियमसे स्वयंकार करनेवालेके लिये यह काल

मयानक कालरूप बनता है । इसलिये उन्नति चाहनेवाला मनुष्य उत्तम नियमोंके अनुकूल चले, समयका उपयोग उत्तम रीतिसे करे और अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्त करके यशका भागी बने । हरएक मनुष्य चाहता है कि—

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥

(सू. १०, मं. १)

'वह काल हमारे लिये उपरोत्तरकी आशुमें अमृत रस देनेवाला होवे ।' यह हरएककी इच्छा रहना स्वाभाविक है, क्योंकि सुख तो हरएकको चाहिये । परंतु बहुत बड़े लोग कालका उपयोग उत्तम रीतिसे करना जानते हैं और यमनियमोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेवाले तो उनसे भी बड़े होते हैं । इसलिये हरएककी इच्छा होते हुए भी बहुतसे मनुष्योंके लिये काल प्रतिभूल होता है और जो पूर्वोक्त प्रकार यमनियमोंसे अपने आपका आचरण सुयोग्य बनाते हैं, उनके लिये ही यह अनुकूल होता है । पाठक यह नियम सबसे प्रथम ध्यानमें धारण करें, क्योंकि उन्नतिके लिये यह सबसे प्रथम आवश्यक है ।

उपासे यह काल प्रारंभ होता है, कालका प्रारंभ उपामें है । सब यह जानते हैं कि उपासे दिनका प्रारंभ होता है, इसलिये कई स्थानोंमें उपाको दिनकी माता कहा है । रात्री प्रायः निद्रामें जाती है इसलिये 'नियमोंको आचरणमें लाना, कालका योग्य उपयोग करना' इत्यादि बातें प्रायः दिनके साथ संबंध रखती हैं । रात्रीका घाट आठ घण्टोंका समय निद्रामें जाता है, इसको छोड़कर जो कर्माद्या समय अवशिष्ट रहता है, उपाका

सदुपयोग अथवा दुःसुपयोग मनुष्य करता है और उन्नत या अवनत होता है ।

एक पूर्ण दिनमें ' दिन और रात्री ' ये दो विभाग हैं । इतने समयके आठ प्रहर होते हैं । आठ प्रहरोंका नाम ' अष्टक अथवा अष्टका ' है, एक पूरे दिनकी यह ' एकाष्टका ' है अर्थात् प्रहरोंका समय है । दिनमें चार प्रहर और रात्रीमें चार प्रहर होते हैं, इन सबका मिलकर नाम ' एकाष्टका ' है, यही इस सूक्तकी देवता है । दिनके आठ प्रहरोंका उत्तम उपयोग कैसा करना यह बताना इस सूक्तका उद्देश्य स्पष्ट है । प्रत्येक दिनका योग्य उपयोग होता रहा तो सब आयुका उत्तम उपयोग होगा । सब आयुका यज्ञ करना यही तात्पर्य है ।

अंधकारमयी रात्री ।

दिनमें प्रकाश रहता है इसलिये मनुष्य प्रायः निर्भय रहते हैं । रात्रीमें अन्धकार होनेके कारण मनुष्य भयभीत होते हैं इसलिये प्रकाशमय दिनके सवधमें कुछ कथन करनेकी अपेक्षा अन्धकार पूर्ण रात्रीके विषयमें ही कुछ कहना आवश्यक होता है, यह कार्य द्वितीयसे चतुर्थतक तीन मंत्रों द्वारा हुआ है, इन मंत्रोंका आशय यह है—

' देव भयदायिनी अन्धकारमयी रात्रीका आनन्दसे स्वागत करते हैं, क्योंकि यह रात्री सवत्सरकी पत्नी है, वह हम सबके लिये उत्तम मंगल करनेवाली बने (म २) । इस रात्रीको सवत्सरकी छोटी प्रतिमा मानकर उपका स्वागत करना चाहिये, वह हमें दीर्घानु प्रजा, धन और सुष्टि देवे (म ३) । यही वह है कि अश्वमेध पहली उपा उदित हो गई थी, यही इतर वेदा विभागोंमें प्रविष्ट होकर चमसी है । इस रात्रीमें बड़ी महिमाएँ हैं, यह वीर पुत्रको जन्म देनेवाली कुलधुके समान यशस्विनी रात्री है (म ४) । '

यह भाषाई इन तीन मंत्रोंका है । इन मंत्रोंमें रात्रीको मयाजकता दूर करके उसकी भगलमयता बताया है । जिस रात्रीको साधारण जग ब्रह्मनी मानते हैं, उसीको नद एसी मानलमयी, अनत महिमाओंसे युक्त और कुलधुके समान भावा उसकी सूचक बताया है । सूष्टिकी घटनाओंकी और देखनेका वह वेदका पवित्र दृष्टिकान है । पाठक इसी दृष्टि-कोनसे जगत्की और देखें और उसमें परमात्माकी महिमा अनुभव करें । जैसा दिनमें प्रकाशमय स्वरूप परमात्माका दिखाई देता है उसी प्रकार रात्रीमें उसीका शान्त स्वरूप प्रकट होता है, दिनमें विविधताका अद्भुत होता है और रात्रीमें वह विविधता मिट जाती है । इस प्रकार दिनमें और रात्रीमें

परमात्माका भगल स्वरूप देखना चाहिये यही वेदको अर्भाष्ट है ।

संवत्सरकी प्रतिमा ।

तृतीय मंत्रमें रात्रीको सवत्सरकी प्रतिमा कहा है । सवत्सर वर्षका नाम है । वर्ष बड़े आकारवाला है उसकी प्रतिमा यह रात्री है । प्रतिमाका अर्थ ' प्रतिमान ' है अर्थात् माननेका साधन । दिन रात्री या दोनों मिलकर अहोरात्र सवत्सरका माप करनेका साधन है, दिनते ही वर्ष मापा जाता है । यही रात्रा सवत्सरकी पत्नी है । सवत्सर पति है और रात्री उसकी पत्नी है । वार्षिक कालका विशाल रूप सवत्सर है और छोटा रूप दिन या रात्री है । यह रात्री—

सा नो अस्तु सुमंगली । (सू १०, म २)

सा न आयुधमतीं प्रजां रात्रस्पौषेण स सृज ।

(सू १०, म ३)

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तः ।

(सू १०, म ४)

' यह रात्री हमें भगलमयी होवे । यह रात्री हमें धन और सुष्टिके साथ दीर्घानु प्रजा देवे । इस रात्रीमें बड़े महिमा हैं । ' यह रात्रीका वर्णन नि सदश सत्य है । रात्री सचसुच सुमंगली है । इसी रात्रीमें निद्रासे विश्राम लेते हुए मनुष्य इतना आराम प्राप्त करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसका अनुभव हरएकको है । ' जो रात्रीमें रतिक्रिडा करते हैं वे, ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं । (मन्त्र उप- ११९३) ' यह उपनिषद्बचन कहता है कि शुद्धस्त्री लोग शुद्धस्वधर्मके नियम पालनपूर्वक रात्रीकालमें रति करते हुए और लघ आश्रमके योग्य आचरण करते हुए भी ब्रह्मचर्य ही पालन करते हैं । इससे उत्तम सुस-तान उत्पन्न होती है जो दीर्घानु और तेजस्वी भी होती है । इस प्रकार इस रात्रीमें अनेक महिमाएँ हैं और इस कारण रात्री बड़ी उपकारक है । पाठक इस रीतिसे रात्रीका उपकार देखें और इस रात्रीका स्वागत करें । कई कहेंगे कि रात्रीमें चौरादिकोंका तथा हिंसक प्राणियोंका उपद्रव होता है इसलिये रात्री भयदायक है, तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसी कारण आत्मरक्षाकी शक्ति मनुष्यामें उत्पन्न होती है और उससे धैर्य, शौर्य, योग्य, पराक्रम आदि गुण बढ़ते हैं । इस दृष्टिसे भी रात्रीके बड़े उपकार ही हैं ।

हवन ।

अग्रे यथम यज्ञमें पत्यरोंके द्वारा स्वाम औरधिष्ठ २५ निद्रा लना और यज्ञमें हवन करनेके लिये दधि तैयार करनेका वर्णन

है। पष्ठ मंत्रमें हरएक प्रकारका हवि धोसे पूर्णतया भिगे कर, धो चूता है ऐसी अवस्थामें हवन सामग्रीकी आहुतिया बालनी चाहिये इत्यादि वर्णन है। यह सब याजकोंके लिये लक्ष्यपूर्वक देखने योग्य है। धोके अन्दर हवाका दोष दूर करनेका सामर्थ्य है, इस कारण हवा शुद्धिके लिये हवन इष्ट ही है। मनुष्य अपने व्यवहारसे अनेक प्रकारके विष हवामें फेंकता है, इसलिये उन रोगोत्पादक विषोंका उपशम करनेके लिये इस प्रकारका हवन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हवनादि द्वारा वायुकी शुद्धता करनेसे गृहस्थी लोग सुखी, बलवान्, नीरोग और सुप्रजसि युक्त होंगे, यह सूचना पंचम मंत्रके उत्तरार्धमें मिलती है, वह सूचना हरएक गृहस्थीको मनमें धारण करना चाहिये। पष्ठ मंत्रके 'उत्तरार्धमें ग्रामीण सप्त पशु मनुष्योंपर प्रेम करते हुए परमें रहें' ऐसा कदा है। यह गृहस्थाश्रमका स्वरूप है। गृहस्थके घरमें गाय बैल, घोड़े घोड़ीयाँ, भेड़ बकरी आदि पशु और उनके बछड़े रहें, यह घरकी शोभा है, इनका उपयोग भी है।

षष्ठम मंत्रके द्वितीय भागसे आहुति डालनेवाले चमसका वर्णन करते हुए एक बड़े महत्त्वपूर्ण पाठका उपदेश किया है। 'आहुति देनेवाला चमस पूर्ण भरकर अग्निके पास चला जावे और बड़ास अमिकी तेजस्विता लेकर वापस आवे और वह हवन करनेवालीको तेजस्विता बढावे।'।

पूर्णा द्ये परापत, सुपूर्णा पुनरा पत ।

(सू. १०, मं. ७)

'चमस पूर्ण भरकर दान देनेके लिये आगे बढ़े और वापस आनेके समय भी वहाँसे तेज भरकर वापस आवे।' इसमें चमसका भरकर जाना और भरकर आना लिखा है। दान देनेके समय चमस भरकर यज्ञके पास जावे और अपनी आहुती दे देवे, दान देनेके समय कजूषी न की जावे, यह बोध यहाँ मिलता है। जिस देवताके दान दिया है उस देवताके प्रशंसित गुण उस चमसमें आते हैं, चमस खाली होते ही मानो वह देव अपने गुण उस चमसमें भर देता है। उन गुणोंका प्रहण करके वह चमस वापस आये और दानदाताकी गुणी बनावे। यह आशय यहाँ है। इस मंत्रके मनमें पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। 'यज्ञ' का 'दान और आदान' इस मंत्रके मनमें अचली प्रकार ज्ञान हो सकता है। 'जो अपने पास है वह दूसरेके हितार्थ दान देना और दूसरोंमें जो धैर्य गुण हों उनको अन्नाना' यह यज्ञका तत्त्व इस मंत्रमें स्पष्ट हो रहा है। पाठक इसका मनन करें।

अगे अष्टम मंत्रका आद्यम द्वितीय और तृतीय मंत्रोंके

आशयके समान ही है इसलिये इस मंत्रपर अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

कालका यज्ञ ।

नवम और दशम मंत्रोंमें कालके अवयवोंका नामनिर्देश करके उन कालावयवोंका यज्ञ करनेके संबंधमें बड़ा महत्त्वपूर्ण उपदेश है—

(१) मास= महिना । (२) ऋतु= दो मासका समय । (३) आर्तव काल= दो ऋतुओंसे बननेवाला काल, शीत काल, उष्ण काल, वर्षा काल । (४) अयन= तीन ऋतुओंका समय, वर्षके दो अयन होते हैं, दो अयनोंके मानसे गिने हुए वर्षका नाम 'हायन' होता है। (५) समाः= तीस दिनोंका एक मास, ऐसे बारह मासोंका अर्थात् ३६० दिनोंका एक वर्ष 'समाः' नामसे प्रसिद्ध है क्योंकि इस प्रकारके वर्षके महिनोके दिन समष्ट्यवाले होते हैं। (६) संवत्सर= सौर वर्ष, इस वर्षके ३६५ दिन होते हैं, और मासोंके दिनोंमें न्यूनाधिकता होती है। [इसके अतिरिक्त चांद्रवर्ष होता है इसका जलेश यहाँ नहीं किया है उसके दिन ३५४ होते हैं, इसके महिनोके दिनोंकी संख्या भी न्यूनाधिक होती है।]

इस प्रकारका 'जो मेरी आयुका काल है वह सब मैं सब भूतोंका पालन करनेवाला जो परमात्मा है उसके लिये समर्पित करता हूँ, अर्थात् मेरी आयुका यज्ञ मैं करता हूँ। अपनी आयुका विनियोग जनताकी भलाई करनेके कार्यमें करनेका नाम ही आयुष्यका यज्ञ है। परमात्माका कार्य 'सज्जनोंका पालन और दुर्जनोंका दण्डन करना' है। यही जनताके हितका कार्य है, इस कार्यके लिये अपना सर्वस्व तन, मन, धन अर्पण करना 'आयु यज्ञ' करना ही है। इस प्रकारका अपनी आयुका यज्ञ करनेका उपदेश नवम और दशम मंत्रोंमें है, इसलिये ये मंत्र अत्यंत मनन करने योग्य हैं।

यज्ञका कार्य ।

इन मंत्रोंमें जो यज्ञ करना है वह (धात्रे, विधात्रे, सगृधे, भूतस्य पतये । मं. ९-१०) 'धारक, निर्माता, सृष्टिकर्ता, और भूतोंके पालनकर्ताके लिये करना है, अपनी आयु इन कार्योंके हितके लिये समर्पित करना है। (१) जो प्रजाओंका पालन करता है, (२) जो जनताके लिये ध्यायमान निर्माण करता है (३) जो जनताकी सगृष्टिकी गृष्टि करता है और (४) जो उन सबका पालन करता है उसके लिये जिसे अपनी आयुका समर्पण करना आवश्यकता तत्पर्य है। अर्थात् प्रजाहितके इतने कार्योंके लिये अपनी आयुका विनियोग करनेका

नाम यज्ञ है । इस प्रकारका आत्मयज्ञ जो करने हैं वे लोकोत्तर दिव्य पुरुष सर्वत्र पूजनीय होते हैं ।

ग्यारहवें मंत्रमें यज्ञका ही वर्णन करते हुए कहा है, कि—

अनुभ्यतः वयं गृहान् उप संघिशोम ।

(सू. १०, मं. ११)

‘ लोम न करते हुए अपने घरमें हम प्रवेश करेंगे । ’ अर्थात् हम लोम न करते हुए घरोंमें व्यवहार करेंगे, अथवा हमारे घरोंका वायुमंडल ही ऐसा होगा कि वहाँ किसीका लाभ या स्वार्थ करनेकी आवश्यकता नहीं होगा । जो लोम अपनी आयुका पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं उनके घरोंका वायुमंडल ऐसा ही होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

शत्रुनाशक इन्द्र ।

बारहवें और तेरहवें मंत्रम एकप्रकारके गर्भधारण करनेका और इन्द्र नाम पुत्रको जन्म देनेका वर्णन है । एकाष्टका अहोरात्री है और इंधीके गर्भमें सूर्य रहता है और रात्रीके प्रसूत होनेपर सूर्य बाहर आता है, जो प्रकाशके शत्रुओंका पूर्ण नाश करता है । जो लोग कालका यज्ञ पूर्वोक्त प्रकार करते हैं उनके प्रयत्नसे भी इन्द्र संज्ञक ऐसा विशाल तेज उत्पन्न होता है कि उससे

उनके सब शत्रु परास्त होते हैं । यह वेला बड़ी महिमाएं अपने अन्दर रखता है, इसीका पुत्र (इन्द्र) प्रकाशका उत्तम देव है और इसीका पुत्र (सोम) शान्तिका देव भी है । (म. १३)

रात्रीका अथवा उषाका पुत्र सूर्य है, इंधीको दिवस्पुत्र भी वेदने कहा है । रात्रीका दूसरा पुत्र चन्द्र है इसीको सोम भी कहते हैं । ये दोनों प्रकाशका फैलाव और अन्धकारका नाश करते हैं और जनताको प्रकाश देते हुए मार्ग बता देते हैं । वेदमें इनका विविध प्रकारसे वर्णन हुआ है और वद बड़ा बोधप्रद है ।

इससे यह बोध लेना होता है कि मनुष्य स्वयं ज्ञान प्राप्त करे और दूसरोंको अपने ज्ञानका प्रकाश देवे । कलानिधि चन्द्रमाके समान मनुष्य भी स्वयं विविध कलाओंमें पूर्ण प्रवीणता संपादन करके स्वयं कलानिधि बन दूसरोंको कलाओंका अर्थात् हुनरोंका ज्ञान देकर जनताकी उन्नति करे । माताएं अपने सतानोंको इस प्रकारकी शिक्षा देकर बालकोंकी पूर्ण उन्नति करे ।

यह इसकी महिमा जानकर प्रत्येक मनुष्य इस सुफले उत्पन्न देशके अनुसार अपनी आयुका उत्तम यज्ञ करे और यज्ञका भागी बने ।

॥ यदां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥

हवन से दीर्घ आयुष्य !

(११)

(ऋषिः — ब्रह्मा, ऋषिः — इन्द्राग्नी, आयुष्य, यक्ष्मनाशनम्)

मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कर्मज्ञातयक्ष्माद्भुत राजयक्ष्मात् ।

ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेतन्नं तस्यां इन्द्राग्नी प्र मुञ्चुक्तमेनम् ॥ १ ॥

यदि ह्वितायुर्थादि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव ।

तमा हरामि निर्शतेरुपस्थादस्पाशमेनं शतशारदाय ॥ २ ॥

सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहर्षिमेनम् ।

इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विञ्चस्व दुरितस्य पारम् ॥ ३ ॥

शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान्छतम् वसन्तान् ।

शतं च इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषाहर्षिमेनम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (कं जीवनाय) मुखपूर्वक दीर्घ जीवनके लिये मैं (त्वा) तुमको (अज्ञान-यक्ष्मात् उत राज यक्ष्मात्) अज्ञात रोगसे और राज्यक्ष्मा नामक क्षयरोगसे (हविषा मुञ्चामि) हवनसे छुडाता हूँ । (यदि ग्राहिः एतत् एनं जग्राह) यदि एकदनेवाले रोगने इसको इस प्रकार पकड़ रखा हो तो (तस्याः इन्द्राग्नी एनं प्रमुञ्चं) ४१ पीडासे इन्द्र और अग्नि इसको छुडावें ॥ १ ॥

(यदि ह्वितायुः) यदि समाप्त आयुवाला अथवा (यदि वा परेतः) यदि मरनेके करीब पहुंचा हो किंवा (यदि मृत्योः अन्तिकं नीतः एव) यदि मृत्युके समीप भी पहुंचा हुआ क्यों न हो, (तं निर्शतेः उपस्थात् आहरामि) उसको मैं विनाशके पाशमे बांध लाता हूँ और (एनं शतशारदाय अस्पाशम्) इसको ही वर्षके दीर्घायुके त्रिवे मुक्ति करता हूँ ॥ २ ॥

(सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषा एनं आहार्यं) ही शक्तिसे युक्त, ही वीर्यसे युक्त, शतायु देने वाले हवनसे इसको मैंने आया है । (यथा विञ्चस्व दुरितस्य पारम्) त्रिमंशे धर्मों दु खोंके पार होके (एनं इन्द्रो शरदः अति नयति) इसको इन्द्र ही वर्षकी पूर्णयुके मैं परे पहुंचावे ॥ ३ ॥

(वर्धमानः शत शरदः जीव) बढ़ता हुआ ही शरदः ऋतुओं तक जीना १६ (शतं हेमन्तान्, शतं च वसन्तान्) ही हेमन्त ऋतुओं तक तथा ही वसन्त ऋतुओं तक जीवना १६ । (इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः तं शतं) इन्द्र, अग्नि, बृहस्पति और सविता, तेरे लिये ही वर्षकी आयु देव । (एनं शतायुषा हविषा आहार्यं) मैंने इसको ही वर्षकी आयु देनेवाले हविसे बंध लाया है ॥ ४ ॥

प्र विंशतं प्राणापानावनद्वाहाविव वृजम् ।
 व्य॑न्त्ये यन्तु मृत्यवो याना॑हुरितरान्छ्रुतम् ॥ ५ ॥
 इहैव स्तं प्राणापानौ मारु॑ गातमितो युवम् ।
 शरीर॑मस्याङ्गानि ज॒रसे॑ वहतं पुनः ॥ ६ ॥
 ज॒रायै॑ त्वां परि॑ ददामि ज॒रायै॑ नि धु॒वामि॑ त्वा ।
 ज॒रा त्वां भ॒द्रा ने॒ष्ट व्य॑न्त्ये यन्तु मृत्यवो याना॑हुरितरान्छ्रुतम् ॥ ७ ॥
 अ॒भि त्वां ज॒रिमा॑हितं गामु॒क्षणमि॑व रज्ज्वा ।
 यस्तां॑ मु॒त्युरभ्य॑र्षत्त जायमानं सु॒पाश्या॑ ।
 तं ते॑ स॒त्यस्य॑ हस्ताभ्यामु॒र्दमु॒ञ्चद॒धृहस्पतिः॑ ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (प्राणापानौ) प्राण और अपान ! (प्र विंशतं) प्रवेश करो (अवनद्वाहौ वने इव) जैसे बेल गोशालामें प्रवेश करते हैं । (अन्ये मृत्यवः वि यन्तु) दूसरे अनेक अपमृत्यु दूर हो जायें, (यान् इतरान् शतं आहुः) जिनको इतर सौ प्रकारके कहा जाता है ॥ ५ ॥

हे (प्राणापानौ !) प्राण और अपान ! (युषं इह पय स्तं) तुम दोनों यहाँ ही रहो, (इतः मा अप गातं) यहाँसे मत दूर जाओ । (अस्य शरीरं) इसका शरीर और (अंगानि) सब अवयव (जरसे पुनः वहतं) बढ़ा-वस्थाके लिये फिर के चलो ॥ ६ ॥

(त्वा जरायै परि ददामि) तुझे वृद्धावस्थाके लिये अर्पण करता हूँ । (त्वा जरायै निधुवामि) तुझको वृद्धावस्थाके लिये पहुँचाता हूँ । (त्वा जरा भद्रा नेष्ट) तुझे वृद्धावस्था सुख देवे, (अन्ये मृत्यवः वि यन्तु) अन्य अपमृत्यु दूर हो जायें, (यान् इतरान् शतं आहुः) जिनको इतर सौ प्रकारके कहा जाता है ॥ ७ ॥

(उक्षणं गां इव रज्ज्वा) जैसे बेलकां अथवा गोकु रसीसे बांध देते हैं उस प्रकार (जरिमा त्वा अभि आहत) सुदापने तुझको बाधा है । (यः मृत्युः जायमानं त्वा सुपाशया अभ्यर्षत्) जिस मृत्युने उत्पन्न होते हुए ही तुझको चतम पाशसे बांध रखा है (ते ते) तेरे उस मृत्युको (सत्यस्य हस्ताभ्यां मुञ्चदधृहस्पतिः उदमुञ्चत्) सत्यके दोनों हाथोंसे मुद्धरपति छुड़ा देता है ॥ ८ ॥

भाषार्थ— मैंने तुझे सौ वर्षको आयु प्रदान करनेवाले द्वयनसे मृत्युसे बाध लया है । इन्द्र, अग्नि, सविता और वृहस्पति तुझे सौ वर्षको आयु देंगे । अब तू सब प्रकारसे बढ़ता हुआ सौ वर्षतक जीवित रह ॥ ५ ॥

हे प्राण और अपान ! तुम दोनों इस मनुष्यमें ऐसे प्रवेश करो जैसे बेल गोशालामें प्रवेश करते हैं । अन्य सैकड़ों अपमृत्यु दूसरे दूर भाग जायें ॥ ५ ॥

हे प्राण और अपान ! तुम दोनों इसके शरीरमें निवास करो, यहाँसे दूर मत जाओ । इसके शरीरको और संपूर्ण अवयवोंको पूर्ण वृद्ध अवस्थातक अच्छी प्रकार चलाओ ॥ ६ ॥

हे मनुष्य ! मैं अब तुझको वृद्धावस्थाके लिये समर्पित करता हूँ । वृद्धावस्थातक मैं तुझको आयु देता हूँ । तुझे आरोग्यपूर्ण सुदापा प्राप्त ही और सब अन्य अपमृत्यु तुझसे भव दूर हों ॥ ७ ॥

जैसे गाय या बैलको एक स्थानपर रसीसे बांध देते हैं वैसे अब तेरे साथ वृद्धावस्थाको पूर्ण आयु बांधा गई है । जो अपमृत्यु जन्मते ही तेरे साथ लगा हुआ था सब अपमृत्युसे तुझको सत्यके हाथोंसे मुद्धरपति छुड़ा देता है ॥ ८ ॥

हवनसे दीर्घायुष्यकी प्राप्ति ।

हवनकी बड़ी भारी शक्ति है, इससे आरोग्य, बल, दीर्घ आयुष्य आदि प्राप्त हो सकता है । यज्ञयागोंमें हवन होता है, ये यज्ञयाग ऋतुओंकी संधियोंमें किये जाते हैं और इनसे ऋतु-परिवर्तनके कारण होनेवाले रोगादि दूर हो जाते हैं इस विषयमें कहा है—

औषधियोंके यज्ञ ।

भैषज्ययथा वा पते । तस्माद्दत्तसन्धिषु प्रयुज्यन्ते ।
ऋतुसन्धिषु व्याधिर्जायते ॥

(गो. प्रा. उ. प्र. १।११)

' ये औषधियोंके महामुख हैं, इसलिये ऋतुसंधियोंमें ये यज्ञ किये जाने हैं इसका कारण यह है कि ऋतुसंधियोंमें व्याधियाँ होती हैं । '

ऋतुपरिवर्तनके कारण हवा बिगड़ती है, इससे रोग होते हैं । इन रोगोंका प्रतिबंध करनेके लिये ये औषधियाँ किये जाते हैं । रोगनाशक, आरोग्यवर्धक और पुष्टिकारक तथा बलवर्धक औषधियोंका इनमें हवन किया जाता है । जो यज्ञ रोगनाशक, आरोग्यवर्धक, पुष्टिकारक और बलवर्धक होंगे वे दीर्घ आयु देनेवाले निःसंदेह होंगे इधमें किसीको भी संदेह नहीं हो सकता । इसलिये इस सूक्तमें जो हवनसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेका संदेश दिया है वह आस्य विचार करने योग्य है ।

हवनसे रोग दूर करना ।

हवनसे रोग दूर करनेके विषयमें इस सूक्तका अर्थन मनन करने योग्य है—

अज्ञातयज्ञमात् उत राजयज्ञमात् स्वा मुञ्जामि ।

(सू. ११, मं. १)

तस्याः (आह्वानः) इन्द्राग्नी पत्नं प्रमुमुक्षुम् ।

(सू. ११, मं. १)

एक रोग बसाता है तो दूसरा नैय दूसरा ही रोग बसाता है । इस प्रकार रोग ज्ञात हो अथवा अज्ञात हो, उसको हवन द्वारा दूर किया जा सकता है, अर्थात् अग्निमें योज्य औषधियोंका हवन करनेसे रोगी रोगमुक्त हो जाता है । विविध रोगोंकी निवृत्तिके लिये अन्यान्य औषधियोंका हवन करनेकी आवश्यकता है और कुछ पदार्थ ऐसे भी हमनमें होते होंगे कि जिनसे सामान्यतया आरोग्य प्राप्त होता हो । ऐसे योज्य औषधियोंके संमिलित हवनसे मनुष्य पूर्ण नीरोग और दीर्घायुष्य मुक्त हो जाता है ।

हवनका परिणाम ।

हवनका परिणाम यथातक होता है कि आद्य ऋतु रोगी भी रोगमुक्त होकर आरोग्य प्राप्त करता है । इस विषयमें द्वितीय मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कहता है कि, ' यदि यह रोगी दरीक मरनेकी अवस्थालक पहुँच चुका हो, मृत्युके पास भी गया हो, इसकी आयु भी समाप्त हो चुकी हो, तो भी हवनसे इसकी रोग आपत्ति दूर हो सकती है और इसकी सी वर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त हो सकती है । ' (मं. २)

शतायु करनेवाला हवन ।

इस वर्णनसे हवनका अथर्व आरोग्यवर्धक परिणाम ज्ञात हो सकता है । तृतीय मंत्रमें हवनका नाम दो ' शतायु इति ' कहा है अर्थात् इस हवनसे सौ वर्षकी आयु प्राप्त हो सकती है । इस ' शतायु इति ' के अंदर शतवर्ष अर्थात् सौ प्रकारके मत होते हैं और (सहस्र-अथ) हजार प्रकारकी शक्तियाँ होती हैं । इससे-
नयात्यति विभ्वस्य दुरितस्य पारम् ।

(सू. ११, मं. १)

' सब दुरितको दूर किया जाता है । ' दुरित नाम पापका है । यह ' दुरित ' (दु-इत) यह है कि जो दुःख उत्पन्न करनेवाला शरीरमें मुका होता है; यह शरीरमें मुगधर नामा प्रकारकी पीड़ा उत्पन्न करता है । हवनमें यह दुरित अर्थात्

पंचम और षष्ठ मंत्रोंमें प्राण और अपानको आदेशपूर्वक कहा है कि— ' हे प्राण और अपान ! तुम अब इमी पुरुषके देहमें घुसो, यहा ही अपने कार्य करो और इसके शरीरको तथा संपूर्ण इन्द्रियोंको पूर्ण आयुकी समाहित करने अपने अपने कार्य करनेके योग्य रहो । तथा इसके शरीरसे पृथक् न होओ । तुम्हारे कार्यसे इसके संपूर्ण अपमृत्यु दूर हो जावे (मं. ५-६) । ' जब पूर्ण आरोग्य प्राप्त होता है और हवनसे शरीरमें नवजीवन संचारित होता है; तब शरीरमें स्थिर रूपसे प्राणपान रहेंगे ही । यह हवनका परिणाम है ।

सप्तम मंत्रमें कहा है कि— ' हे मनुष्य । अब मैं तुझको वृद्ध अवस्थाके लिये समर्पण करता हूँ, तुझे सुखमयी वृद्ध अवस्था प्राप्त होने और सब अपमृत्यु तुझसे दूर हो जावे ' (मं. ७) । वृद्ध अवस्थाकी गोदमें समर्पण करनेका तात्पर्य यही है कि पूर्ण वृद्धावस्था होनेतक अर्थात् सौ वर्षकी पूर्ण आयुतक जीवित रहना ।

मरणका पाश ।

अष्टम मंत्रमें एक बडा भारी धिक्कात कहा है कि हरएक मनुष्य जन्मते ही मृत्युके पाशसे बांधा जाता है—

यस्त्वा मृत्युरभ्याघत्त जायमानं सुपाशया ।

(सू. ११, मं. ६)

' मृत्यु तुझको अर्थात् हरएक प्राणिमात्रको जन्मते ही उत्पन्न पाशसे बांधकर रखता है । ' कोई मनुष्य अथवा कोई प्राणी मृत्युके इस पाशसे छूटा नहीं होता । जो जन्मको प्राप्त हुआ है वह अवश्य किसी न किसी समय मरेगा ही । सब उत्पन्न हुए प्राणिमात्रोंके मृत्युने अपने पाशोंसे ऐसा जकड़ कर बांधा है कि वे दूर उधर जा नहीं सकते और सब मृत्युके बशमें होते हैं ।

' सब जन्म लेनेवाले प्राणियोंको एक बार अवश्य मरना दे ' यह इस मंत्रका कथन हरएकको अवश्य विचार करने योग्य है । हरएकको स्मरण रखना चाहिये कि अपने चिरपर मृत्युने पाव रखा हुआ है । इस विचारमें मनुष्यको सत्य धर्मका पालन करना चाहिये । सत्य ही इस मृत्युसे बचानेवाला है ।

सत्यसे सुरक्षितता ।

मृत्युके पाशसे बचानेवाला एकमात्र उपाय ' सत्य ' है यह अष्टम मंत्रने बताया है—

ते ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमुञ्चद् वृहस्पतिः ।

(सू. ११, मं. ८)

' वृहस्पति तुझे सत्यके सरक्षक हाथोंसे उस मृत्युसे बचाता है । ' अर्थात् जो मनुष्य सत्यका पालन करता है उसका बचाव परमेश्वर करता है । वस्तुतः सत्यसे ही उसका बचाव होता है । सत्यका रक्षण ऐसा है कि जिससे दूसरे किसी रक्षणकी तुलना नहीं हो सकती, अर्थात् एक मनुष्य अपना बचाव सत्यके हाथोंसे करता है और दूसरा मनुष्य अपना बचाव शस्त्रास्त्रोंसे करता है तो सत्यसे अपना बचाव करनेवाला मनुष्य अधिक सुरक्षित है, अपेक्षा उसके कि जो अपने आपको शस्त्रोंसे रक्षित समझता है । सत्याग्रहसे अपनी रक्षा करना ब्राह्मणलक्ष्य है और शस्त्रास्त्रोंसे अपनी रक्षा करना क्षात्रलक्ष्य है । क्षात्रलक्ष्यसे ब्राह्मणलक्ष्य अधिक श्रेष्ठ है इसमें किसीको संदेह ही नहीं है ।

सत्यपालनसे दीर्घायुकी प्राप्ति ।

यहां हमें सूचना मिलती है कि दीर्घायुकी प्राप्ति करनेकी इच्छा करनेवालेको सत्यका पालन करना अत्यंत आवश्यक है । सत्यके संरक्षक हाथोंसे सुरक्षित हुआ मनुष्य ही दीर्घजीवी हो सकता है ।

इस मंत्रमें जो हवनका महत्त्व वर्णन किया है वह यज्ञशास्त्रमें प्रसिद्ध है । यज्ञसे जनताकी भलाई, आरोग्यप्राप्ति आदि होनेका वर्णन सब यज्ञ शास्त्र कर रहे हैं । इस दृष्टिसे यह सूफ एक आरोग्यप्राप्तिका नवीन साधन बता रहा है ।

किस रोगके दूर करनेके लिये किस हवन सामग्रीका हवन होना चाहिये इस विषयमें यहां कुछ भी नहीं कहा है, परन्तु हवनका सर्वसामान्य परिणाम ही यहां बताया है । हरएक रोगके दूर करनेके लिये विशेष प्रकारके हवनोंका ज्ञान अन्याय्य सुकॉसे प्राप्त करना चाहिये । वैदिक विद्याओंकी खोज करनेवालोंके लिये यह एक बडा महत्त्वपूर्ण खोजका विषय है । खोज करनेवाले दुसरी खोज अवश्य करें । इससे जैसा व्यक्तिगत भला हो सकता है, वैसा ही राष्ट्रका भी भला ही सकता है ।

गृह निर्माण ।

(१०)

(कृषिः — प्रह्ला । देवता — शाला, चास्तोष्पतिः)

इहैव ध्रुवां नि मिंनोमि शालां क्षेमं तिष्ठाति घृतमुक्षमाणा ।	
तां त्वां शाले सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम	॥ १ ॥
इहैव ध्रुवा प्रति तिष्ठ शालेऽध्वावती गोमती सुनुतावती ।	
ऊर्जस्वती घृतवती पर्यस्वत्युच्छ्रयस्व महते सौभगाय	॥ २ ॥
घृण्यसि शाले बृहच्छन्दाः प्रतिधान्या ।	
आ त्वा वत्सो गमेदा कुमार आ घेनवः सायमास्पन्दमानाः	॥ ३ ॥
इमां शालां सविता वापुरिन्द्रो बृहस्पतिर्नि मिंनोतु प्रजानन् ।	
उक्षन्तूद्रा मरुतो घृतेन भगो नो राजा नि कृषिं तनोतु	॥ ४ ॥

अर्थ— (इह एव ध्रुवां शालां निमिनोमि) इषी स्थानपर छुट्ट शालाको बनाता छे । बृह शाला (घृत उक्षमाणा क्षेमं तिष्ठाति) घी घाँवती हुई हमारे कल्याणके लिये ठहरी रहेगी । हे (शाले) पर । (तां त्वा सर्ववीराः अरिष्टवीराः सुवीराः उप संचरेम) तेरे चारो ओर हम सब वीर बिनष्ट न होते हुए उत्तम पराक्रमी बनकर फिरते रहेगे ॥ १ ॥

हे शाले ! तू (अध्वावती गोमती सुनुतावती) घोडोवाली, गौओवाली और मयुर भावणोवाली होकर (इह एव ध्रुवा प्रति तिष्ठ) यहाँ ही स्थिर रह । तथा (ऊर्जस्वती घृतवती पर्यस्वती) अजबाली, घोवाली और दूधवाली होकर (महते सौभगाय उच्छ्रयस्व) बड़े सौभाग्यके लिये उची बनकर राभी रह ॥ २ ॥

हे शाले ! (बृहत्-छन्दाः प्रतिधान्या) बड़े छतवाजी और पवित्र धान्यवाली तथा (घृण्यसि) धान्यवादिना भण्डार धारण करनेवाली तू हे । (स्या घत्सः कुमारः आ गमेत्) तेरे अंदर गच्छा और मालक आ जाये । (मास्पन्दमाना घेनवः सायं आ) गूदती हुई घोवें घाँवडालके समय आ जावें ॥ ३ ॥

(इमां शालां) इह शालाको सविता, वायु, इन्द्र और बृहस्पति (प्रजानन् नि मिंनोति) जानता हुआ निर्माण करे । (मरुतः उद्रा घृतेन उक्षन्तु) मयूर गण जन्म्ये और घोवें घाँवें, तथा (भगः राजा नः कृषिं नि तनोतु) भाग्यवान् राजा हमारे लिये कृषिके बडावे ॥ ४ ॥

मानस्य पतिन शरणा स्योना देवी द्वेभिनितिमास्वप्रे ।

तृणं वसाना सुमना असस्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयि दाः ॥ ५ ॥

श्रुतेन स्थूणामधि रोह वंशोग्रो विराजन्नर्ष वृद्धक्ष्ण शत्रून् ।

मा ते रिपन्नुपसत्तारौ गृहाणां शाले शतं जीविम शरदः सर्ववीराः ॥ ६ ॥

एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जगता सह ।

एमां परिस्रुतः कुम्भ आ दुघ्नः कलशैरगुः ॥ ७ ॥

पूर्णं नारि प्र भरं कुम्भमेतं घृतस्य धारांममृतेन संभृताम् ।

इमां पातूनमृतेना समङ्ग्धीष्टापूर्तमभि रक्षात्येनाम् ॥ ८ ॥

इमा आपः प्र भ्राम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशिनीः ।

गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥ ९ ॥

अर्थ— हे (मानस्य पतिन) संमानकी रक्षक, (शरणा स्योना देवी) अंदर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, दिव्य प्रकाशमान ऐसी (द्वेभेभिः अग्ने निमिता अस्ति) देवीं द्वारा पहले बनायी हुई है। (तृणं वसाना त्वं सुमनाः असः) पापको पढ़ने हुए तू उगम मनवाली हो (अथ अस्मभ्यं सहवीरं रयि दाः) और हम सबके लिये वीरोंसे युक्त धन दे ॥ ५ ॥

हे (वंश) बांस ! तू (श्रुतेन स्थूणां अधिरोह) अपने सीधेपनसे अपने आश्रयपर चढ़ और (उग्रः विराजन् शत्रून् अपवृद्धक्ष्ण) उग्र बनकर प्रकाशता हुआ शत्रुओंको हटा दे। (ते गृहाणां उपसत्तारः मा रिपन्) तेरे घरके आश्रयसे रहनेवाले हिंसित न होंगे। हे शाले ! हम (सर्ववीराः शतं शरदः जीविम) सब वीरोंसे युक्त होकर सौ वर्ष जीते रहेंगे ॥ ६ ॥

(इमां कुमारः आ) इस शालके पास बालक आवे, (तरुणः आ) तरुण पुष्य आवे, (जगता सह वत्सः आ) चलनेवालोंके साथ बछड़ा भी आवे। (इमां परिस्रुतः कुम्भः) इसके पास मधुररससे भरा हुआ घटा (दुघ्नः कलशैः आ अगुः) दहाँके कलशोंके साथ आ जावे ॥ ७ ॥

हे (नारि) ली ! (एतं पूर्णं कुम्भं) इस पूर्ण भरे घड़ेको तथा (अमृतेन संभृतां घृतस्य धारां) अमृतसे मरी हुई घीकी धाराको (प्र भर) अच्छी प्रकार भरकर ला। (पातून् अमृतेन सं अङ्ग्धि) पीनेवालोंको अमृतसे अच्छी प्रकार भर दे। (इष्टापूर्तं यनां अभिरक्षति) यज्ञ और अन्नदान इस शालाकी रक्षा करते हैं ॥ ८ ॥

(इमाः यक्ष्मनाशिनीः अयक्ष्माः आपः) ये रोगनाशक और स्वयं रोगरहित जल (प्र आभरामि) मैं भर लाता हूँ। (अमृतेन अग्निना सह) अमृत अग्निसे साथ (गृहान् उप प्र सीदामि) घरमें जाकर बैठता हूँ ॥ ९ ॥

भाषार्थ— घर अंदर निवास करने योग्य, सुखदायक है, यह एक संमानका घायन भी है। पहले यह देवीं द्वारा बनाया गया था। पापके छपारसे भी यह बनता है। ऐसे परसे हमारा मन शुभ संकल्पवाला होवे और हमें वीरोंसे युक्त धन प्राप्त हो ॥ ५ ॥ सीधे शतम पर सीधे बांस रखे जावे और इस रीतिसे विरोधीयोंको दूर किया जावे। परोंके आश्रयसे रहनेवाले दुःखी, बर्ही या विनष्ट न हों। इसमें रहनेवाले सब वीर होकर सौ वर्षपक्ष जीवित रहें ॥ ६ ॥

इस घरके पास बालक, तरुण आदि सब आ जावें। बछड़े और अन्य घरके पशु, पक्षी भी घूमते रहें। इस घरमें दाहदके मीठे रससे भरे हुए पंच तथा दहाँसे भरे हुए घड़े बहुत हों ॥ ७ ॥

शिवो इन घड़ोंको भरकर लावे और घीके घड़े भी बहुत लवें और पीनेवालोंको यह दूध, दही, घी आदि सब रस, भरपूर खिलावे। क्योंकि इनका दान ही परधी रसा करता है ॥ ८ ॥

घरमें पीनेके लिये ऐसा जल लाया जावे कि ओ रोगनाशक और आरोग्यघर्षक हो। घरमें अगदी भी हो। शिष्टके पास जाकर लोग शीतका निवारण करके आनंद प्राप्त करें ॥ ९ ॥

घरकी बनावट ।

जो गृहस्थी है उसको घर बनाकर रहना आवश्यक है, फिर वह घर धाससे बनी हुई (वृणं यसाना । म ५) श्लोपकीके समान हो अथवा बड़ा सौध हो । घर किसी भी प्रकारका हो, परंतु गृहस्थीके लिये वह अवश्य चाहिये, नहीं तो गृहस्थका 'गृह-स्थ-पन' ही नहीं सिद्ध होगा ।

घर बनाने योग्य स्थान ।

घरके लिये स्थान भा योग्य होना चाहिये, रमणीय होना चाहिये और आरोग्यकारक होना चाहिये, इस विषयमें इस सूक्तमें निम्नलिखित निर्देश देखने योग्य हैं—

- १ क्षेमे (म. १) = सरक्षित, शांति देनेवाला, सुखकारक, आरोग्यदायक, निर्भय, ऐसा स्थान घरके लिये हो ।
- २ ध्रुवा (म. १, २) = स्थिर, सुदृढ, जहा सुनियाम स्थिर और दृढ हो सकती है ।

इस प्रकारकी भूमिपर घर बनाना चाहिये और वह घर अपनी सामर्थ्यक अनुसार सुदृढ, (ध्रुवा) स्थिर और मजबूत बनाना चाहिये, ताकि यादवार उसकी भरभरत करनेका ब्यय उठाना न पड़े ।

घर कैसा बनाया जावे ?

घरक कमरे जहातक हो सके वहातक वित्तीर्ण बनये जावें । 'वृहत् छदाः' (म. ३) अर्थात् बड़े बड़े छतवाले कमरोंसे युक्त घर हो । घरमें सङ्कुचित स्थान न हो क्योंकि छोटे छोटे कमरोंमें रहनेवालोंके विचार भी सङ्कुचित बनते जाते हैं । इस लिये अपनी शक्तिके अनुसार जहातक वित्तीर्ण बनाना समभव हो वहातक प्रयास घर बनाया जावे, जहाँ बहुत इष्टमित्र अतिथि आदि (शरणा । म. ५) आ जाय और (स्योना । म. ५) विधान ले सकें ।

समानता स्थान ।

घर गृहस्थीके लिये बड़ा समानता (शाला मानस्य परनी । म. ५) स्थान है, अपना निजका घर होनेसे वह एक प्रतिष्ठाका स्थान हो जाता है । इष्टमित्रोंको कुछ पहुचानेका वह एक बड़ा स्थान होता है । इसलिये पूर्वोक्त प्रकार घर बनाना चाहिये । घर बनते ही घरमें अत्यायन साधन इकट्ठा करने चाहिये, इस विषयमें निम्न लिखित संकेत विचार करने योग्य हैं—

- १ अभावाघर्ता (म. २) = घरमें घोर हो, अर्थात् गृहस्थीके पाप घोर, घोडेवा हो । यह शौचका साधन है ।

२ गोमती (म. २) = घरमें गाँव हो । यह पुष्टिका साधन है, गाँसे दूध मिलता है जिसको पीकर मनुष्य पुष्ट होते हैं । बैलेंसे खेती होती है ।

घनघः आस्पन्दमानाः सायं वा (म. ३) = सायं कालके समय गाँवें आनदसे नाचती हुई आ जावें ।

३ पयस्वती (म. २) = घरमें बहुत दूध हो ।

४ घृतघती (म. २) = घरमें विपुल घा हो ।

५ घृतं उक्षमाणा (म. १) = घी देनेवाला, अर्थात् अतिथि आदिके लिये विपुल घी देनेवाला घर हो । घरके लोग अन्नदानमें ऋजूनी न करें ।

६ ऊर्जस्वती (म. ०) = घरमें बहुत अन्न हो, खानपानके पदार्थ विपुल हों ।

७ घरुणी (म. ३) = जिसमें धान्यादिका बड़ा भंडार हो, जिसमें समग्रस्थान हो, और वहाँ सब प्रकारके पदार्थ उत्तम अवस्थामें मिलें ।

८ पूतिधान्या (म. ६) = घरमें पवित्र धान्य हो, जो रोगादि उष्ण करनेवाला न हो, उत्तम अवस्थामें हुए एक प्रकारके पदार्थ हों, जो खानेसे शरीरकी पुष्टि और मनका समाधान हों । घरमें धान्य लानेके समय वह केवल सस्ता मिलता है इसलिये लाया न जाय, परंतु लानेके समय देखा जाय, कि यह पवित्र, शुद्ध, नीरोग और पोषक है वा नहीं ।

९ परिष्कृतः कुम्भ (म. ७) = मधुर शहदसे भरा हुआ घटा अथवा अनेक घड़े घरमें सदा रहें ।

१० दध्नः कलशैः (म. ७) = दहीसे परिपूर्ण भरे हुए कलश घरमें हों ।

११ घृतस्य कुम्भम् (म. ८) = उत्तम घीसे भरे हुए घट घरमें हों ।

१२ अयक्ष्मा यक्ष्मनाशिनीः आपः (म. ९) = नीरोग और रोग दूर करनेवाले शुद्ध जल घरोंमें भर कर घरमें रखा जावे ।

इत्यादि शब्दों द्वारा इस सूक्तमें परका वर्णन किया है । इन शब्दोंके मननसे पाठक स्वयं जान सकते हैं कि घरमें कैसी व्यवस्था रखनी चाहिये और घर वैसा धनधान्यसंपन्न बनाना चाहिये । तथा—

१ यस्तः आगमेत् (म. ३, ७) = घरमें बछड़े खेले रहें, परके पास बछड़े नाचते रहें ।

२ कुमार आ गमेत् (म ३, ७) = घरमें और बाहर बालबच्चे, कुमार और बुमारीकाए आनदसे खेलतुद करते रहें ।

३ तरुण आ गमेत् (म ७) = युवा तरुण पुरुष और तरुणिया घरमें और बाहर भ्रमण करें ।

प्रसन्नताका स्थान ।

अर्थात् घर एसा हो कि जिसमें बालबच्चे खेलते रहें और तरुण तथा अयाय आयुवाले छी पुरुष अपन अपन कार्यमें आनदस दत्तचित्त हों । सभक मुखपर आनद दाख और घरका प्रत्येक मनुष्य प्रसन्नताका मूर्ति दिखारै दवे । हरएक मनुष्य एसा कहे कि—

गृहान् उप प्रसदाभि । (सू १२, म ९)

‘ मैं अपनी पराकाष्ठा करक अपने घरका प्रसन्नताका रमणाय स्थान बनाऊगा । ’ यदि घरका प्रत्येक मनुष्य अपने घरको ‘ प्रसन्नताका स्थान ’ बनानेका प्रयत्न करेगा ता सचमुच वह घर प्रसन्नताका केन्द्र अवश्यमत्र बन जायगा ।

पाठक इस उपदेशका अधिक मनन करें क्योंकि इससे हरएक पाठकपर एक विशेष उत्तरदायित्व आता है । अपन प्रयत्नसे अपन घरका ‘ प्रसन्नताका स्थान ’ बनाना है यह कार्य दूसरेपर सौंपा नहीं जा सकता, यह तो हरएकको हा करना चाहिये । यह उपदेश दनक पश्चात् हरएक पाठकसे वद पूछया कि ‘ क्या इस उपदेशानुसार अपना कर्तव्य तुमन किया ? पाठक इसका योग्य उत्तर देनेकी तैयारी करें । घरका प्रसन्नताका स्थान बना नके लिय ऊपर लिख हुए साधन इकट्ठ तो करने हा चाहिय परन्तु केवल इतनेसे ही वह प्रसन्नता नहीं आवेगा कि जा वदको अभाष्ट है, इसलिये वेदने और भी निर्देश दिये हैं, देखिये—

१ स्मृताघनी (म २)— घरमें सभ्यताका सच्चा भाषण हा, प्रेमपूर्वक वार्तालाप होता हा सच्चा उन्नतिका सब भाषण हा, छल, कपट, धोखा आदिके भाषण न हों ।

२ सुमना (म ५)— उत्तम मनसे उत्तम व्यवहार करनेवाले मनुष्य घरमें कार्य करें ।

घरका मंगलमय बनानके लिय जैसे खानपानके अच्छ पदार्थ घरमें बहुत चाहिये उस प्रकार घरक छोपुरुषोंक अत रूप भी भष्ट विचारोंक शुद्ध चाहिये । तथा ता घर प्रसन्नताका स्थान बन सकता है । घरमें धनदीलत तो बहुत रहा, और परवालोंक

८ (अपूर्व माष्य, काण्ड ३)

मन छली पौर बपटा हुए तो उस घरको घर कोई नहीं कहेगा वह तो एक दु खका स्थान होगा । इसलिय पाठक— जा अपने घरको प्रसन्नताका स्थान बनाना चाहते हैं वे— इन शब्दोंस उचित बोध प्राप्त करें । शीत कालमें तथा शुष्क । दर्नेमें सर्दी बहुत हाता है इसलिये शीतके निवारणक लिये घरमें अग्नी रखना चाहिय जिसस शीतसे त्रस्त मनुष्य ठेक लकर आनद प्राप्त कर सकता है । दूसरी बात यह है कि ‘ अमृत अग्नि ’ (म ९) जो परमेश्वर है उसका उपासनाका एक स्थान घरमें बनना चाहिये, जदा अग्निहोत्र द्वारा अग्न्युपासनास लकर ध्यानधारणा द्वारा परमात्मोपासनातक सब प्रकारकी उपासना करक मनुष्य परम आनदको प्राप्त करे । जिस घरमें ऐसा उपासना हाता है वहा घर सचमुच प्रसन्नताका कन्द्र दासकता हा । इस प्रकारका घर—

महते सौभाग्य उच्छ्रयस । (सू १२, म २)

‘ बड़ शुभमंगलका प्राप्तिके लिये यह घर उठकर खडा हावे । अर्थात् यह घर इस प्रकारसे बडा सौभाग्य प्राप्त कर । जिस घरम पूर्णक प्रकार अतर्भाव्य व्यवस्था रहेगी वहा बडा शुभमंगल निवास करया इसम कार्य सद्दह ही नहीं है ।

वीरतासे युक्त धन ।

सौभाग्य प्राप्तिके अन्दर ‘ भग अर्थात् धन कमाना भी समिलित है । परन्तु धन कमानके पश्चात् उसकी रक्षा करनकी शक्ति चाहिये और उसके शत्रुओंको दूर करनक लिये शौर्य, धैर्य, वीर्य आदि गुण मा चाहिय । अथवा कमाना हुआ धन दूसरे लोग लू लग । इसलिय इस सूक्त सावधानाकी सूचना दा है—

अस्मभ्य सहवीर रथि दा । (सू १२ म ५)

‘ हमार लिये वीरतास युक्त धन दे । ’ धन प्राप्त हो और साथ साथ उसक समालनके लिये आवश्यक वीरता मा प्राप्त हा । हमारा घर वारताक वायुमंडलसे युक्त हो—

१ सर्ववीरा सुवीरा अरिष्टवीरा उप स चरेम ।

(सू १२, म १)

२ शत जीवेम शरद् सर्ववीराः ।

(सू १२, म ६)

हम सब प्रथमसे वार, उत्तम वार, नाशको न प्राप्त हाव वाले वार, सौ वर्ष जात्रित रहकर घर्मही राग करनेके लिये तैयार रहनेवाले वीर हाअर अपने अपने परामे सवार रहेंगे ।

ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कह रहे हैं कि घरोंका वायुमंडल 'वीरताका वायुमंडल' चाहिये । भीकताका विचारलक वहा आना नहीं चाहिये । परोंके पुरुष धर्मवीर हों और स्त्रियों वीरतागनाएं हों, ऐसे स्त्री-पुरुषोंका जो संतान होगे वे 'कुमार-वीर' ही होंगे इसमें क्या संदेह है ? इसीलिये वेदमें पुत्रका नाम 'वीर' आता है । पाठक इसका विचार करें और अपने घरका वायुमंडल ऐसा बनायें ।

अतिथि सत्कार ।

ऐसे मंगलमय वीरताके युक्त घरमें रहनेवाले धर्मवीर पुरुष अतिथि सत्कार करेंगे ही । इस विषयमें कहा है—

पूर्णं नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य धाराम-
मूतेन संभृताम् । इमां पानून्मृतेना समब्धी-
ष्टापूर्तममि रक्षायत्यानाम् ॥ (घृ. १२, मं. ८)

'गृहपत्नी अतिथियोंको परोसनेके लिये घीका घटा लाने, मधुरससे भरा घटा लावे और पनियालोंकी जितना चाहिये उतना पिलावे, कंजूसी न करे । इस प्रकारका अन्नदान करना ही घरकी रक्षा करता है ।'

अतिथि सत्कारमें अन्नपान अथवा अन्य पदार्थोंका दान खूले हाथसे देना चाहिये, उद्यमें कंजूसी करना योग्य नहीं है । क्योंकि दान ही घरका संरक्षण करता है । निम्न घरमें अतिथियोंका सत्कार होता है उस घरका यश बढ़ता जाता है ।

यहां अतिथियोंके लिये अन्न परोसनेका कार्य करना स्त्रियोंका कार्य लिखा है । यहा पढ़ा नहीं है । परंतुवाले घरोंमें अतिथियोंको भोजन देनेका कार्य या तो नौकर करता है अथवा घरका मालिक करता है । यह अतिथि सत्कारकी अवैदिक प्रथा है । अतिथिके लिये भोजन, खानपान आदि गृहपत्नीको देना चाहिये यह वेदका आदेश महा है, जिसकी ओर घरमें पढ़ेकी प्रथा रखनेवाले पाठकोंका मन आकर्षित होना आवश्यक है ।

देवों द्वारा निर्मित घर ।

घर देवोंने प्रारंभमें बनाया इस विषयमें यह निम्न लिखित मंत्र देखना चाहिये—

शरणास्थोना देवो (शाला ।) देवेभिर्निमितास्प्रे ।
लृणं यसाना सुमनाः ... ॥ (घृ. १२, मं. ५)

'अन्दर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, घासकेछपरताला, परंतु उत्तम विचारोंके युक्त दिव्य घर प्रारंभमें देवोंने बनाया ।' दिव्य वीर पुरुषोंके द्वारा जो पहला घर निर्माण हुआ वह ऐसा था । यद्यपि इसपर ऋषिका छप्पर था तथापि उसके अन्दर उत्तम विचार होते थे, अन्दर जानेके आराम मिलता था और सुख भी होता था । इसका तात्पर्य यही है कि घर छप्परका ही क्यों न हो परंतु वह दिव्य विचारोंका दिव्य घर होना चाहिये, वह नूर विचारोंका 'राक्षसभवन' नहीं होना चाहिये । 'देवोंका घर' धनके नहीं होता है प्रत्युत अन्दरकी शक्ति और प्रशस्ततासे होता है । पाठक प्रयत्न करके अपना घर ऐसे 'देव भवन' ही बनायें और वैदिक धर्मके अपने परमें प्रकाशित रूपमें प्रकट करें ।

देवोंकी सहायता ।

घर ऐसे स्थानमें बनाया जावे कि जहा सूर्य, चंद्र, वायु, इन्द्र, आदि देवोंके सहायक शक्ति विपुल प्रमाणमें प्राप्त होती रहे—

इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिर्नि-
मिनोतु प्रजानन् । उक्ष्वत्तुद्रा मरुतो घृतं
भगो नो राजा नि कृषितनोतु ॥ (घृ. १२, मं. ४)

'सूर्य, वायु, इन्द्र, बृहस्पति जानते हुए इस घरकी सहायता करें । मरुद नामक चट्टानी वायु जलसे सहायता करें और भग राधा कृषि फलानेमें सहायक हो ।'

घरके लिये सूर्यप्रकाश विपुल मिले, शुद्ध वायु मिले, इन्द्र शक्ति द्वारा सहायता करे, इष्टि करनेवाले वायु योग्य शक्ति सहायता करें और कृषिका देव भूमिसे कृषिकी योग्य उपजित करने द्वारा सहायक हो । घर ऐसे स्थानमें अपना देशमें बनावा चाहिये कि अहां सूर्यादि देवताओं द्वारा योग्य शक्तियोंकी सहायता अच्छी प्रकार मिल जाय, भूमि उपजाऊ हो, वायु निर्दोष हो, जल आशीर्वादयक और पाचक हो, इस प्रकारके उत्तम देशमें गृहका निर्माण करना चाहिये ।

जल ।

(१३)

(ऋषिः — भृगुः । देवता — वरुणः, सिन्धुः, आपः, इन्द्रः)

यदुदः संप्रयतीरहावनदता हते ।

तस्मादा नद्योऽु नाम स्थ ता वो नामानि सिन्धवः ॥ १ ॥

यत्प्रेषिता वरुणनाच्छीमं समवल्गत ।

तदाभोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनुं छन ॥ २ ॥

अपकामं सन्दमाना अवीवरत वो हि कम् ।

इन्द्रो वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्द्वानाम वो हितम् ॥ ३ ॥

एको वो देवोऽप्यतिष्ठत् सन्दमाना यथावश्मम् ।

उदानिपुर्महीरिति तस्माद्दुदकमुच्यते ॥ ४ ॥

‘ अर्थ— हे (सिन्धवः) नदियो । (सं-प्र-यतीः) उतम प्रकारसे सदा चलनेवाली तुम (अहो हते) मेघके हनन होनेके पश्चात् (अदः यत् अनदत्) यह जो बडा नाद कर रही हो, (तस्माद् आ नद्यः नाम स्थ) उस कारण तुम्हारा नाम ‘ नदी ’ हुआ है (ताः वः नामानि) वह तुम्हारे ही योग्य नाम हैं ॥ १ ॥

(यत् आत् वरुणेन प्रेषिताः) जब दूसरे वरुण द्वारा प्रेरित हुए तुम (शीमं समवल्गत) शीघ्र ही मिलकर चलने लगे, (तत् इन्द्रः यतीः वः आभोत्) तब इन्द्रने पाननशील ऐसे तुमको ‘ प्राप्त ’ किया, (तस्मात् अनु आपः स्थन) उसके पश्चात् तुम्हारा नाम ‘ आपः ’ हुआ ॥ २ ॥

(सन्दमानाः वः) बढ़नेवाले तुम्हारी गतिहा (इन्द्रः हि अप-कामं कं अवीवरत) इन्द्रने विशेष कार्यके लिये सुखपूर्वक नि ‘ वारण ’ किया (तस्मात् देवीः वः घात् नाम हितं) तबसे देवी जैसे तुम्हारा नाम ‘ वारि ’ रख है ॥ ३ ॥

(एकः देवः यथावशं सन्दमानाः वः) अकेले एक देवने जैसे चाहे वैसे बढ़नेवाले तुमको (अपि अतिष्ठत्) अधिकारसे देखा और कहा कि (महीः उदानिपुः) बड़ी शक्तियां ऊपरको श्राव लेती हैं, (तस्मात् उदकं उच्यते) तबसे तुमको ‘ उदक ’ [उत्-अक] नामसे बोला जाता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— मेघकी छट्टिसे अबचा बर्फ पिघल जानेसे जब नदियोंको महापूर आ जाता है तब जलका बडा नाद होता है, यह ‘ नाद ’ होता है इसीलिये जनप्रवाहोंको ‘ नदी ’ (नाद करनेवाली) कहा जाता है ॥ १ ॥

जब वरुणराजसे प्रेरित हुआ जल शीघ्र गतिसे चलने लगता है, तब इन्द्र उसे प्राप्त करता है, ‘ प्राप्त ’ होनेके कारण ही जलका नाम ‘ आपः ’ (प्राप्त होने योग्य) होता है ॥ २ ॥

जब मेघसे बढ़नेवाले जनप्रवाहोंके मार्गको इन्द्रने विशेष कारणके लिये सुखपूर्वक बढ़नेके हेतु विशिष्ट मार्गसे चलनेके लिये निवारित किया, तब उस कारण जलका नाम ‘ वारि ’ (वारि = निवारित किया गया) हुआ ॥ ३ ॥

खेचलासे बढ़ते आनेवाले जल प्रवाहोंको जब एक देवने अधिकारमें लाया और उनको ऊर्ध्व गतिसे ऊपरकी ओर चलाया, तब इस जलका नाम ‘ उदक ’ (उत् अक = ऊपरकी ओर प्राण गति करना) हो गया ॥ ४ ॥

आपो भद्रा घृतमिदापं आसन्नशीपोमौ विभ्रत्वाप इत्ताः ।

तीत्रो रसो मधुपृच्चांमरंगम आ मां प्राणेन सह वर्चसा गमेत् ॥ ५ ॥

आदित्पंड्याम्युत वां शृणोम्या मा घोपो गच्छति वाह् मांसाम् ।

मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हि हिरण्यवर्णा अर्हपं यदा वः ॥ ६ ॥

इदं वं आपो हृदयमयं वत्स क्रतावरीः ।

इहेत्यमेतं शकरीर्यत्रेदं वेश्यामि चः ॥ ७ ॥

अर्थ— (आपः भद्राः) जल कल्याण करनेवाला और (आपः इत् घृतं आसन्) जल नि संदेह तेज बढ़ानेवाला है । (ता इत् आपः अग्नीषोमौ विभ्रतः) वह जल अग्नि और सोम धारण करते हैं । (मधुपृच्चां अरंगमः तीमः रसः) मधुरताधि परिपूर्ण तृप्ति करनेवाला तीम रस (प्राणेन वर्चसा सह) जीवन और तेजके साथ (मा आगमेत्) मुझे प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

(आत् इत् पश्यामि) निधयसे मैं देखता हूँ (उत वा शृणोमि) और सुनता हूँ (आसां घोपः वाह् मा आगच्छति) इनका घोप और शब्द मेरे पास आता है । हे (हिरण्यवर्णाः) चमकनेवाले वर्णवाले ! (यदा चः अर्हपं) जब मैंने तुम्हारे सेवनसे तृप्ति प्राप्त की (तर्हि अमृतस्य भेजानः मन्ये) तब अमृतके भोजन करनेके समान मुझे प्रतीत हुआ ॥ ६ ॥

हे (आपः) जलो ! (इदं चः हृदय) यह तुम्हारा हृदय है । हे (क्रतावरीः) जलधाराओ ! (अयं घसः) यह मैं तुम्हारा मखा हूँ । हे (शकरीः) शक्ति देनेवालो ! (इत्यं इत् आ इत्) इस प्रकार यदा आओ । (यत्र चः इदं वेद्यामि) जहाँ तुम्हारे अन्दर यह मैं प्रवेश करता हूँ ॥ ७ ॥

भाषार्थ— यह जल नि संदेह कल्याणकरक है, यह निधयपूर्वक तेज और पुष्टिके बढ़ानेवाला है । अग्नि और सोम द्रव्य धारण करत हैं । यह जत्र नामक रस ऐसा मधुर रस है कि यह पान करनेसे तृप्ति करता है और जीवनके तेजमें सुक करता है ॥ ५ ॥

मनुष्य जलके आगमे देखता है, और जलका शब्द दूरसे सुन भी सकता है । शुद्ध निर्मल जत्र शकटिकके समान चमकता है । जब मनुष्य इसको पीता है तब उसको अमृतपान करनेके समान आनन्द होता है ॥ ६ ॥

जत्रका यह आन्तरिक तत्र है, मनुष्य जलका ही पुत्र है, जल मनुष्यपर आता है और मनुष्य भी जत्रमें जाता समान है ॥ ७ ॥

अपनी इच्छासे जैसे चाहे वैसे प्रशाहित होनेवाले जलको नहर आदि कृत्रिम मार्गोंके द्वारा अपनी खेती आदिके विशेष कार्योंको सिद्ध करनेके लिये जो अपनी इच्छानुसार चलाया जाता है उसको ' वारि ' (वार्, वारं) कहा जाता है ।

जो जल-सूर्यकिरणों द्वारा बनी भापसे हो या अग्नि द्वारा बनी हुई भापसे हो- पहले भाप बनकर फिर उस भापको शीतलता लगाने द्वारा जो फिर उसका जल बनता है उसको ' उदक ' कहते हैं । (उत्) भाप द्वारा ऊपर जाकर जो (आनियुः) जो ऊपरले प्राणके साथ मिलकर वापम आता है उसका नाम उदक है । मेघोंकी वृष्टिस प्राप्त होनेवाले उदकका यह नाम सुख्यतया है । कृत्रिम रीतिमे झुंडायन द्वारा बनाये जलको भी यह गौण वृत्तिस दिया जा सकता है ।

विविध प्रकारके जलोंके ये नाम हैं यह स्वयं इस सूक्ने ही कहा है, इसलिये इन शब्दोंके ये अर्थ लेना ही योग्य है । यद्यपि संस्कृत भाषामें ये सब उदक वाचक शब्द पर्याय शब्द माने जाते हैं और पर्याय समस्तश्च उपयोगमें भी लाये जाते हैं, तथापि संस्कृत भाषामें एक वस्तुके वाचक अनेक शब्द वस्तुतः

उस वस्तुके अन्तर्गत भेदोंके वाचक होते हैं, यह बात इस सूक्के इस विवरणसे ज्ञात ही सकती है ।

यह जल (भद्राः । म. ५) कल्याण करनेवाला है, बल, पुष्टि और तेज देनेवाला है, तथा जीवनका तेज बढ़ानेवाला है । (मं ५)

शुद्ध स्फटिक जैसा निर्मल जल पीनेसे ऐसी तृप्ति होती है कि जो तृप्ति अमृत भोजनसे मिल सकती है ।

प्राणिमान जलके कारण जीवित रहते हैं इसलिये जलसे ही इनकी उत्पत्ति मानना योग्य है, अतः ये जलके पुत्र हो गये । जल इन सबकी माता है इसलिये जलको ' माता ' वेदमें अन्यत्र कहा है । इस माताका आश्रय करनेसे मनुष्य नीरोग पुष्ट और बलवान हो सकते हैं ।

मनुष्य जलमें प्रविष्ट होकर नित्य ज्ञान करें अथवा वैसी तर्रने आदिकी समावनः न हो तो अन्य प्रकारसे जल प्राप्त करके ज्ञान अवश्य करें । यह जलज्ञान बड़ा आरोग्यप्रद होता है । इत्यादि उपदेश पचम और षष्ठ मंत्रोंक शब्दोंके मननसे प्राप्त हो सकते हैं ।

गोशाला ।

(१४)

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— नानादेवता, गोष्ठदेवता)

सं वो गोष्ठेन सुपदा सं रूय्या सं सुभृत्या ।

अहर्जातस्य यन्नाम् तेना वुः सं सृजामसि

॥ १ ॥

अर्थ— हे गौओ ! (वः सुपदा गोष्ठेन स) तुमको उत्तम बैठने योग्य गोशालासे युक्त करते हैं, (रूय्या सं) उत्तम बलसे युक्त करते हैं और (सु-भृत्या सं) उत्तम रहने सहनेसे अथवा उत्तम प्रजननसे युक्त करते हैं । (यत् अहर्जातस्य नाम) जो दिनमें श्रेष्ठ वस्तु मिल जाय (तेन वः सं सृजामसि) उधरसे तुमको युक्त करते हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ— गौओंके लिये उत्तम, प्रशस्त और स्वच्छ गोशाला बनायी जाय । गौओंके लिये उत्तम जल पीनेको दिया जाय, तथा गौओंके उत्तम गुणयुक्त सतान उत्पन्न करानेकी दृष्टता रुदा रखी जाय । गौओंके दूतना प्रेम किया जाय कि दिनके समय गौंके योग्य उत्तमसे उत्तम पदार्थ प्राप्त कराकर वह उनको अर्पण किया जाय ॥ १ ॥

सं वः सृजन्वर्यमा सं पूषा सं वृहस्पतिः ।
 समिन्द्रो यो धनञ्जयो मरिचि पुष्यतु यद्वसु ॥ २ ॥
 संजग्माना अर्विभ्युपीरस्मिन् गोष्ठे करीपिणीः ।
 विभ्रंतीः सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन ॥ ३ ॥
 इहैव गाव एतनेहो शकैव पुष्यत ।
 इहैवोत प्र जायध्वं मरिचि संज्ञानमस्तु वः ॥ ४ ॥
 शिवो वौ गोष्ठो भवतु शारिशकैव पुष्यत ।
 इहैवोत प्र जायध्वं मर्या वः सं सृजामसि ॥ ५ ॥
 मर्या गावो गोपतिना सचध्वमयं वौ गोष्ठ इह पौषयिष्णुः ।
 रायस्पोषेण वहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुपं वः सदेम ॥ ६ ॥

अर्थ— (अर्थमा वः स सृजतु) अर्थमा तुमको मिलावे, (पूषा सं, वृहस्पतिः सं) पूषा और वृहस्पति भी तुम्हें मिलावे । (यः धनञ्जयः इन्द्रः सं सृजतु) जो धन प्राप्त करनेवाला इन्द्र है वह तुमको धनसे सुख करे । (यत् वसु) जो धन आपके पास है वह (मरिचि पुष्यत) मुझमें तुम पुष्ट करो ॥ २ ॥

(अस्मिन् गोष्ठे संजग्मानाः अ-विभ्युपीः) इष्ट गोशालामें मिलकर रहती हुई और निर्भय होकर (करी-पिणीः) गोबरका उत्तम खाद उत्पन्न करनेवाली तथा (सोम्यं मधु विभ्रंतीः) शात मधुरस-दूध-का धारण करती हुई (अन्-अमीवा उपेतन) नीरोप अवस्थामें हमारे पास आओ ॥ ३ ॥

दे (गावः) गौओ ! (इह एव एतन) यहाँ ही आओ । और (इहो शका इव पुष्यत) यहाँ साधके समान पुष्ट होओ । (उत इह एव प्र जायध्वं) और यहाँ ही बचे उत्पन्न करके बढो । (वः संज्ञानं मरिचि अस्तु) आपका लगन-प्रेम-सुखमें होवे ॥ ४ ॥

(वः गोष्ठः शिव भवतु) तुम्हारी गोशाला तुम्हारे लिये हितकारी होवे । (शारि-शका इव पुष्यत) शालिको साधके समान पुष्ट होओ । (इह एव प्र जायध्वं) यहाँ ही प्रजा उत्पन्न करो और बढो । (मर्या वः सं सृजामसि) मेरे साथ तुमको भ्रमणके लिये ले जाना हू ॥ ५ ॥

दे (गावः) गौओ ! (मर्या गापतिना सचध्वं) मुझ गोपतिके साथ मिलो रहो । (वः पौषयिष्णुः मयं गोष्ठः इह) तुमको पुष्ट करनेवाणी यह गोशाला यहाँ है । (रायः पोषेण वहुलाः भवन्तीः) शोभाकी वृद्धिके साथ बहुत बढती हुई और (जीवन्तीः वः जीवाः उप सदेम) जीवित रहनेवाली तुमको हम सय प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥

गो संवर्धन ।

यह सूक्त अत्यंत सुगम है, इसलिये इसके अधिक अवरोध करनेका कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो बातें कहीं हैं उनका सारांश यह है कि 'गौओंके लिये उत्तम गोशाला बनाई जावे और वहां उनको रहने सहने, घास, दानापाना आदिका सब उत्तम प्रबंध किया जावे। स्वामी गौवोंस प्रेम करे और गौवें स्वामीसे प्रेम करे। गौवें अनभयतासे रहें उनको अधिक भयभात न किया जावे, क्योंकि भयभात गौवोंक दूधपर बुरा परिणाम हाता है। सतान उत्पन्न करानके समय अधिक दूध वाली और अधिक नोरोग सतान उत्पन्न करानक विषयमें

दक्षता रखी जाय। गौवोंकी पुष्टि और नारागताके विषयमें विशेष दक्षता रखी जाय अर्थात् गौओंको पुष्ट किया जाय और उनस नाराग सतान उत्पन्न हा एसा सुप्रबंध किया जाय। गोपालनका उत्तमस उत्तम प्रबंध हो, किंसा प्रकारकी उनमें बामारी उत्पन्न न हो। उनक गावर आदस उत्तम खाद करक उस खादका उपयोग शाला अर्थात् चावल आदि घा येंके लिये किया जावे।'

इत्यादि प्रकारका बोध इस सूक्के पठनस मिल सकता है। यह सूक्त अति सुगम है इसलिये पाठक इसका मनन करें और साचत बाध प्राप्त करें।

वाणिज्य से धनकी प्राप्ति ।

(१५)

(ऋषि — अथर्वी (पण्यकाम) । देवता — विश्वेदेवा, इन्द्राग्नी)

इन्द्रंमहं वाणिजं चोदयामि स न येतुं पुरस्ता नो अस्तु ।
 नुदन्नरातिं परिपन्थिनं मृग स ईशानो धनदा अस्तु मर्धम् ॥ १ ॥
 ये पन्थानो बृहवो देवयानां अन्तरा घावापृथिवीं सुचरन्ति ।
 ते मां जुपन्ता पर्यसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनसाहराणि ॥ २ ॥

अर्थ— (यह वाणिज इन्द्र चोदयामि) मैं वाणिज इन्द्रका प्रति करता हूँ (स न येतु) वह हमारे प्रति आवे और (न पुर-पता अस्तु) हमारा अगुवा होव । (परिपन्थिनं मृग अरातिं नुदन्) मार्गपर लट करनवाक पाशवो मावस युक्त शत्रुको अलग करता हुआ (स ईशानः महा धनदा अस्तु) वह ससमय मुझ धन दनवालाहोवे ॥ १ ॥

(ये देवयाना बृहव पन्थान) जो देवोंके जान योग्य बहुतस मार्ग (घावापृथिवीं अन्तरा सुचरन्ति) घावापृथिवीक बाधमें चलत रहत हैं (ते पर्यसा घृतेन मा जुपन्ता) व दूध और घास मुझ तृप्त करें (यथा मर्धसा धन सा हरामि) जिसस क्रयावकय करके मैं धन प्राप्त कर लू ॥ २ ॥

भावार्थ— मैं वाणिज्य करनेवाले इन्द्रका प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारा अ दर भाव और हमारा अग्रगामी बने। वह प्रभु हमें धन दनेवाला होव और वह हमारे शत्रुओंका अर्थात् यन्मार ह्तर और पाशवो शत्रुस हमें सतानवाक्यकी हमारा मार्गस दूर करे ॥ १ ॥

पुत्रोंक और पृथ्वीक मर्धमें जान-आनेके आ आदय मार्ग हैं व हमारे लिये दूध और घास भरदूर हों, जिन मार्गोंस जाकर और भाग्यपर करके हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकें ॥ २ ॥

इध्मेनाग्र इच्छमानो धृतेन जुहोमि हव्यं तरसे वलाय ।
 यावद्दीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम् ॥ ३ ॥
 इमामग्ने शरणिं भीमृषो नो यमध्वानमगामि दुरम् ।
 शूनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फलिनं मा कृणोतु ।
 इदं हव्यं संविदानौ जुषेयां शूनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च ॥ ४ ॥
 येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः ।
 तन्मे भूयो भवतु मा कर्तीयोऽग्ने सातध्नो देवान्हविषा नि पेष ॥ ५ ॥
 येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः ।
 तस्मिन् इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजापतिः सविता सोमो अग्निः ॥ ६ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (इच्छमानः इध्मेन धृतेन तरसे वलाय हव्यं जुहोमि) मैं लाभकी इच्छा करनेवाला इध्मेन और पौंश संकटसे बचनेके लिये और बल प्राप्तिके लिये हवन करता हूँ । (यावद् इमां देवीं धियं ब्रह्मणा वन्दमानः शतसेयाय ईशे) त्रिषुभे इस बुद्धिका ज्ञान द्वारा सम्मान करता हुआ मैं सैकड़ों सिद्धियोंकी प्राप्त करनेके योग्य होऊँ ॥ ३ ॥

हे (अग्ने) अग्ने ! (नः इमां शरणिं भीमृषः) इस हमारी अशुद्धिकी क्षमा कर । (यं दूरं यमध्वानं मगामि) त्रिग दूरके मार्गतक हम आ गये हैं । (नः प्रपणः विक्रयः च शूनं अस्तु) बहोका हमारा क्रय और विक्रय लाभकारक हो । (प्रतिपणः फलिनं नः कृणोतु) प्रत्येक व्यवहार सुखकी लाभदायक होव । (इदं हव्यं संविदानौ जुषेयां) इस हविषी जानकर सेवन करो । (नः चरितं उत्थितं च शूनं अस्तु) हमारा व्यवहार और हमारा उत्थान लाभदायक होवे ॥ ४ ॥

हे देवाः ! (धनेन धनं इच्छमानः) मूल धनसे लाभकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला मैं (येन धनेन प्रपणं चरामि) त्रिग धनसे व्यापार करता हूँ (तत् मे भूयः भवतु) यह मेरे लिये अधिक होवे और (मा कर्तीयः) बला न होवे । हे अग्ने ! (हविषा सातध्नान् देवान् निपेष) इध्मेन गुण होकर लाभका नाश करनेवाले सिन्धुदियोंका निषेध कर ॥ ५ ॥

हे देवाः ! (धनेन धनं इच्छमानः) धनसे धन कमानेकी इच्छा करनेवाला मैं (येन धनेन प्रपणं चरामि) त्रिग धनसे व्यापार करता हूँ (तस्मिन् मे रुचिं) उद्योग मेरी रुचिसे (इन्द्रः प्रजापतिः सविता सोमः अग्निः) इन्द्र, प्रजापति, सविता, सोम, अग्नि देव (या दधातु) स्थिर कर देवे ॥ ६ ॥

भाषार्थ— मैं लाभ तथा बल प्राप्त करना और संकटको दूर करना चाहता हूँ, इध्मेन मैं पौंश और त्रिषुभसे इध्मेन करता हूँ । इध्मेन मैं ज्ञान प्राप्तिरूपके उत्तम गुणिय प्रदायक कर्मको करता हुआ अनेक व्यापारी सिद्धियों प्राप्त करके लाभ प्राप्त करूँगा ॥ ३ ॥

उपं त्वा नमसा वयं होतर्वैश्वानर स्तुमः ।

स नः प्रजास्त्रात्मसु गोपुं प्राणेषुं जागृहि

॥ ७ ॥

विश्वार्हा ते सदुमिद्धरेमाश्वयिबु तिष्ठते जातवेदः ।

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिपाम

॥ ८ ॥

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (होतः वैश्वानर) यात्रक वैश्वानर ! (वयं नमसा त्वा उप स्तुमः) हम नमस्कारसे तेरा स्तवन करते हैं । (सः नः आत्मसु प्राणेषु प्रजासु गोपु जागृहि) वह तू हमारे आत्म, प्राण, प्रजा और गौओंमें रक्षणके लिये जागता रह ॥ ७ ॥

हे (जातवेदः) जातवेद ! (विश्वार्हा ते इत् सर्व भरेम) प्रतिदिन तेरे ही स्थानको हम भोगे (तिष्ठते अभ्याय इव) जैसा स्थानपर बंधे हुए घोड़ेको अन्न देते हैं । (रायः पोषेण इया सं मदन्तः) धन, पुष्टि और अन्नसे आनंदित होते हुए (ते प्रतिवेशा मा रिपाम) तेरे व्यासक हम कभी नष्ट न होंगे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— अपने मूल धनसे व्यापार करके मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ, इसके लिये धन लगाकर उससे लो व्यवहार में करना चाहता हूँ, उसमें प्रभुकी कृपासे मेरी शक्ति लाभ होनेतक स्थिर होवे ॥ ६ ॥

हे प्रभो ! मैं तुझे नमस्कार करता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ, तू संतुष्ट होकर हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौ आदि पशुओंको रक्षा कर ॥ ७ ॥

हे प्रभो ! जिस प्रकार अश्वशालामें एक स्थानपर रखे हुए घोड़ेको खिलानेका प्रबंध प्रतिदिन किया करते हैं उसी प्रकार हम तेरे उद्देशसे प्रतिदिन स्तवन करते हैं । तेरी कृपासे हम बहुत धन, पुष्टि और अन्न प्राप्त करेंगे, बहुत आनंदित होंगे और कभी दुःखसे त्रस्त न होंगे ॥ ८ ॥

वाणिज्य व्यवहार ।

बनिया जो क्रय विक्रयका व्यवहार करता है उसका नाम वाणिज्य व्यवहार है । व्यापारके पदार्थ किसी स्थानसे खरीदना और किसी स्थानपर उसको बेचना और इस क्रयविक्रयमें योग्य लाभ प्राप्त करना इस व्यापार व्यवहारसे होता है । कुशल बनिये इसमें अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं ।

पुराना बनिया !

इस सूक्तके पहले मंत्रमें सब जगत्के प्रभु (इन्द्र भगवान्) को ' वाणिजे इन्द्र ' (वाणिकू इन्द्र) कहा है, यह बहुत ही काम्यमय वर्णन है और इसमें अद्भुत उपदेश भरा है । परमेश्वर सर्वत्र टिपा है और प्रदान करनेपर भी दिखाई नहीं देता, इसलिये उसको एक मंत्रमें (तायु । नं. ११६५११) चोर भी कहा है । जिस प्रकार यह अद्भुत अलंकार है उसी प्रकार प्रभुको बनिया कहना भी अलंकार है ।

जिस प्रकार बनिया एक रु. लेकर उतने मूल्यका ही धान्य आदि देता है, न अधिक और न कम, इसी प्रकार यह ' पुराना सबसे बढा बनिया ' मनुष्योंको सुखदुःख उसी प्रमाणसे देता है कि जितना माला दुरा कर्म मनुष्य करते हैं अथवा जितना अर्पण वे परोपकारार्थ करते हैं उतना ही उनको पुण्य मिलता है । इस प्रकार इस इन्द्र बनियाने जगत्के प्रारंभसे यह अपना व्यापार चलाया है, न यह कर्मो पक्षपात करता है और न कभी उपारका व्यवहार करता है । इस प्रकार यह सबने पुराण पुरुष बनियाका व्यवहार करता है, उसको जितना दिया जाय उतना ही उससे वापस मिलेगा । इसलिये मनुष्यको यह आदि कर्म करने चाहिये जिनको देखर उससे पुण्य खरीदा जाय, वह उपदेश यहाँ मिलता है ।

व्यापारका व्यवहार बताते हुए भी वेदने उसमें परमात्माके सब व्यवहारका उपदेश देकर बताया है कि व्यापार भी परम-

स्वरूप परमेश्वरकी निद्रासे ही होना चाहिये और छल, कपट तथा धोखा उद्यमों कभी करना नहीं चाहिये ।

हवनका निर्देश म ३ और ५ इन दो मंत्रोंमें है । हवनका अर्थ है ' अपना समर्पण ' । अपने पासके पदार्थ परमार्थके लिये अर्पण करना और स्वार्थका भाव कम करना यही यज्ञ है । ऐसे यज्ञोंसे ही अगस्त्यका उपकार होता है, इसलिये ऐसे सत्कर्म परमात्मके पास पहुंचते हैं और उनका यश कर्ताको मिलता है । इसलिये व्यापार-व्यवहारसे धन प्राप्त करनेपर उसका योग्य भाग परोपकारके लिये समर्पण करना चाहिये अर्थात् उसकी यज्ञमें लगाना चाहिये । धन कमानेवाले इस आदेशका योग्य विचार करें । जो कमाया हुआ धन स्वयं उपभोग करता है वह पापी होता है । इसलिये कमाये धनमेंसे योग्य भाग परोपकारमें लगाना योग्य है ।

व्यापारका स्वरूप ।

इस सूत्रमें व्यापार विषयक जो शब्द आ गये हैं वे अथ देखिये—

- १ धनं = मूल धन, सरमाया, जिस मूल धनसे व्यापार किया जाता है । (म ५, ६)
- २ धन = लाभ, लाभसे प्राप्त होनेवाली रकम । (म ५, ६)
- ३ घणिक = व्यापारी, प्रयत्निक करनेवाला । (म, १)
- ४ धनदा = व्यापारके लिये धन देनेवाला धनपति, जिससे धन लेकर आद छोटे व्यापारी अपना काम धदा करते हैं । साहुकार । (म. १)
- ५ प्रपणः = शौदा, खरीद फरोक । (म ५)
- ६ चित्रयाः = मरीदा हुआ मात बेचना । (म ४)
- ७ प्रतिपणः = प्रत्येक शौदा । (म ४)
- ८ फली (फलिन्) = लाभ पुत्र होना । (म ४)
- ९ मुनं = कम्पासकारी, लाभकारी, हितकर । (म ४)
- १० धरिन् = व्यापार करनेके लिये हस्तक्षर करना । (म ४)
- ११ उरिषतं = उठाव, चढ़ाई । प्रतिस्पर्धके साथ स्पर्धके लिय चढ़ाई करना । (म. ४)
- १२ भूयः (धन) = व्यापारके लिय पदार्थ सरमाया दाना । (म ५)

प्रथम मूल धन व्यापार-व्यवहारमें लगाना चाहिये यदि अपने पास न हो तो किसी साहुकार (धन-दा) के पाससे लेकर उस धनपरसे अपना व्यवहार चलाना चाहिये । जिस पदार्थका व्यापार करना हो उस पदार्थका ' फल ' कदा करना योग्य है और उसका ' विक्रय ' कदा करनेसे अधिकसे अधिक लाभ हो सकता है इसका विचार करना चाहिये । किन दिनोंमें, किध देशमें खरीदी और किस स्थानपर बिक्री (प्रतिपण) करनेसे अधिक लाभ होना सम्भव है, इसका योग्य अनुसन्धान करनेसे निश्चय ही लाभ हो सकता है । इसीका नाम ऊपर लिखे शब्दोंमें ' चरित ' कहा है ।

इन सब शब्दोंमें ' उरिषत ' शब्द बड़ा महत्त्व रखता है । उठाव, सठना, चढ़ाई करना इत्यादि अर्थ इसके प्रसिद्ध हैं । मालका उठाव करनेका तात्पर्य सब जानते ही हैं । इस उरिषतके दो भेद होते हैं, एक ' वैयक्तिक उत्थान ' और दूसरा ' समुदायिक समूह समुत्थान ' है । एक व्यक्ति चढाईकी नीतिसे व्यापार करती है उसको वैयक्तिक उत्थान कहते हैं और जहाँ अनेक व्यापारी अपना सप बनाकर उठाई करते हैं उसको ' समूह समुत्थान ' कहते हैं । व्यापारमें वैयक्त रूपर निष्ठा ' चरित ' ही कार्य नहीं करता, परन्तु यह दोनों प्रकारका उत्थान भी बड़ा कार्यकारी होता है । पाठक इसका उत्तम विचार करें ।

व्यापारके विरोधी ।

- १ सातघ्नः = (घात) सामका (प्र) नाश करनेवाले । जिनके कारण व्यवहारमें हानि होती है । (म ५)
- २ सातघ्नः देघ = लाभका नाश करनेवाला चुरेपान, चिन्ताही, (दिव- ' जुवा खेला ') इस धातुसे यह देघ शब्द बना है । व्यवहारमें हानि होनेवाली आदोंवाला मनुष्य । (म ५)
- ३ परिपिण्ड्यन् = चटमार, चार, छुट्टे, माराने उरार आनेजानेवाले जो छुट्टा है । (म १)
- ४ मृगाः = पशु, पशुभाववाला मनुष्य । (म. १)
- ५ ध-शति = कृच्छ्र, दान न देनेवाला । (म १)
- ६ कनीय (धन) = व्यापारके लिये किनाया धन कनीय कतना न होना, धनही कमी । (म ५)

हैं। पाठक देवोंकी यहाँ विप्रकारी देखकर आश्चर्यचकित हो जायगे। परंतु वैसा भय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 'देव' शब्दके अर्थ 'लुभावी, खेलमें समय बितानेवाला' ऐसा भी होता है। यह अर्थ 'दिव्' धातुका 'जूवा खेलना' अर्थ है उस धातुसे सिद्ध होता है। जो व्यापारी अपना समय ऐसे कुकर्मोंमें खर्च करेंगे वे अपना नुकसान करेंगे और अपने साथियोंको भी दुःखा देंगे। यह उपलक्षण मानकर जो जो व्यवहार व्यापारमें हाथि करनेवाले होंगे उन व्यवहारोंकी करनेवाले 'सातत्र देव' समझना यहाँ उचित है। (सात) लामका (प्र) नाश करनेवाले (देव) व्यवहार करनेवाले लोग यह इसका शब्दार्थ है। 'देव' शब्द 'व्यवहार करनेवाले' इस अर्थमें प्रचलित है।

'परिपयि' शब्दका प्रसिद्ध अर्थ ऊपर दिया ही है। इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि 'जो लोग दुर्भागसे जानेवाले हैं।' श्रीधर राजमार्गसे न जाते हुए अन्य कुमार्गसे जाना बहुत समय हानिकारक होता है। विशेष कर यह अर्थ यहाँ अभिप्रेत है ऐसा हमारा विचार है।

व्यापारका मूल धन अधवा घरमाया भी कम नहीं रहनी चाहिये अन्यथा अन्य सब बातें ठीक होते हुए भी व्यापारमें लाम नहीं हो सकता। इसलिये पंचम मंत्रकी सूचना कि (मा कनीयाः । मं. ५) अत्यंत ध्यान देने योग्य है। बहुत व्यवहार लामकारी होते हुए भी आवश्यक धनकी कमी होनेके कारण वे नुकसान करनेवाले होते हैं। जो नुकसान इस प्रकार होगा वह किसी अन्य मुक्तिसे या बुद्धिकी कुशलतासे पूर्ण नहीं होता, क्योंकि यह कमी हरएक प्रसंगमें रुकावट उत्पन्न करनेवाली होती है। व्यापार करनेवाले पाठक इससे योग्य बोध प्राप्त करें।

द्वो मार्ग ।

व्यापार करनेके लिये देशदेशांतरमें जाना आवश्यक होता है। अन्यथा बड़ा व्यापार होना अशक्य है। देशदेशांतर और द्वीपद्वीपान्तरमें जानेके लिये उत्तम और सुरक्षित मार्ग चाहिये। देशान्तरमें जानेके कई मार्ग सुरक्षित होते हैं और कई मय-दायक होते हैं। जो सुरक्षित मार्ग होते हैं उनको 'देवयानाः पन्थानः' (मं. २) कहा है। देवयान मार्ग वे होते हैं कि जिनपर देवता सहस्र लोग जाते आते हैं, इस कारण वे मार्ग रक्षित भी होते हैं ऐसे मार्गपर लुटमार नहीं होती, व्यापारी लोग अपना माल सुरक्षित रीतिसे ले जाते हैं और ले आते

हैं। जहां आनेजानेके ऐसे सुरक्षित मार्ग हों वहां ही व्यापार करना लाभदायक होता है।

दूसरे मार्ग राक्षसों, असुरों और पिशाचोंके होते हैं जिनपर इन पिशाचोंका आना जाना होता है। ये ही 'परिपन्थी' अर्थात् बटनार, चोर छुटेरे बनकर साथियोंको छट देते हैं। इन मार्गोंपरसे जानेसे व्यापार व्यवहार अच्छा लाभदायक नहीं हो सकता। इसलिये जहाँके मार्ग सुरक्षित न हों वहाँके मार्ग सुरक्षित करनेके लिये प्रयत्न होना आवश्यक है। वाणिज्यकी वृद्धि करनेके लिये यह अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है।

व्यापार अच्छी प्रकार होनेके लिये दूसरी आवश्यकता इस बातकी है कि मार्गमें जहाँ जहाँ मुकाम करना आवश्यक हो वहाँ खानपानके पदार्थ मनके अनुकूल सुगमतासे मिलने चाहिये। रहने सहने और खानपान आदिका सब प्रबंध बनाबनाया रहना चाहिये। उचित धन देकर सहनेका प्रबंध विना आयास होना चाहिये, इस विषयमें द्वितीय मंत्र देखिये—

ते (पन्थानः) मा जुपन्तां पयस्ता घृतेन ।

तथा क्रीत्या धनमाहरामि ॥ (सू. १५, मं. २)

'वे देशदेशान्तरमें जाने आनेके मार्ग सुखे सुखपूर्वक दूध, घी आदि उपभोगके पदार्थ देनेवाले हों, जिससे मैं क्रय आदि करके धन कमानेका व्यवहार कर सकूँ।' बात तो साफ है कि यदि देशदेशांतरमें भ्रमण करनेवालेको भोजनादिका सब प्रबंध अपना खर्च ही करना पड़े तो उसका समय उसीमें चला जायगा, अनेक कष्ट होंगे, विदेशमें खानका परिचय न होनेके कारण सब आवश्यक सामान इकट्ठे करनेमें ही व्यर्थ समय बला जायगा। इसलिये मंत्रके कथनानुसार 'मार्ग ही उपभोगके पदार्थोंसे तैयार रहेंगे' तो अच्छा है। यह उपदेश बड़ा महत्त्वपूर्ण है और व्यापार वृद्धिके लिये सर्वत्र इस प्रबन्धके होनेकी अत्यंत आवश्यकता है।

ज्ञानयुक्त कर्म ।

हरएक कार्य ज्ञानपूर्वक करना चाहिये। इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन अत्यंत विचारणीय है—

देवीं धियं ब्रह्मणा चन्द्रमानः शतसेयाय ईदो ।

(सू. १५, मं. ३)

'दिव्य बुद्धि और कर्मशक्ति ज्ञानसे स्वरूप करता हुआ मैं सैकड़ों सिद्धियोंको प्राप्त करनेका अधिकारी बनता हूँ।'

यहाँका 'धी' शब्द 'प्रज्ञा, बुद्धि और कर्मशक्ति' का वाचक है। ज्ञानपूर्वक हरएक कर्म करना चाहिये। जो काम करना हो, उस विषयमें जितना ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है उतना पहले करना और पश्चात् उस कार्यका आरंभ करना चाहिये। तभी भिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह सिद्धिका सरल मार्ग है। दूसरी बात जो सिद्धिके लिये आवश्यक है वह यह है कि आरंभ किये कार्यमें रुची स्थिर होनी चाहिये—

तस्मिन् रश्चि वा दधातु । (सू. १५, मं. ६)

'उस कार्यमें रुची स्थिर होवे' यह बात अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो कई लोगोंकी ऐसी चंचल शक्ति होती है कि वे आज एक कार्य करते हैं, कल तीसरा हाथमें लेते हैं और परसू-

पांचवेंका विचार करते हैं। ऐसे चंचल लोग कभी सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकते।

परमेश्वर भक्ति ।

सब कार्योंकी सिद्धिके लिये परमेश्वरकी भक्ति करनी चाहिये। इस विषयमें सप्तम और अष्टम मंत्रोंका कथन बड़ा मननीय है। 'ईश्वरकी नम्रतापूर्वक स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना चाहिये।' क्योंकि वही शरण जाने योग्य है और उसीकी शक्तिद्वारा सबकी रक्षा होती है। प्रतिदिन नियत समयपर उसकी उपासना करनी चाहिये। जिससे वह सब कामघन्देमें यश देगा, और धन, पुष्टि, मन्त्र आदि प्राप्त होंगे और कभी गिरावट नहीं होगी। ईश्वर उपासना तो सबकी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक है। संपूर्ण सिद्धियोंके लिये इसकी बहुत आवश्यकता है।

॥ यहाँ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥

प्रातःकालमें भगवान्की प्रार्थना ।

(१६)

(ऋषिः — अथर्षा । देवता — बृहस्पतिः, बृहदेवत्यम्)

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्विना ।	
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे	॥ १ ॥
प्रातर्जितं भर्गमुग्रं हवामहे वयं पुत्रमदितेयो विधुर्ता ।	
आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुराश्विद्राजां चिद्यं भगं भधीत्याहं	॥ २ ॥
भग प्रणेत्तुर्भग सत्यराधो भगोमां धियमुर्दवा ददन्नः ।	
भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नूवन्तः स्याम	॥ ३ ॥

अर्थ— (प्रातः अग्निं) प्रात काल अग्निकी, (प्रातः इन्द्र) प्रात कालमें इन्द्रकी, (प्रातः मित्रावरुणौ) प्रात कालके समय मित्र और वरुणकी, तथा (प्रातः अश्विनौ) प्रात काल अश्विनी देवोंकी (हवामहे) हम स्तुति करते हैं । (प्रातः पूषण ब्रह्मणस्पतिं भगं) प्रात काल पूषा और ब्रह्मणस्पति नामक भगवान्की (प्रातः सोम उत रुद्र हवामहे) प्रात काल सोम और रुद्रकी हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

(वयं प्रातर्जितं अदितेः उग्र पुत्र भग हवामहे) हम प्रात कालके समय अदितिके विजयी शर पुत्र भगकी प्रार्थना करते हैं, (यः विधुर्ता) जो विशेष प्रकार धारण करनेवाला है । (आध्रः चित्) अशक भी और (तुरः चित् य) बलवान् भी जिसकी तथा (राजा चित्) राजा भी (य मन्यमानः) जिसका सम्मान करता हुआ (' भग अग्नि ' इति आह) ' धनदा भाग मुझे दे ' ऐसा कहता है ॥ २ ॥

हे (भग) भगवन् । हे (प्र-नेतः) बड़े नेता । हे (सत्यराधः भग) सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो । (इमां धियं ददन् नः उत् अव) इस बुद्धिको देता हुआ तू हमारी रक्षा कर । हे (भग) भगवन् । (गोभिः अश्वै नः प्रजनय) गौओं और घोड़ोंके साथ सतानवृद्धि कर । हे (भग) भगवन् । हम (नृभिः नूवन्तः स्याम) अच्छे मनुष्योंके साथ रहकर मनुष्योंसे युक्त होंगे ॥ ३ ॥

भावार्थ— प्रात कालमें हम अग्नि, इन्द्र, मित्रावरुणौ, अश्विनौ, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र नामक भगवान्की प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

हम इस प्रात कालके समय अदीनताके मीर भगवान्की प्रार्थना करते हैं, जो भगवान् सबका विशेष प्रकारसे धारण करनेवाला है और जिसको अशक और अशक, रक और राजा, सभी एक प्रकारसे परम पूज्य मानते हुए, ' अपनेकी भाग्यवान् ' करनेकी इच्छासे प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥

हे हम सबके बड़े नेता । हे सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो । हे भगवन् । हमारी इस पुत्र बुद्धिकी वृद्धि करता हुआ तू हमारी रक्षा कर । गौओं और घोड़ोंकी बुद्धिके साथ साथ हमारी सतान वृद्धि हेनि दे । तथा हमारे साथ उदा भेष्ट मनुष्य रहें, ऐसा कर ॥ ३ ॥

उ॒तेदा॒नीं भ॒गव॒न्तः स्या॒मो॒त प्र॒पि॒त्स्व उ॒त म॒ध्ये अ॒ह्नाम् ।
 उ॒तो॒दि॒तौ म॒घव॒न्त्सूर्य॑स्य व॒यं दे॒वानां॑ सु॒मतौ॑ स्या॒म ॥ ४ ॥
 भ॒ग ए॒व भ॒गवाँ॑ अस्तु दे॒वस्तेनां॑ व॒यं भ॒गव॒न्तः स्या॒म ।
 तं त्वां भ॒ग॒ सर्व॑ इ॒ज्जो॑ह॒वीमि॒ स नो॑ भ॒ग पुर॑ए॒ता भ॑वे॒ह ॥ ५ ॥
 स॒म॒ध्व॒रायो॒पसो॑ नमन्त द॒धिक॑वि॒व् शु॒चये॑ प॒दाय॑ ।
 अ॒र्वा॒ची॒नं व॑सु॒विदं॑ भ॒गं मे॒ रथ॑मि॒वाश्वा॑ वा॒जिन॒ आ व॑हन्तु ॥ ६ ॥
 अ॒श्वाव॑ती॒र्गोम॑ती॒र्न उ॒पासो॑ वी॒रव॑तीः स॒दमु॑च्छन्तु भ॒द्राः ।
 घृ॒तं दु॒हाना॑ विश्व॒तुः प्र॑पी॒ता यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभिः॑ सदा॑ नः ॥ ७ ॥

अर्थ— (उत इदानीं भगवन्तः स्याम) हम इस समय भाग्यवान होवें (उत प्रपित्वे उत मध्ये अह्नाम्) और सार्यकालमें भी और दोपहरमें भी । हे (मघवन्) भगवन् ! (उत सूर्यस्य उदितौ) और सूर्यके उदयके समय (सूर्य देवानां सुमतौ स्याम) हम देवोंकी सुमतिमें रहें ॥ ४ ॥

(भगवान् भगः देवः अस्तु) भगवान् भगदेव मेरे साथ होवें (तेन वयं भगवन्तः स्याम) उसकी सहमतासे हम भाग्यवान होवें । (हे भग) भगवन् ! (तं त्वा सर्वः इज्जोहवीमि) उस तुमको मैं सब रीतिसे भजता हूँ (भग) भगवन् ! (सः नः पुरपता इह भव) वह तू हमारा अग्रता यहाँ हो ॥ ५ ॥

(उपसः अध्वराय सं नमन्त) उपसों यज्ञके लिये उत्तम प्रकार झुकती रहें । (शुचये पदाय दधिक्राया इव) त्रिष प्रकार शुद्ध स्थानपर पद रखनेके लिये घोडा चारता है । (वाजिनः अर्वाचीनं वसुविदं भगं मे वा वदन्तु) घोड़े इस और धनपाले भगवान्को मेरे पास ले आवें (अश्वा रथं इव) जैसे घोड़े रथको लाते हैं ॥ ६ ॥

(अश्वावतीः गोमतीः वीरवतीः भद्राः उपासः) घोड़े, गौएँ और वीरोंसे युक्त कल्याणमयी उपसों (नः सर्वं उच्छन्तु) हमारे परोंकी प्रशंशित करें । (घृतं दुहानां) पीको प्राप्त करते हुए (विश्वतः प्रपीताः) सब प्रकार इष्टपुष्ट होकर (यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात) हम सब अनेक कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा कर ॥ ७ ॥

भाषार्थ— हम प्रातःकाल, दोपहरके समय और सार्यकालके समय ऐसे शुभकर्म करें कि जितने हम भाग्यशाली बनें जाय । हम सूर्यके उदयके समय देवोंकी उत्तम मतिके साथ युक्त हों ॥ ४ ॥

भगवान् परमेश्वर हमें भाग्य देनेवाला होवें, उसकी कृपासे हम भाग्यशाली बनें । हे भगवन् ! हम सब तेरा भजन करते हैं, इससे तू प्रसन्न हो और हम सबकी योग्य मार्गपर चलानेवाला हमारा मुखिया बन ॥ ५ ॥

सब कालका समय अहिंसात्मक, अजुष्टिल, स कर्मरी दिनाधी और शुद्ध जाव और उन कर्मोंसे धनवान्, भगवान् हमारे अधिष्ठ सन्निधि होने जाय ॥ ६ ॥

त्रिन उपासोंके समय घोड़े, गौएँ और वीरपुत्र उपासने काशमें लगे होते हैं ऐसी उपासों हमारे परोंकी प्रशंशित करें । और ऐसी ही उपसोंसे प्राप्त कानी दुर्द और सबकी दुःखवान् करानी दुर्द अनेक कल्याणोंके साथ हम सबकी रक्षा करें ॥ ७ ॥

प्रातःकालमें भगवान्की प्रार्थना ।

प्रातःकाल उठकर प्रभुकी प्रार्थना करना चाहिये । अपना मन शुद्ध और पवित्र बनाकर एकाप्रताके साथ यह प्रार्थना होनी चाहिये । इध समय मनमें कोई विरोधका विचार न उठे और परमेश्वरकी भक्तिका विचार ही मनमें जागता रहे । ऐसे शुद्ध भावसे उपाके पवित्र समयमें की हुई प्रार्थना परमेश्वर देव सुनते हैं । इक्षीलिये—

सबका उपास्य देव ।

आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं
भक्षीत्याह ॥ (सू. १६, मं २)

इस मन्त्र 'निर्बल और बलवान्, प्रजापति और राजा समान भावसे प्रभुका आदर करते हुए उसकी प्रार्थना करते हैं और उसके पास अपने भाग्यका भाग मांगते हैं ।' क्योंकि निर्बल और बलवान्, शासित और शासक ये उसके सम्मुख समान भावसे ही रहते हैं । इस मंत्रके शब्द अधिक विचारकी दृष्टिसे देखने योग्य हैं इसलिये उन शब्दोंके अर्थ अब देखिये—
१ आध्रः = आधाार देने योग्य, जिसको दूसरेके सहारेकी आवश्यकता होती है, निर्बल, अशक्त, निर्धन ।

२ तुरः = त्वायुक्त, शीघ्रतासे कार्य करनेवाला, वेगवान्, आगे बढ़नेवाला, बलवान्, सामर्थ्यवान्, धनवान्, अपनी शक्तिये आगे बढ़नेवाला ।

३ राजा = शासन करनेवाला, हुकुमत करनेवाला, दूसरोंपर अधिकार करनेवाला ।

इस राजा शब्दके अनुसंधानसे यहाँ शासित होनेवाली प्रजाका भी बोध होता है । निर्बल, अशक्त, निर्धन, शासित, आदि लोग तथा बलशाली, समर्थ, धनी और शासन करनेवाले लोग ये सब यद्यपि जगतमें सभाएण दृष्टिसे नीच और उच्च समझे जाते हैं, तथापि जगद्विपत्ता प्रभुके सम्मुख ये समान भावसे ही रहते हैं, उसके सामने न कोई उच्च है और न कोई नीच है, इसलिये उस प्रभुकी प्रार्थना जैसा दीन मनुष्य करता है उसी प्रकार राजा भी करता है, और दोनों उसकी कृपासे अपने भाग्यकी प्राप्ति होगी ऐसा ही समझते हैं । इस प्रकार यह भगवान् परमपिता सबका एक जैसा पालक है । यह—

यः चिद्यर्त्ता । (सू. १६, मं २)

'सबका विशेष रीतिसे धारण करनेवाला है' अन्य साधारण धारणकर्ता बहुत हैं, परन्तु यह प्रभु तो धारकोंका भी आधार है, इसीलिये इसको विशेष धारक कहते हैं । यह—

प्रातर्जितं अदितेः पुत्रं भगं । (सू. १६, मं २)

'(प्रातः जित) प्रातःकालमें ही विजयी है, अर्थात् अन्य वीर तो युद्ध करेगे और पश्चात् विजयी होंगे, इस वर्यके लिये उनको विजय कमानेके लिये कुछ समय अवश्य लगेगा, वेदा इसके लिये नहीं है । यह तो सदा विजयी हा है, काल शुरू होनेका प्रारंभ उपाकालसे होता है, उस उपाकालके प्रारंभमें ही यह विजयी होता है अर्थात् पश्चात् तो इसका विजय होगा ही, परन्तु इसका प्रारंभ ही विजय हुआ है, यह बात यदा बतायी है ।

अदीनताका रक्षक ।

'दिति' नाम पराधीनता या दानताका है और 'अदिति' का अर्थ है स्वतंत्रता, स्वाधीनता या अदीनता । इस स्वाधीनताका यह (पु-त्र = पुनाते च याते च इति पुनः) पवित्रता युक्त तारण करनेवाला है । इसीलिये यह भाग्यवान् होनेसे 'भग' कहलाता है । जो कोई इस पवित्रताके साथ स्वाधीनताकी रक्षा करेगा वह भी भाग्यवान् होगा और ऐश्वर्यवान् भी होगा । 'अ-दितिका पुत्र' होना बड़े पुरुषार्थका कार्य है, यह साधारण बात नहीं है । परमात्मा तो स्वयंसेवक स्वाधीनताका रक्षक है, इसलिये उसको यह सिद्धि स्वभावसे ही सिद्ध है अर्थात् बिना प्रयत्न प्राप्त है । पुह्यार्थों मनुष्य अपनेपुरुषार्थसे स्वाधीनताका रक्षक होता है, इसको यह सिद्धि परमात्मोपासनासे ही प्राप्त हो सकती है । इसकी उपासना कौन किस रूपमें करते हैं इसका वर्णन प्रथम मंत्रमें दिया है—

उपासनाकी रीति ।

'अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम, रुद्रपुत्र भगकी दस उपासना करते हैं । (मं. १)' यह दस मंत्रका कथन है । एक ही परमात्म देवके ये गुणबोधक विशेषण हैं । इस सूक्तमें 'भग' अर्थात् ऐश्वर्यकी प्रधानता होनेसे इस सूक्तमें 'भग' शब्द मुख्य और अन्य शब्द उसके विशेषण हैं । परन्तु यदि किसीको अन्य गुणोंकी उपासना करनी हो तो उस गुणका वाचक शब्द मुख्य मानकर अन्य शब्दोंका उसके विशेषण माना जा सकता है । जैसा—

(१) भाग्यप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला 'भग' नामको मुख्य मानकर उपासना करे । (२) ज्ञानप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला 'ब्रह्मणस्पति' नामको मुख्य मानकर उपासना करे । (३) प्रभुत्वका सामर्थ्य चाहनेवाला 'इन्द्र' नामको मुख्य मानकर उसीकी उपासना करे । (४) पुष्टि चाहनेवाला 'पूषा' नामको मुख्य मानकर उसकी उपासना करे । (५) शक्ति चाहनेवाला 'सोम' नामको मुख्य मानकर अन्य नामोंको उसके

विशेषण माने और उपासना करे । (६) उग्रताकी इच्छा करने-
वाला 'रुद्र' नामकी मुख्य मानकर उपासना करे, इती प्रकार
अन्यत्र नामोंको मुख्य या गौण अपनी कामनाके अनुसार माने
और उसी प्रभुकी उपासना कर अपनेमें उस गुणकी वृद्धि करे ।
उसी एक प्रभुके ये नाम हैं, क्योंकि 'एक ही प्रभुके अग्नि आदि
अनेक नाम होते हैं, एक ही सद्वस्तुका कवि लोग भिन्न भिन्न
नामोंसे वर्णन करते हैं' इस वैदिक शैलिके अनुसार इस प्रथम
मंत्रमें आये सब शब्द एक ही परमात्माके वाचक हैं । इस
कारण किसी गुणको प्रधान मानकर प्रभुकी उपासना की जाय
तो उसीकी उपासना होती है और जिस गुणका चिन्तन किया
जाय उसीकी वृद्धि होती जाती है । मन जिसका ध्यास लेता है
वह गुण मनमें बढ़ता है, इस नियमके अनुसार यह उपासना
होती है । इन गुणोंका चिन्तन करनेकी सुविधा होनेके लिये यहाँ
इन शब्दोंके विशेष अर्थ देते हैं—

- १ अग्निः = तेज, प्रकाश उष्णता, और गति करनेवाला ।
- २ इन्द्रः = शत्रुओंको दूर करनेवाला, ऐश्वर्यवान्, नियामक,
शासन करनेवाला, राजा ।
- ३ मिश्रः = मिश्र दृष्टिसे सर्वोपर प्रेम करनेवाला, सबका हित
करनेवाला ।
- ४ यरुणः = श्रेष्ठ, निष्पक्षपाततासे सत्यासत्यका निरीक्षण
करनेवाला, वीर ।
- ५ अश्विनो = धन और ऋण शक्तिके युक्त, वेगवान् । गर्व-
ध्यायक, सर्वत्र उपस्थित ।
- ६ भगः = भाग्यवान्, ऐश्वर्य युक्त, धनवान् ।
- ७ पूषा = पोषक, पृष्टि करनेवाला ।
- ८ प्राणरूपतिः = ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी ।
- ९ सोमः = शांत, आह्लाददायक, क्लान्तिधि, क्लान्तान्,
मधुर, प्रसन्नता करनेवाला ।
- १० रुद्रः = उग्र, प्रचण्ड, भयानक, गर्जना करनेवाला, वीर,
धूर, बोरभद्र, शत्रुविध्वंसक वीर, शत्रुको मारनेवाला ।

प्रथम मंत्रोक्त दम शब्दोंके ये अर्थ हैं । पाठक इन शब्दोंके
मनसे प्रभुकी उपासना कर सकते हैं । जिस गुणको अपनेमें
बढ़ानेकी इच्छा हो उस गुणवाचक शब्दसे प्रभुका ध्यान करना
और अन्य शब्द उसीके गुणबोधक विशेषण मानना यह उपा-
सनाकी रीति है । इस प्रकार मनन और निदिध्यासन करनेसे
मनका वायुमंडल ही उस प्रकारका बनता है और आवश्यक गुण
मनमें विरसित होने लगता है । यहाँ पाठक स्मरण रखें कि,
अपनी उन्नतिके लिये अपने मनके अंदरका वायु मंडल वैसा
बनानेकी आवश्यकता है, इसीलिये तृतीय मंत्रमें कहा है—

धारणा ।

इमां धियं ददन्नः उदय । (सू १६, मं. १)

' दम बुद्धिके बढ़ाने हुए हमारी उन्नत अवस्था करके हमारी
रखा कर ' यहाँ प्रार्थनामें धन नहीं मागा है, परन्तु ' बुद्धि '
मागी है, यह ' धारणावती बुद्धि ' जो कर्म शक्तिके युक्त रहती
है वह है, यह बात विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना आवश्यक है ।
भाग्य प्राप्त करना हो, धन ऐश्वर्य बढ़ाना हो अथवा प्रभुत्व
संपादन करना हो, तो इस सबके लिये पुरुषार्थ करनेमें समर्थ
धारणावती बुद्धिकी आवश्यकता है, इसके बिना उन्नति असंभव
है । धी शब्दमें जैसा बुद्धिमत्ताका भाव है उसी प्रकार पुरुषार्थ-
मयी कर्मशक्तिका भी भाव है यह भूलना नहीं चाहिये । यह
धी जितनी बढ़ेगी उतनी मनुष्यकी योग्यता बढ़ जाती है ।
जिस बुद्धिमें ज्ञानशक्ति पुरुषार्थ शक्तिके साथ सम्मिलित रहती
है वह बुद्धि हमें चाहिये यह इच्छा ' इमां धियं ' शब्दोंमें है ।
प्रथम और द्वितीय मंत्रोंमें जो बुद्धि और कर्मशक्ति विकसित
करनेका उपदेश किया गया है वह बुद्धि यहाँ तृतीय मंत्रमें
(इमां धियं ददन्नः) ' इस बुद्धिके दो ' इन शब्दोंमें मांगी
है । यहाँ प्रश्न होता है कि कौनसी बुद्धि प्रथम द्वितीय मंत्रोंमें
कही है ? इसका उत्तर उक्त मंत्रोंके मनसे मिल सकता है ।
मन करनेके लिये हमसे पूर्व शब्दार्थ दिये हैं, परन्तु विशेष
स्पष्टताके लिये यहाँ मोटाया स्पष्टीकरण करने है—

उपासना --(और उससे सिद्ध होनेवाली)-- धारणा ।

मंत्रका शब्दार्थ --(और उससे उद्दीपित होनेवाला)-- बुद्धिका माय ।

प्रथम मंत्र ।

(अग्नि) तेजस्वी, परन्तु (सोम) शांत मंडि अमृतवान् ।
(मित्रा-वरुण) मिश्र दृष्टिसे सबको देखनेवाले और निष्पक्ष-
पाती होकर गवायत्र देखनेवाले (पूषण) पोषणकर्ता
(अश्विनवर्षने) अश्विनकी देखकी शक्तिसे धन प्राण दान
करता है ।

(१)

(१) धी तेजस्वी बुद्धि, परन्तु (२) शांत और मंडि
अमृत धारण करके, (३) मिश्रदृष्टिसे सब भूतमात्रको देखना,
(४) निष्पक्षतासे गवायत्र की परीक्षा करना, (५)
अश्विनकी गवायत्रिके उद्देश्यता देख उनका पोषण करना और
(६) अग्नि अन्दर जान कराना ।

(अश्विनी) वेगवान् धनशुभ शक्तिवाले और (रद) शत्रुको हलनेवाले (मग) भाग्य युक्त (इन्द्र) शत्रुओंको दूर करनेवाले शासनकर्ता प्रभुकी मैं प्रातःकालक समय प्रार्थना करता हूँ ।

द्वितीय मंत्र ।

(प्रातर्जितं) निल विजयी (उग्र) उग्र शूरवीर प्रभुकी मैं प्रातः काल प्रार्थना करता हूँ । इसी प्रभुकी भक्ति अशक्त और सशक्त, रक्त और राजा सभी करते हैं और अपने भाग्यका भाग उससे मागतें हैं, क्योंकि वह (विधर्ता) सबका धारक और (अदिते) घषन रहित अवस्थाका (पु-न) पावनकर्ता और तारणकर्ता है ।

(१) मैं अपना वेग बढ़ाकर (२) शत्रुको हलाने योग्य पराक्रम युद्धमूपिपर करूंगा और (३) भाग्यवान् धनकर अपने सन शत्रुओंको दूर करके उत्तम व्यवस्थासे शासन करूंगा ।

(२)

मैं प्रातःकालमें अपने विजय साधनका विचार करता हूँ, उसके लिये आवश्यक उग्रता धारण करूंगा और परमेश्वर भक्तिपूर्वक अपनी अदानीता और स्वाधीनताको रक्षाके लिये अदर्निश यत्न करूंगा तथा अपने अन्दर सब प्रकारकी पवित्रता बढ़ाता हुआ अपने अन्दर रक्षकशक्ति भी बढ़ाऊंगा ।

उपासनाके मंत्रोंसे धारणा किस प्रकार होती है यह रीति यथा ही है । पुत्र पिताके समान बनता है, पिता करता है वह पुत्र करने लगता है, यही बात परम पिताके शुणमानके सबधसे होती है । क्योंकि इस जीवामरूप ' अमृत पुत्र ' ने परमात्माके समान सखिदानन्द स्वरूपकी प्राप्त करना ही है, उसी मार्गपर यह चल रहा है और इसीलिये वह उपासना करता है ।

(१) ' परमेश्वर ज्ञानी है ' इतना वाक्य कहते ही मनमें भावना उठती है कि ' मैं भी ज्ञानी बनूंगा और अधिक ज्ञान प्राप्त करूंगा । ' (२) ' परमेश्वर शत्रुनिवारक है ' इतना कहते ही मनमें भावना उठती है कि ' मैं भी शत्रुओंका निवारण करके शत्रुरहित हो जाऊँ । ' (३) इसी प्रकार ' परमेश्वर ऐश्वर्यमय है ' इतना कहते ही मनमें भावना उठता है कि ' मैं भी ऐश्वर्य कमानेका पुत्रपार्थ करूँ । ' (४) इसी रीतिसे ' परमेश्वर इस सब विश्वका कर्ता है ' इतना कहते ही मनमें यह भावना खड़ी होती है कि ' मैं भी कुछ हुनर बनाऊँ । ' इस प्रकार अज्ञान्य उपासनाका धारणासे संबध है । यह जो बुद्धिमें स्थिर रूपसे विशिष्ट विचारकी भावना जन्म जाती है उसका नाम ' भी ' है । पाठक अब समझ गये होंगे कि प्रथम और द्वितीय मन्त्रकी उपासनासे जो धारणावर्ता बुद्धि बनती है वह कर्ममयी ज्ञानसाक्षि कैसी है और वह मनुष्य मात्रका उद्धार करनेके लिये किस प्रकार सहायक हो सकती है ।

हर्मा धियं ददन् नः उत्तु अय । (सू. १६, म ३)
' इस धारणावर्ता बुद्धिको देकर हमारा उन्नती करते हुए हमारी रक्षा कर । '

इस तृतीय मन्त्रके उपदेशमें कितना महत्वपूर्ण भाग है, इसका विचार पाठक करें और इस दंगसे मंत्रोंकी उपासनामय वाणीसे अपने उद्धारका मार्ग जानकर पाठक अपने अभ्युदय और निःश्रेयसका साधन करें ।

१० (अर्ध, माध्य, काण्ड ३)

सत्यका मार्ग ।

तृतीय मन्त्रमें ' प्रणेत् ' और ' सत्यराध ' ये दो शब्द विशेष महत्त्वके हैं । ' प्र-नेता ' का अर्थ ' उत्कर्षकी ओर ले जानेवाला नेता ' तथा ' सत्य-राध ' का अर्थ ' सत्यके मार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाला ' है । ये दोनों शब्द परमात्माके गुण बता रहे हैं । परमात्मा सबका उन्नतिकी मार्गकी ओर ले जा रहा है और सत्यमार्गसे ही सबको सिद्धि देता है, इसलिये ये दो शब्द परमराममें साथ होते हैं । ये दो शब्द मनुष्योंके वाचक भा होते हैं, उस समय इनका अर्थ बड़ा बोधप्रद है । मनुष्य तथा मनुष्योंके नेता इन शब्दोंको अपने आचरणसे अपनेमें चरितार्थ करें । मनुष्योंके नेता अपने अनुयायियोंकी उत्कर्षके मार्गसे ल जायें और सिद्धिक लिये सत्यके साथ मार्गसे ही अपना कार्य करें और यश प्राप्त करें । ऐसे सत्य मार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाले मनुष्योंको ही ' नृ अथवा नर ' कहते हैं और ऐसे श्रेष्ठ सत्य नेताओंके साथ रहनेसे ही मनुष्योंको सिद्धि प्राप्त करनेका सुख प्राप्त हो सकता है, इसलिये कहा है-

नृभिः नृयन्तः स्याम । (सू. १६, मं ३)

' श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ होनेसे हम मनुष्य युक्त बनेंगे । यहीना ' नृवान् ' शब्द ' मातृमान्, पितृमान् ' शब्दके समान अर्थवाला है, जैसा — (मातृमान्) प्रशसनीय गुणवाली माताय युक्त, (पितृमान्) प्रशसनीय गुणवाले पिताय युक्त, इस प्रकार (नृमान्, नृवान्) प्रशसनीय श्रेष्ठ मनुष्योंसे युक्त । नहीं तो हरएक मनुष्यके साथ केश भी मनुष्य रहते ही हैं । जोरोंके साथ भी उनके साथी रहते ही हैं, तथापि उन चौरदो ' नृमान् ' नहीं कहा जा सकता । अच्छे मनुष्योंके साथ रहनेसे ही मनुष्यका अभ्युदय होना प्रभव है, इसलिये ' अपने साथ अच्छे मनुष्य रहें ' ऐसी इच्छा यहाँ प्रष्ट की गई है । इस प्रकार

अच्छे मनुष्योंकी साथ मिलनेसे नि संदेह मनुष्योंका कल्याण ही सकता है ।

देवोंकी सुमति ।

‘ हम प्रातः काल, दोपहरके समय और सायंकाल ऐसे कर्म करें, कि जिससे हम (भगवन्त) भाग्यवान् बनते जाय । तथा हम देवोंकी उत्तम मतिमें रहें । (म. ५) ’ यह चतुर्थ मंत्रका कथन है । यहाँ दिन भर पुरुषार्थ प्रयत्न करनेकी सूचना है । प्रातः काल क्या, दोपहरके समय क्या और सायंकालके समय क्या अपना ऐश्वर्य बढानेका पुरुषार्थ करना चाहिये । सत्यमार्गसे चलते हुए ऐसे कर्म करना चाहिये कि जिससे भाग्य प्राप्त हो ।

जहाँ भाग्य प्राप्त होना है, वहाँ मनुष्यमें स्वार्थ उत्पन्न हो सकता है और सत्य तथा असत्य मार्गका विचार भाग्यकी धुरसे रह नहीं सकता, इसलिये भाग्यप्राप्तिवा सधर्म करनेका उपदेश करनेवाले इस मंत्रमें कहा है कि—

चयं देवानां सुमतौ स्याम । (सू. १६, म. ५)

‘ हम देवोंकी सुमतिमें रहें । ’ अर्थात् भाग्य प्राप्त करनेके समय हमसे ऐसा आचरण हो कि जिससे देव असंतुष्ट न हों, हमारे ऊपर अप्रसन्न न हों, प्रत्युत हमारे विषयमें उत्तम भाव ही उनके मनमें सदा रहे । हमसे ऐसे कर्म हों कि जिनसे वे सदा संतुष्ट रहें । इस मंत्रमें यह सावधानीकी सूचना अत्यंत महत्त्व रखती है, क्योंकि भग्य और ऐश्वर्य ऐसे पदार्थ हैं कि जो प्राप्त होनेसे अथवा जिनकी प्राप्तिकी इच्छासे मनुष्य दुर्भाग्यपर रहना कठिन है । परन्तु वेदको शुभमार्गपरसे मनुष्योंको चलते हुए ही उनके भाग्य देना अभीष्ट है, इसलिये जहाँ गिरनेकी सम्भावना होता है वहाँ ही इस प्रकारकी सावधानीकी सूचना दी होती है । ताकि मनुष्य न गिरे और भाग्य भी प्राप्त करें । पंचम मंत्रमें—

स्त नो भगः पुरपता भवेत् । (सू. १६, म. ५)

‘ वह भगवान् ही हमारा अगुवा बने ’ यह उपदेश कहा है वह भी इसी उत्तरमें है, कि मनुष्य परमारमाका ही अपना अगुवाभी समझे और अपने आपको उसके अनुयायी समझे और उसीके प्रकाशमें कार्य करते हुए अपनी उत्पत्तिके कार्य करते हुए अपनी उत्पत्तिके कार्य करें । गिरावटसे बचानेके हेतुसे यह उपदेश है । सर्वत्र परमेश्वर अपना निरोधक है यह विश्वास मनुष्योंको गिरावटसे बहुत प्रकारसे बचा सकता है ।

अहिंसाका मार्ग ।

यह मंत्रमें अन्वरेके मार्ग आनेका उपदेश है, यह आचरका

मार्ग देखनेके लिये अन्वर शब्दका अर्थ ही देखना चाहिये—

अध्वर— (अ-ध्वरा) अकुटिलता, जहाँ तेजमन नहीं है, जहाँ सीधा भाव है, जहाँ हिंसा नहीं है, जहाँ दूसरोंका घातपात करनेका भाव नहीं है, जहाँ दूसरोंको कष्ट देकर अपना स्वार्थ साधन करनेका विचार नहीं है ।

ये ‘ अ-ध्वर ’ शब्दके अर्थ इस मार्गका स्वरूप बता रहे हैं । इस अहिंसाके मार्गसे जाना और पंचम मंत्रका ‘ परमेश्वरको अपना अगुवा बनाना ’, चतुर्थ मंत्रको ‘ देवोंकी सुमतिमें रहना ’, और तृतीय मंत्रको ‘ सत्य मार्गसे सिद्धि प्राप्त करना ’ एक ही बात है । इस दृष्टिसे ये चारों मंत्र भिन्न भिन्न उपदेशोंसे एक ही आशय बता रहे हैं । पाठक यहाँ देखें कि इस सूत्रने यह एक ही बात कितने विविध प्रकारोंसे कही है, इससे स्पष्ट पता लग सकता है कि वेदका कटाक्ष अहिंसामय सत्यमार्गसे लोगोंको चलानेके विषयमें कितना अधिक है ।

गौँवें और घोड़े ।

इस सूत्रके तृतीय मंत्रमें ‘ गौँवों और घोड़ोंके साथ हमें युक्त कर ’ ऐसा कहा है । सप्तम मंत्रमें भी वहाँ बात फिर दुहराई है । इससे चरमें गौँवें और घोड़े रहना वेदकी दृष्टिसे परका भूषण है, यह बात सिद्ध होती है ।

सप्तम मंत्रमें (घृत दुहानाः) ‘ घीका दौदन करनेवाली ’ और (विश्वतः प्रणीता) ‘ सब प्रकार दुग्धपान करानेवाली ’ यह उपाका वर्णन सवरेके समय दुग्धका दौहन करना, दौहन होते ही ताजा दूध पीना, मक्खनचने पी तैयार करना इत्यादि बातोंका सूचक है । परमें गौँवोंकी इसीलिये रक्षना होता है कि उनका ताजा दूध पीनेके लिये मिले और कष्टके दूधके दहीमें आब निकाला हुआ मक्खन लेकर उसका आज ही पी बनाकर सेवन किया जाय । ऐसे घोड़ों ‘ दैवगवीन घृत ’ कहते हैं । यह घृत खाने या पीनेसे शरीरकी पुष्टि होता है और इसके इत्यन्त हवा निरोग भी जाती है ।

भ्रमण ।

दस प्रकार दुग्धपान करनेके पश्चात् घोड़ापर सवार होकर भ्रमणके लिये बाहर जाना चाहिये और सप्ता दो षष्ठी घोड़ेकी सवारी करके पश्चात् पर आकर अपने कार्यको लगना चाहिये । बहुत घोड़े पाठक ऐसे होंगे जिनको मनरे परकी सीधा लगाने दूध पीनेके लिये मिलाता दो आँर अपने उत्तम घोड़ेपर सवार होकर सवरेके प्राणप्रद वायुमें भ्रमण करनेका शौभाग्य प्राप्त होता दो । आजका समय विपरीत है । इस समयमें ऐसी वैदिक रीतियाँ वैदिक स्मरणमें ही रहना चाहिये ।

कृषिसे सुख-प्राप्ति ।

(१७)

(ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — सीता)

सीरां युञ्जन्ति कृत्रयो युगा वि तन्वते पृथक् ।	
वीरां देवेषु सुम्नयौ	॥ १ ॥
युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम् ।	
विराजः श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीयु इत्सृण्यः पक्वमा यवन्	॥ २ ॥
लाङ्गलं पवीरवत्सुशीमं सोमसत्सरु ।	
उदिद्वंपतु गामर्विं प्रस्थावदरथवाहनं पीवरीं च प्रफर्ण्यम्	॥ ३ ॥
इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषाभि रक्षतु ।	
सा नः पर्यस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समां	॥ ४ ॥

अर्थ— (देवेषु घीराः कृत्रयः) देवोंमें बुद्धि रखनेवाले कवि लोग (सुम्नयौ सीरा युञ्जन्ति) सुख प्राप्त करनेके लिये हलोंको जोतते हैं और (युगा पृथक् वितन्वते) जुओंको अलग अलग करते हैं ॥ १ ॥

(सीराः युनक्त) हलोंको जोड़े, (युगा वितनोत) जुओंको फैलाओ, (कृते योनौ इह बीजं वपत) बने हुए खेतमें यहाँपर बीज बोओ । (विराजः श्रुष्टिः नः सभराः असत्) अन्नकी उपज हमारे लिये भरपूर होवे । (सृण्यः इत् पक्वं नेदीयः आयवन्) हंसुये भी परिपक्व धान्यको हमारे निकट लावें ॥ २ ॥

(पवीरवत् सुशीमं सोमसत्सरु लांगलं) वज्रके समान कठिन, चलायके लिये सुखकारक, लकड़ीके मूठवाला हल (गौं अवि) गौ और बकरी, (प्रस्थावत् रथवाहन) शीप्रगामी रथके घोड़े या बैल, (पीवरीं च प्रफर्ण्यम्) पुष्ट बी (इत् उद्वपतु) निधयसे देवे ॥ ३ ॥

(इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु) इन्द्र हलकी रेखाको पकड़े, (पूषा तां अभिरक्षतु) पूषा उसकी रक्षा करे । (सा पर्यस्वती नः उत्तरा उत्तरां समां दुहां) वह हलकी रेखा रस युक्त होकर हमें आगे आनेवाले वर्षोंमें रसोंका प्रदान करे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— धूमिण्यादि देवताओंकी शक्तियोंपर विश्वास रखनेवाले कवि लोग विशेष सुख प्राप्त करनेके लिये हलोंको जोतते हैं अर्थात् कृषि करते हैं और जुओंको यथा स्थानपर बांध देते हैं ॥ १ ॥

हे लोगो ! तुम हल जोतो, जुओंको फैलाओ, अच्छी प्रकार भूमि तैयार करनेके बाद उसमें बीज बोओ । इससे अन्नकी उत्तम उपज होगी, बहुत धान्य उपजगा और परिपक्व होनेके बाद बहुत धान्य प्राप्त होगा ॥ २ ॥

हलको लोहेका कठिन पार लगाया जावे और लकड़ीकी मूठ पकड़नेके लिये की जावे, वह हल चलायके समय सुख देवे । वह हल ही गौ-बैल, भेड़-बकरी, घोड़ा-घोड़ा, खी-पुरष आदिको उत्तम घास और घान्यादि देकर पुष्ट करता है ॥ ३ ॥

इन्द्र अपनी कृष्टिद्वारा हलसे खुदी हुई रेखाको पकड़े और धान्य पोषक मूर्य उसकी उत्तम रक्षा करे । वह भूमि हमें प्रति-वर्ष उत्तम रस युक्त धान्य देती रहे ॥ ४ ॥

शुनं सुफला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अजुं यन्तु वाहान् ।	
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओपधीः कर्तमसै	॥ ५ ॥
शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृपतु लाङ्गलम् ।	
शुनं वरत्रा वष्यन्तां शुनमष्टामुदिङ्गय	॥ ६ ॥
शुनासीरिह स मे जुपेथाम् ।	
यद्विवि चक्रथुः पयस्तेनैमामुपं सिञ्चतम्	॥ ७ ॥
सीते वन्दांमहे त्वावाचीं सुभगे भव ।	
यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः	॥ ८ ॥
घृतम् सीता मधुना समक्ता विश्वैर्देवैरनुमता मरुद्भिः ।	
सा नः सीते पर्यसाभ्याववृत्स्वोर्जसती घृतघृत् पिन्वमाना	॥ ९ ॥

अर्थ— (सु-फालाः भूमिं शुनं वि तुदन्तु) सुन्दर हलके फाल भूमिको मुखपूर्वक खोदें । (कीनाशाः शुनं वाहान् अजुं यन्तु) किसान मुखपूर्वक बेलोंके पीछे चलें । (शुनासीरा) दे वायु और दे सूर्य । तुम दोनों (हविषा तोशमानो) हमारे हवनसे छुट होकर (असै सुपिप्पलाः ओपधीः कर्तम्) इस किसानके लिये उत्तम फल युक्त धान्य उत्पन्न करो ॥ ५ ॥

(वाहाः शुनं) बेल सुखी हों, (नरः शुनं) मनुष्य सुखी हों (लांगलं शुनं कृपतु) हल सुघसे कृषि करें । (वरत्रा शुनं वष्यन्तां) रक्षियां सुघसे बोधी जाय, (अष्टां शुनं उदिङ्गय) बावूक सुघसे ऊपर चला ॥ ६ ॥
 दे (शुनासीरा) वायु और सूर्य ! (इह स मे जुपेथां) यहाँ मेरे हवनमा स्वीकार करें । (यत् पयः दिवि चक्रथुः) जो जल आकाशमें घुमने बनाया है (तेन इमां भूमिं उप सिञ्चतं) उससे इस भूमिमें सींचते रहो ॥ ७ ॥
 दे (सीते) जुती हुई भूमि । (त्या वन्दांमहे) तेरा वन्दन करते हैं । दे (सुभगे) ऐश्वर्यवाली भूमि । (यथा नः सुमनाः असो) हमारे मन-सुख दो । (यथा नः सुफलाः भुवः) जिससे हमें उत्तम फल देनेवाली होने और (यथा नः सुफलाः भुवः) जिससे हमें उत्तम फल देनेवाली होने ॥ ८ ॥

(घृतम् मधुना समक्ता सीता) घी और शहदसे उत्तम प्रकार सिंचित हो हुई जुती भूमि (विश्वैः देवैः मरुद्भिः अनुमता) गण देवों और मरुतों द्वारा अनुमोदित हुई, दे (सीते) जुती भूमि । (सा घृतघृत् पिन्वमाना) शह धान्य गिाच । हुई वृ (नः पर्यसाभ्याववृत्स्व) हमें दूधसे चारों ओरसे युक्त कर ॥ ९ ॥

ऋषिसे भाग्यकी वृद्धि ।

ऋषिसे भाग्यकी वृद्धि होती है । भूमिकी अवस्था, वायु और वृष्टिकी परिस्थिति, ऋतुमानकी अनुकूलता जो जानते हैं, वे ऋषि करके लाभ उठा सकते हैं और सुखी हो सकते हैं ।

सबसे पहले किसान हल जोतें, हलसे भूमि अच्छी प्रकार उखाड़ी जाय, हलकी लकीरें ठीक की जाय और उन लकीरोंके अंदर बीज बोया जाय, ऐसा करनेसे उत्तम धान्य पैदा हो सकता है ।

जब हलसे उत्तम ऋषि की जाती है तब धान्य भी उत्तम उत्पन्न होता है, घास भी विपुल मिलता है और सब पशु तथा मनुष्य बहुत पुष्ट हो जाते हैं ।

हलसे सुदी हुई भूमिकी (इन्द्रः सीतां निरुहातु) वृष्टि करनेवाला इन्द्र देव अपने जलसे पकड़े, पश्चात् उसकी उत्तम रक्षा (पूषा) सूर्य अपनी किरणोंसे करे । इस प्रकार वृष्टि और सूर्यप्रकाश योग्य प्रमाणमें मिलते रहे तो उत्तम ऋषि होगी और धान्यादि बहुत प्रमाणमें प्राप्त होगा ।

धान्य बोनेके पूर्व हवन ।

पद्यमंत्रमें उत्तम ऋषि होनेके लिये शरभमंत्रमें हवन करनेका उल्लेख है । जो धान्य बोना है उसका हवन करना चाहिये और हवनेके लिये घृतादि अन्य पदार्थ तो अवश्य चाहिये ही । इस प्रकारके हवनसे जलवायु शुद्ध होता है और शुद्ध ऋषिसे शुद्ध धान्य उत्पन्न होता है । इस हवनसे दूसरी एक बात स्वयं हो जाती है, वह यह है कि जिसका हवन करना होता है वही बोना होता है, इस नियमसे हवनमें निषिद्ध तमाकू आदि पाठक पदार्थ बोनेकी संभावना ही कम हो जाती है । इससे स्पष्ट है, कि यदि बोनेके पूर्व हवनकी वैदिक प्रथा ज़ारी की जाय तो तमाकू जैसे हानिकारक पदार्थ जगदमें जनताका इतना घात करनेके लिये उत्पन्न ही नहीं होंगे और उत्तम धान्यादिकी विपुल उत्पत्ति होकर लोगोंका अधिक कल्याण होगा ।

सादके लिये घी और शहद !!

नवम मंत्रमें (घृतेन मयुना पयसा समन्ता सीता) घी,

शहद और दूधका खाद वनस्पतीयोंको बालनेका उपदेश है । आजकल तो ये पदार्थ मनुष्योंको खानेके लिये भी नहीं मिलते तो खादके लिये, अल्प प्रमाणमें ही क्यों न सही, कहां मिलेंगे ! परंतु शुद्ध पौष्टिक फल उत्पन्न करनेके लिये दूध, घी और शहदका खाद अत्यंत आवश्यक है, यह बात सत्य है ।

ऐतिहासिक उदाहरण ।

पूनाके पेशवाओंके समयमें कई आम इस पंचामृतका खाद देकर तैयार किये थे, उनमेंसे एक आमका वृक्ष इस समयतक जीवित है और ऐसे मजूर आंर खादु फल दे रहा है कि उसका वर्णन शब्दोंसे ही नहीं सकता !!! पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और मिश्री) के खादसे जो आम पुष्ट होता हो उसके फल भी वैसे ही अद्भुत अमृत रूप अवश्य होंगे इसमें संदेह ही क्या है, यह प्रलम्ब उदाहरण है, तथा कोई एक पण्डितने आर्य ऋषि शास्त्रके अनुसार दूधका खाद देकर एक वर्ष ज्वारीकी वृषि की थी, उससे इतना परिपुष्ट और स्वादु धान्य उत्पन्न हुआ कि उसकी साधारण धान्यसे तुलना ही नहीं हो सकती ।

यह वैदिक ऋषि शास्त्रा अत्यंत महत्त्वका विषय है, जो धनो पाठक इसके प्रयोग कर सकते हैं अवश्य करके देखें । साधारण जनके लिये ये प्रयोग करना अशक्य ही है क्योंकि जिन लोगोंको बोनेके लिये दूध नहीं मिल सकता वे खादके लिये दूध, दही, घी, शहद और मिश्री कदापि ले भायेंगे ।

पाठक ये वर्णन पढ़ें और वैदिक कालकी वृषिकी मनसे ही कल्पना करें और मन ही मनमें उषका आस्वाद लेनेका मन करें !!

गौरक्षाका समय ।

वैदिककाल गौरी रक्षाका काल था, इसलिये गौर्षे विपुल थीं और उस कारण सादके लिये भी दूध मिलता था । परंतु आज जनार्दिके मशयके लिये लाखोंकी संख्यामें गौर्षे कटती हैं, इसलिये बोनेके लिये भी दूध नहीं मिलता । यह कालका परिवर्तन है । यहाँ अब देखना है कि वैदिक धर्माधिके प्रयत्नसे भाविष्यकाल कैसा अता है ।

वनस्पति ।

(१८)

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — वनस्पतिः)

इमां खनाम्योर्षधिं वीरुषां बलवत्तमाम् ।	
यया सपत्नीं वाधते यया संविन्दते पतिम्	॥ १ ॥
उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति ।	
सपत्नीं मे परां शुद्र पतिं मे केवलं कृधि	॥ २ ॥
नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्नमसे पती ।	
परमिव परावतं सपत्नीं गमयामसि	॥ ३ ॥
उत्तराहर्षुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः ।	
अधः सपत्नी या ममार्धरा साधराभ्यः	॥ ४ ॥
अहर्मस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः ।	
उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहायद्वै	॥ ५ ॥
अभि तैऽघ्नां सहमानामुप तेऽघ्नां सहीयसीम् ।	
यामनु प्र ते मनो वृत्सं गौरिव धावतु पथा वारिव धावतु	॥ ६ ॥

अर्थ— (इमां बलवत्तमां वीरुषां औषधिं यनामि) इस बलवाली औषधि वनस्पतिकी मैं खोदता हूँ । (यया सपत्नीं वाधते) जिससे सपत्नीको हटाय जाता है और (यया पतिं चिन्दते) जिससे पतिकी प्राप्ति किया जाता है ॥ १ ॥

दे (उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति) विरृत पानवाली भाग्यवती देवी द्वारा सेवित बनवती औषधि । (मे सपत्नीं परा शुद्र) मेरी सपत्नीको दूर कर और (मे केवलं पतिं कृधि) मुझे केवल पति कर दे ॥ २ ॥

दे धावल छी । (ते नाम नहि जग्राह) तेरा नाम भी मैंने लिया नहीं है अब तू (अस्मिन्नमसे पतीं नो रमसे) इस पतिमें रममाण नहीं होगी । अब मैं (परां सपत्नीं परावतं गमयामसि) अन्य सपत्नीको दूर करती हूँ ॥ ३ ॥

दे (उत्तरे) धेर शुभवाली औषधि । (अर्धं उत्तरा) मैं अधिक धेर हूँ (उत्तराभ्यः इत् उत्तरा) उत्तरी ओ धेर हूँ । (मम या अधरा सपत्नी) मेरी ओ नीचे सपत्नी दे (सा अधराभ्यः अधरा) वह नीचेसे नीचे है ॥ ४ ॥

(अर्धं सहमाना अस्मि) मैं विजयी हूँ और दे औषधि । (अथो त्वं सासहिः असि) तू भी विजयी है । (उभे सहस्वती भूत्वा) हम दोनों जवलांगी बनकर (मे सपत्नीं सहायद्वै) मेरी सपत्नीको आन देवे ॥ ५ ॥

(अभि तैऽघ्नां सहमानां अघ्नां) तेरे शत्रुओं और मैंने इन विजयिनी यनरपतिघो रखा है (ते उप सहोयसीं मयां) तेरे नीचे ही जवलांगिनी वनस्पतिघो रखा है । अब (ते मनः मां अनु प्र धावतु) तेरा मन मेरे पीछे दौरे । (गीं परसं इय धावतु) गीं गीं बगरेकी ओर दौरेगी और (याः इय पथा) मेरा जड़ अपने मार्गसे दौरेगी ॥ ६ ॥

सापत्नभावका भयंकर परिणाम ।

भावका योज न बोये ।

इसका भावार्थ सुबोध है इसलिये देनेकी आवश्यकता नहीं है। अनेक जियां करनेसे घरमें कलह होते हैं, सापत्नभाव उत्पन्न होनेसे जियोंमें परस्पर द्वेष बढ़ते हैं, संतानोंमें भी वही कलहामि बढता है, इसलिये ऐसे परिवारमें सुख नहीं मिलता है। यह बात इस सूक्तमें नहीं है। इस सूक्तका मुख्य तात्पर्य यही है कि कोई पुरुष एकसे अधिक विवाह करके अपने घरमें सापत्न-

भावका योज न बोये ।
जिस घरका पुरुष एकसे अधिक विवाह करता है वहां द्वेषामि भडकने लगता है और उसको कोई युष्ठा नहीं सकता। वहां जियोंमें कलह, संतानोंमें कलह और अंतमें पुरुषोंमें भी कलह होते हैं और अन्तमें उस कुटुंबका नाश होता है। सपत्नीका नाश करनेका यत्न जियां करती हैं और उससे अकीर्ति फैलती है। इस सब भाषणिको मिटानेके लिये एक-पत्नीव्रतका आचरण करना ही एकमात्र उपाय है।

ज्ञान और शौर्यकी तेजस्विता ।

(१९)

(ऋषिः — वसिष्ठः । देवता — विश्वेदेवाः, चन्द्रमाः, इन्द्रः)

संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्यं बलम् ।

संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषामसिं पुरोहितः

॥ १ ॥

समहमेपां राष्ट्रं स्वामिं समोजौ वीर्यं बलम् ।

वृश्चामि शत्रूणां घ्राहनेन हविषाहम्

॥ २ ॥

अर्थ— (मे इदं ब्रह्म संशितं) मेरा यह ज्ञान तेजस्वी हुआ है, और मेरा यह (वीर्यं बलं संशितं) वीर्य और बल तेजस्वी बना है। (संशितं क्षत्रं अजरं अस्तु) इनका तेजस्वी बना हुआ क्षात्रबल कभी क्षीण न होनेवाला होवे, (येषां जिष्णुः पुरोहितः अस्ति) जिनका मैं विजयी पुरोहित हूँ ॥ १ ॥

(अहं एषां राष्ट्रं स्वामिं) मैं इनका राष्ट्र तेजस्वी करता हूँ, इनका (अोजः वीर्यं बलं संस्थामि) बल, वीर्य और वैज्य तेजस्वी बनाता हूँ। और (अनेन हविषा) इस इवनेसे (शत्रूणां घ्राहनेन वृश्चामि) शत्रुओंके बाहुओंको काटता हूँ ॥ २ ॥

भाषार्थ— मैं जिस राष्ट्रका पुरोहित हूँ उस राष्ट्रका ज्ञान मैंने तेजस्वी किया है और शौर्य, वीर्य भी अधिक तीक्ष्ण किया है, जिससे इस राष्ट्रका क्षात्रतेज कभी क्षीण नहीं होगा ॥ १ ॥

मैं इस राष्ट्रका तेज बढाता हूँ और इसका शारीरिक बल, पराक्रम और बर्याह भी हर्दिगत करता हूँ। इससे मैं शत्रुओंके बाहुओंको काटता हूँ ॥ २ ॥

नीचैः पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः सूरिं मघधानं पृतन्यान् ।

क्षिणामि ब्रह्मणा मित्रानुन्नयामि स्वानहम् ॥ ३ ॥

तीक्ष्णीयांसः परशोरग्रेस्तीक्ष्णतरा उत ।

इन्द्रस्य वज्रात् तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः ॥ ४ ॥

एषामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्षयामि ।

एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुप्रेक्ष्यां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥ ५ ॥

उद्धर्षन्तां मघवन् वाजिनान्युद्ध वीराणां जयतामेतु घोषः ।

पृथग् घोषां उलुलयः केतुमन्त उदीरताम् ।

देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेनया ॥ ६ ॥

अर्थ— वे शत्रु (नीचैः पद्यन्ताम्) नीचे गिरें, (अधरे भवन्तु) अवनत हों, (ये न मघधानं सूरिं पृतन्यान्) जो हमारे धनवान् और विद्वान् पर सेनासे बटाई करें । (अहं ब्रह्मणा मित्रान् क्षिणामि) मैं शान्त शत्रुओंका क्षय करता हूँ, और (स्वान् उन्नयामि) अपने लोगोंको उठाता हूँ ॥ ३ ॥

(परशोः तीक्ष्णीयांस) परशुसे अधिक ताक्ष्य, (उत अग्रेः तीक्ष्णतराः) और अग्निसे भी अधिक तीक्ष्ण, (इन्द्रस्य वज्रात् तीक्ष्णीयांसः) इन्द्रके वज्रसे भी अधिक तीक्ष्ण इनके अर्थ हैं (येषां पुरोहितः अस्मि) त्रिंशदा पुरोहित मैं हूँ ॥ ४ ॥

(अहं एषां आयुधा संस्यामि) मैं इनके आयुधोंको उत्तम ताक्ष्य बनाता हूँ, (एषां राष्ट्रं सुवीरं वर्षयामि) इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त करके बढाता हूँ, (एषां क्षत्रमजर जिष्णु अस्तु) इनका क्षात्रसेत्र अक्षय तथा जयतासी होवे, (विश्वेदेवा एषां चित्तं यवन्तु) सब देव इनके चित्तका उन्माहयुक्त करें ॥ ५ ॥

ह (मघवन्) धनवान् ! उनके (वाजिनानि उद्धर्षन्ता) वज्र उतोत्रित हों, (जयतां वीराणां घोषः उद्धर्षन्तु) विजय करनेवाले वीरोंका शब्द ऊपर उठे । (केतुमन्तः उलुलयः घोषाः) सड़े लहर हमारा करनेवाले वीरोंके साथ शब्दका घोष (पृथग् उत् उदीरताम्) अलग अलग ऊपर उठे । (इन्द्रज्येष्ठा मरुतः देवाः) इन्द्रकी प्रमुखतामें मरुत देव (सेनया यन्तु) अपनी सेनाके साथ बचें ॥ ६ ॥

भाषार्थ— जो शत्रु हमारे धनवीर तथा हमारे शानिवीर सेन्वके साथ हमारा करते हैं वे अपरोपितों प्राय होने । कभीके मैं अपने ज्ञानसे शत्रुओंका नाश करता हूँ और उद्योगे अपने लोगोंको उत्तम करता हूँ ॥ ३ ॥

त्रिंशद्गणों में पुरोहित हूँ ज्य परशुके शत्रुसे अधिक तीक्ष्ण, अग्निसे भी अधिक दाहक, और इन्द्रके ब्रह्म भी अधिक सहायक मैं किये हूँ ॥ ४ ॥

मैं इनके शत्रुओंको अधिक तीक्ष्ण बनाता हूँ, इनके राष्ट्रोंके उत्तम उत्तम वीर उत्पन्न करके बढाता हूँ, इनके वीरोंकी वही शान्त न होनेवाला और वडा विजयी बनाता हूँ । सब देवता इनके चित्तोंकी उन्माहयुक्त करें ॥ ५ ॥

हे प्रभो ! इनके वज्र उद्धर्षण हों इनके विजयी वीरोंका जयजयकारका शब्द आकाशमें भर जाय । अहं उद्धर्षन्तु विजय करनेवाले इनके वीरोंके शब्द ऊपर ऊपर गुनारुं दें । सब प्रकार इन्द्रकी प्रमुखतामें मरुतोंकी वीरोंके विजय प्राय करके दे, वही प्रकार इनकी वीरता भी विजय कराने ॥ ६ ॥

प्रेता जयता नर उग्रा वः सन्तु चाहवः ।

तीक्ष्णेपवोऽवलधन्वनो हतोऽग्रायुधा अवलानुग्रवाहवः

॥ ७ ॥

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते ।

जयामित्रान्प्र पद्यस्व जह्युषां वरैवर् मामीपां मोचि कश्चन

॥ ८ ॥

अर्थ— हे (नरः) लोगो ! (प्र इत) चलो, (जयत) जीतो, (वः चाहवः उग्राः सन्तु) तुम्हारे बाहु शौर्यसे युक्त हों । हे (तीक्ष्णेपवः) तीक्ष्ण बाणवाले वीरो ! हे (उग्रायुधाः उग्रायाहवः) उग्र आयुधवाले और बलयुक्त भुजावाले ! (अव-वल-धन्वनः अवलान् हत) निर्बल धनुष्यवाले निर्बल शत्रुओंको मारो ॥ ७ ॥

हे (ब्रह्म-संशिते शरव्ये) ज्ञानद्वारा तेजस्वी बने शत्रु । तू (अवसृष्टा परा पत) छोडा हुआ दूर जा और (अमित्रान् जय) शत्रुओंको जीत लो, (प्र पद्यस्व) आगे बढ़, (परां वरं वरं जहि) इन शत्रुओंके मुख्य मुख्य वीरोंको मार डाल, (अमीपां कश्चन मा मोचि) इनमेंसे कोई भी न बच जाय ॥ ८ ॥

भाषार्थ— हे वीरो ! आगे बढ़ो, विजय प्राप्त करो, अपने बाहु प्रतापसे युक्त करो; तीक्ष्ण बाणों, प्रतापी शस्त्राओं और समर्थ बाहुओंको धारण करके अपने शत्रुओंको निर्बल बनाकर उनका काट डालो ॥ ७ ॥

ज्ञानसे तेजस्वी बना हुआ शत्रु जब वीरोंकी प्रेरणासे छोडा जाता है तब वह दूर आकर शत्रुपर गिरता है और शत्रुका नाश करता है । हे वीरो ! शत्रुपर बढ़ाई करो और शत्रुके मुख्य मुख्य वीरोंको चुन चुनकर मार डालो, उनकी ऐसी कत्तल करो कि उनमेंसे कोई न बचे ॥ ८ ॥

राष्ट्रीय उन्नतिमें पुरोहितका कर्तव्य ।

राष्ट्रमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निवादा ये पांच वर्ग होते हैं । उनमें ब्राह्मणोंका कर्तव्य पुरोहितका कार्य करना होता है । पूर्णोदित करनेका नाम पुरोहितका कार्य करना है । यज्ञ-मानका पूर्णोदित करनेवाला पुरोहित होना चाहिये । जब संपूर्ण राष्ट्रका विचार करना होता है उस समय सब राष्ट्र ही यज्ञमान है और सब ब्राह्मण जाती उस राष्ट्रके पुरोहितके स्थानपर होती है । इससे संपूर्ण राष्ट्रका पूर्णोदित करनेका भार सब पुरोहित वर्गपर आ जाता है । ज्ञानकी ज्योति सब राष्ट्रमें प्रज्वलित करके उस ज्ञानके द्वारा राष्ट्रका अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध करना पुरोहितका कर्तव्य है; यह दस सूक्तमें स्पष्ट शब्दोंमें वर्णन किया है । राष्ट्रके ब्राह्मण इस सूक्तका मनन करें और अपना कर्तव्य ध्यानकर उसको निभायें ।

इस सूक्तका प्रथम वसिष्ठ है, और वसिष्ठ नाम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणका सुप्रसिद्ध है । इस श्रुतिमें भी इस सूक्तका मनन ब्राह्मणोंको करना चाहिये । अब सूक्तका आशय देखिये—

ब्राह्मतेजकी ज्योति ।

राष्ट्रमें ब्राह्मतेजकी ज्योति बढाना और उस ज्योतिके द्वारा

११ (अर्धव. भाष्य, काण्ड ३)

राष्ट्रकी उन्नति करनेका कार्य सबसे महत्त्वका और अत्यंत आवश्यक है । इस विषयमें इस सूक्तमें यह कथन है—

मे इदं ब्रह्म संशितम् । (सू. १९, मं. १)

ब्रह्मणा अमित्रान् क्षिणामि । (सू. १९, मं. २)

उक्षयामि स्वान् अहम् । (सू. १९, मं. ३)

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते ।

(सू. १९, मं. ८)

जघ अमित्रान् ० ॥ (सू. १९, मं. ८)

‘ मेरे प्रयत्नसे इस राष्ट्रका यह ज्ञानतेज चमकता है । ज्ञानके प्रतापसे शत्रुओंका नाश करता हूँ । और उनी ज्ञानसे मैं अपने राष्ट्रके लोगोंकी उन्नति करता हूँ । ज्ञानके द्वारा उन्नतित हुआ शत्रु दूरतक परिणाम करता है, उससे शत्रुकी जीत लो ।’

ये मंत्रभाग राष्ट्रमें ब्राह्मतेजके कार्यका सुरुष बताते हैं । ज्ञान राष्ट्रीय उन्नतिमें बड़ा भारी कार्य करता है । जगत्में अनेक राष्ट्र हैं उनमें वे ही राष्ट्र अग्रभागमें हैं कि जो ज्ञानसे विशेष संपन्न हैं । ज्ञान न होतै हुए अभ्युदय होना अशक्य है । यदि उन्नतिका विरोधक कोई कारण होगा तो वह एकमात्र अज्ञान ही है । अज्ञानसे रंधन होता है और ज्ञानसे उस रंधनका नाश होता है । इसलिये राष्ट्रमें जो ब्राह्मण होंगे उनका

कर्तव्य है कि वे स्वयं ज्ञानी बनें और अपने राष्ट्रके सब लोगोंको ज्ञानसंपन्न करें। शत्रियों, वैश्यों और शूद्राको भी ज्ञान आव-
दक ही है। उनके व्यवहारोंको उन्नततासे निभानेके लिये
ज्ञानको परम आवश्यकता है।

ज्ञानसे शत्रु कौन है और अपना हितकारी मित्र कौन है
इसका निश्चय होता है। अपने ज्ञानसे राष्ट्रके शत्रुको जानना
और उसको दूर करनेके लिये ज्ञानसे ही उपामकी योजना करना
चाहिये। यह उपाय योजनाका कार्य करना ब्राह्मणोंका परम
कर्तव्य है। शत्रुपर हमला किस समय करना, शत्रुके शस्त्रास्त्र
कैसे हैं, उनसे अपने शस्त्रास्त्र अधिक प्रभावशाली किस रीतिसे
करना, शत्रुके शस्त्रास्त्र जितनी दूरीपर प्रभाव कर सकते हैं उससे
अधिक दूरीपर प्रभाव करनेवाले शस्त्रास्त्र कैसे निर्माण करना,
इत्यादि बातें ज्ञानसे ही सिद्ध हो सकती हैं, अपने राष्ट्रमें इनकी
सिद्धता करना ब्राह्मणोंका कर्तव्य है। अर्थात् ब्राह्मण अपने
ज्ञानसे दुश्का विचार करें और अपने राष्ट्रमें ऐसी प्रेरणा करें
कि जिससे राष्ट्रके अन्दर एक परिवर्तन आ जावे। यही माव
निम्नलिखित मंत्रमें कहा है—

अवस्तुषा परा पत शरव्ये ब्राह्मसंशिते ।

(सू. १५, मं. ८)

' ज्ञानसे तीक्ष्ण बने शस्त्रास्त्र शत्रुपर गिरें । ' इधमें ज्ञानसे
उत्पन्नित, प्रेरित और तीक्ष्ण बने शस्त्र अधिक प्रभावशाली
होनेका वर्णन है। अन्य देशोंके शस्त्रास्त्र देखकर, उनका वेग
जानकर, और उनका परिणाम अनुभव करके जब उनसे अधिक
वेगवान और अधिक प्रभावशाली शस्त्रास्त्र अपने देशके वीरोंके
पाय दिये जायेंगे, तब अन्त परिस्थिति समान होनेपर अपना
व्यय निश्चयसे होगा इधमें वृष्ट भी चर्चिद नहीं है।

पुरोहितकी प्रतिज्ञा ।

' त्रिष राष्ट्रका मैं पुरोहित हूँ उग राष्ट्रका ज्ञान, वीर्य, बल,
पराक्रम, शौर्य, धैर्य, विजयी उपायोंका ही क्षीण न हो । '
(मं. १)

' त्रिष राष्ट्रका मैं पुरोहित हूँ उग राष्ट्रका पराक्रम, उरवाह,
वीर्य और बल मैं बढाया हूँ और शत्रुओंका बल घटाया हूँ । '
(मं. २)

' जो शत्रु हमारे पत्नी बेटों और कन्या ब्राह्मणोंके उत्तर,
अपनी हमारे देशके मुझ न कर्मेशाने लगेयेंगे, वेज्ये उपाय
हमारा बरेगा उधका मात है अपने ज्ञानसे बरगा हूँ और

अपने राष्ट्रके लोगोंको मैं अपने ज्ञानके बरसे उठाता हूँ । '
(मं. ३)

' जिनका मैं पुरोहित हूँ उनके शस्त्रास्त्र मैं अधिक तेज
बनाता हूँ । ' (मं. ४)

' इनके शस्त्रास्त्र मैं अधिक तीक्ष्ण करता हूँ। उतम वीरोंकी
संख्या इस राष्ट्रमें बढाकर इस राष्ट्रकी उन्नति करता हूँ। और
इनका वीर्य बढाता हूँ । ' (मं. ५)

ये मंत्रभाग पुरोहितके राष्ट्रीय कर्तव्यका ज्ञान अर्थात्
शब्दों द्वारा दे रहे हैं। पुरोहितके ये कर्तव्य हैं। पुरोहित
शत्रियोंकी क्षत्रविद्या सिखावे, बेटोंको व्यापार व्यवहार करनेका
ज्ञान देवे और शूद्रादिकोंको कारीगरीकी शिक्षा देवे, और
ब्राह्मणोंको इस प्रकारके विशेष ज्ञानसे युक्त करे। इस रीतिसे
चारों वर्गोंको तेजस्वी बनाकर संपूर्ण राष्ट्रका उदार अपने ज्ञानकी
शक्तिसे करे। जो पुरोहित ये कर्तव्य करेंगे वे ही वेदकी शिष्टिसे
सब पुरोहित हों। जो पंडित पुरोहितका कार्य कर रहे हैं वे इस
सूक्तका विचार करें और अपने कर्तव्योंका ज्ञान प्राप्त करें।

युद्धकी नीति ।

पठ, सप्तम और अष्टम इन तीन मंत्रोंमें युद्धनीतिका उद्देश्य
इस प्रकार किया है—

' वीरोंके पथक अपने अपने झंडे उठाकर युद्धगीत गाते हुए
और आनन्दसे विजय सूचक शब्दोंका घोष करते हुए शत्रुदेशों-
पर हमला करें और विजय प्राप्त करें। जिस प्रकार इन्द्रकी
प्रमुखतामें मरुतोंके गण शत्रुपर हमला करते और विजय प्राप्त
करते हैं, वही प्रकार अपने राजाके तथा अपने देवतापतिके
आधिपत्यमें रहकर हमारे वीर शत्रुपर हमला करें और अन्तना
विजय प्राप्त करें । ' (मं. ६)

' घोड़े आगे बढे, तुम्हारे शत्रु प्रभावशाली हों, तुम्हारे
शस्त्र शत्रुकी अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण हों, तुम्हारी शक्ति शत्रुकी
शक्तिसे अधिक पराक्रम प्रकटित करनेवाली हों। इस प्रकार
युद्ध करते हुए तुम अपने निरिक्त शत्रुको मार जाओ । '
(मं. ७)

' ज्ञानसे उत्पन्नित हुए तुम्हारे शस्त्र शत्रुका नाश करें, ऐसे
तीक्ष्ण शस्त्रोंके शत्रुका लू पायाग १४ । ' (मं. ८)

इन तीन मंत्रोंमें इतना उद्देश्य देकर पथक इग अन्त
मंत्रके अन्तमें अपने मद्रपथकी युद्धनीति बढी दे वे उद्देश्यके
बोध है—

(१) जहोपां वरं वरं,

(२) माऽर्मापां मोचि कश्चन ॥ (मू. १९, मं. ८)

' इन शत्रुओंके मुख्य मुख्य प्रमुख वीरोंको मार दो और इनमेंसे कोई भी न बचे । ' ये दो उपदेश युद्धके संबंधमें अत्यंत महत्त्वके हैं । शत्रुसेनाके पथकके जो संचालक और प्रमुख वीर हों उनका वध करना चाहिये । प्रमुख संचालकोंमेंसे कोई भी न बचे । ऐसी अवस्था होनेके बाद शत्रुकी सेना बड़ी आसानीसे परास्त होगी । यह युद्धनैति अत्यंत मनन करने योग्य है ।

अपनी सेनामें ऐसे वीर रखने चाहिये कि जो शत्रुके वीरोंको चुन चुनकर मारनेमें तत्पर हों । जब इन वीरोंके वेषसे शत्रुसेनाके मुखिया वीरोंका वध हो जावे, तब अन्य सेनापर हमला करनेसे उस शत्रुसैन्यका परामव होनेमें देरी नहीं लगेगी ।

जो पाठक राष्ट्रहितकी दृष्टिसे अपने कर्तव्यका विचार करते हैं वे इस सूक्तका मनन अधिक करें और राष्ट्रविषयक अपने कर्तव्य जानें और उनका अनुष्ठान करके अपने राष्ट्रका अभ्युदय करें ।

तेजस्विताके साथ अभ्युदय ।

(१०)

(ऋषिः— वसिष्ठः । देवता— अग्निः, मन्त्रोक्तदेवताः)

अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः ।

तं जानन्नग्न आ रोहार्था नो वर्धया रयिम् ॥ १ ॥

अग्ने अच्छा वदेह नः प्रत्यङ् नः सुमना मव ।

प्र णो यच्छ विश्वां पते घनदा असि नुस्त्वम् ॥ २ ॥

प्र णो यच्छत्वर्ष्यमा प्र भगः प्र बृहस्पतिः ।

प्र देवीः प्रोत सूनृता रयिं देवी दघातु मे ॥ ३ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (अयं ते ऋत्विजयः योनिः) यह तेरा ऋतुसे संबंधित उत्पत्तिस्थान है (यतः जातः अरोचथाः) जिससे प्रकट होकर तू प्रकाशित हुआ है । (तं जानन् आरोह) उसको जानकर ऊपर चढ़ (अघ नः रयिं वर्धय) और हमारे लिये धन बढ़ा ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (इह नः अच्छ वद) यहाँ हमसे अच्छे प्रकार बोल और (प्रत्यङ् नः सुमनाः मव) हमारे घन्मुख होकर हमारे लिये उत्तम मनवाला हो । हे (विश्वांपते) प्रजाओंके स्वामिन् (नः प्रयच्छ) हमें दान दे क्योंकि (त्वं नः घनदाः असि) तू हमारा धनदाता है ॥ २ ॥

(अर्ष्यमा नः प्र यच्छतु) अर्ष्यमा हमें देवे, (भगः बृहस्पतिः प्र प्रयच्छतु) भग और बृहस्पति भी हमें देवे । (देवीः प्र) देवियाँ हमें धन देवे । (उत सूनृता देवी मे रयिं प्र दघातु) और सरल स्वभाववाली देवी मुझे धन देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे अग्ने ! ऋतुओंसे संबंध रखनेवाला यह तेरा उत्पत्तिस्थान है, जिससे जन्मते ही तू प्रकाशित हो रहा है । अपने उत्पत्तिस्थानको जानता हुआ तू उन्नत हो और हमारे धनकी वृद्धि कर ॥ १ ॥

हे अग्ने ! यहाँ स्पष्ट वाणीसे बोल, हमारे घन्मुख उपस्थित होकर हमारे लिये उत्तम मनवाला हो । हे प्रजाओंके पालक ! तू हमें धन देनेवाला है, इसलिये तू हमें धन दे ॥ २ ॥

अर्ष्यमा, भग, बृहस्पति, देवीयाँ तथा वाग्देवी ये सब हमें धन देवें ॥ ३ ॥

सोमं राजानुमवसेऽग्निं गीर्भिर्हवामहे ।	
आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं च ॥ ४ ॥	॥ ४ ॥
त्वं नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्मं यज्ञं च वर्षय ।	
त्वं नो देव दातवे रयिं दानाय चोदय ॥ ५ ॥	॥ ५ ॥
इन्द्रवायु उभाविह सुहवेह हवामहे ।	
यथा नः सर्वे इजुनः संगत्यां सुमना असुदानकामश्च नो शुर्वत् ॥ ६ ॥	॥ ६ ॥
अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय ।	
घातं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम् ॥ ७ ॥	॥ ७ ॥
वार्यस्य नु प्रसूवे सं वभूविमेमा च विश्वा भुर्वनान्यन्तः ।	
उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन् रयिं च नः सर्वधीरं नि यच्छ ॥ ८ ॥	॥ ८ ॥

अर्थ— राजा सोम, अग्नि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति (अचसे गीर्भिः हवामहे) हमारी रक्षा किये युक्त है ॥ ४ ॥

दे अग्ने ! (त्वं अग्निभिः) तू अग्निबोधके साथ (नः प्रह्य यज्ञं च वर्धय) हमारा ज्ञान और यज्ञ बढ़ा । दे देव ! (त्वं नः दातवे दानाय रयिं चोदय) तू हमारे दानी पुरुषको दान देनेके लिये धन भेज ॥ ५ ॥

(उमो इन्द्रवायु) दोनों इन्द्र और वायु (सु-द्वयौ) उत्तम युक्तने योग्य हैं इसलिये (इह हवामहे) यहाँ युक्तो है । (यथा नः सर्वे इजुनः) त्रिवशे हमारे ऊँपूर्ण लोग (संगत्यां सुमनाः अस्तु) संगतिमें उत्तम मनवाले होवें (च नः) और हमारे लोग (दानकामः भुवत्) दान देनेको इच्छा करनेवाले होवें ॥ ६ ॥

अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और (घाजिनं सवितारं) वेगवायु सवितारको (दानाय चोदय) हमें दान देनेके लिये प्रेरित कर ॥ ७ ॥

(घाजिनस्य प्रसूवे सं वभूविम) पहली उपरिमें ही हम संगठित हुए हैं । (च हम विश्वा भुवनानि अन्तः) और ये सब भुवन उसके भीतरमें हैं । (प्रजानन्) जाननेवाला (अदित्सन्तं उत दापयतु) दान न देनेवालेको निवर्तनपूर्वक दान देनेके लिये प्रेरणा करे । (च नः सर्वधीरं रयिं नि यच्छ) और हमें सब प्रकारके वीरभावसे युक्त धन देवे ॥ ८ ॥

मायार्थ— राजा सोम, अग्नि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पतिको हम प्रार्थना करते हैं कि ये हमारी रक्षा रक्षित्वे रक्षा करे ॥ ४ ॥

दे अग्ने ! तू अग्नेच अग्निबोधके साथ हमारा ज्ञान और हमारी धर्मवृत्तिके बढ़ाओ । दे देव ! दान देनेवाले मनुष्यको दान देनेके लिये प्रेरणा धन दे ॥ ५ ॥

हम इन्द्र-वायु इन दोनोंकी प्रार्थना करते हैं त्रिवशे हमारे सब लोग संगठनमें संगठित होते हुए उत्तम मनवाले बनें और दान देनेको इच्छावासे होवें ॥ ६ ॥

अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और ब्रह्मा सवितारके सब हमें दान करनेके लिये प्रेरणा देवे ॥ ७ ॥
च नः सर्वधीरं रयिं नि यच्छ किसे हमें सब भुवन अंदरसे संघटित हुए हैं । यह जाननेवाला ऊँपूर्णको दान करनेको प्रेरणा करे और हमें ऊँपूर्ण वीरभावसे युक्त धन देवे ॥ ८ ॥

दुहां मे पञ्च प्रदिशो दुहामुर्वीर्यथाघलम् ।

प्रापेयं सर्वा आकूतीर्मनसा हृदयेन च

गोसर्नि वाचमुदये वर्चसा माभ्युदिहि ।

आ रुन्धां सर्वतो वायुस्त्वष्टा पोषं दधातु मे

॥ ९ ॥

॥ १० ॥

इति चतुर्थाऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अर्थ— (उर्वाः पञ्च प्रदिशाः) ये बड़ी पाँचों दिशाएँ (यथाघलं मे दुहां) यथाशक्ति मुझे रस देंवें । (मनसा हृदयेन च) मनसे और हृदयसे (सर्वाः आकूतीः प्रापयेयम्) सब संकल्पोंको पूर्ण कर सकूँ ॥ ९ ॥

(गोसर्नि वाचं उदये) इन्द्रियोंके प्रसन्नता करनेवाली वाणी मैं बोलूँ । (वर्चसा मां अभ्युदिहि) तेजके साथ मुझे प्रकाशित कर । (वायुः सर्वतः आ रुन्धाम्) प्राण मुझे सब ओरसे घेरे रहे । (त्वष्टा मे पोषं दधातु) त्वष्टा मेरी श्रष्टाके देता रहे ॥ १० ॥

भाषार्थ— ये बड़ी विस्तीर्ण पाँच ही दिशाएँ हमें यथाशक्ति पोषक रस देंवें, जिससे हम मनसे और हृदयसे बलवान् बनते हुए अपने संपूर्ण संकल्पोंको पूर्ण करेंगे ॥ ९ ॥

प्रसन्नताको बढानेवाली वाणी मैं बोलूँगा । तेजके साथ मुझे अभ्युदयको प्राप्त कर । वारों ओरसे मुझे प्राण उत्साहित करे और जगद्रचयिता मुझे सब प्रकार पुष्ट करे ॥ १० ॥

अग्रिका आदर्श ।

इस सूक्तमें अग्निके आदर्शके मनुष्यके अभ्युदय साधन करनेके मार्गका उत्तम उपदेश किया है । इस सूक्तका ध्येय वाक्य यह है—

वर्चसा मा अभ्युदिहि । (सू. २०, मं. १०)

‘तेजके साथ मेरा सब प्रकारसे उदय कर’ यह हर एक मनुष्यकी इच्छा होनी चाहिये । यह साध्य सिद्ध होनेके लिये साधनके आवश्यक मार्ग इस सूक्तमें उत्तम प्रकार कहे हैं । उनका विचार करनेके पूर्व हम अग्निके आदर्शसे जो बात बताई है वह देखते हैं—

‘यज्ञमें जो अग्नि लेने हैं, वह लकड़ियोंसे उत्पन्न करते हैं, लकड़ियों से प्रकाशित नहीं है परन्तु उनसे उत्पन्न होनेवाला अग्नि (जातः अरोचथाः । म. १) उत्पन्न होते ही प्रकाशित होता है । पश्चात् वह इवन कुण्डमें रखते हैं, वहाँ वह (रोह । म. १) स्वयं धरता है और दूसरोंको भी प्रकाशित करता है । इस समय उसके चारों ओर ऋत्विज लोग (गीर्भिः ह्यामोह । मं ५) मंत्रपाठ करते हैं और इवन करते हैं । इस समय इस अग्निके साथ (अग्निः अग्निभिः । मं. ५)

अनेक इवन कुण्डोंमें अनेक अग्नि प्रज्वलित होते हैं और इससे (ब्रह्म यज्ञं च वर्धय । मं ५) ज्ञान और यज्ञकी श्रद्धा हांती है । यज्ञमें सब लोग (जनः संगत्यां सुमनाः । मं. ६) मिलकर उत्तम विचारसे कार्य करते हैं । तथा (प्रसये सं वभूविम । मं. ८) ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये एक होकर कार्य करते हैं और इस प्रकारके यज्ञसे तेजस्वी होकर अपना अपना अभ्युदय सिद्ध करते हैं ।

यारोंओरसे यह यज्ञ प्रक्रिया है, इसमें लकड़ियोंसे उत्पन्न हुई छोटीसी अग्निकी चिनगारीका कितना यश बढता है और यह अग्नि अनेक मनुष्योंकी उन्नति करनेमें कैसा समर्थ होता है, यह बात पाठक देखें । यदि अग्निकी छोटीसी चिनगारीके तेजके साथ बढ जानेसे इतना अभ्युदय हो सकता है, तो मनुष्यमें रहनेवाली चैतन्यकी चिनगारी इसी प्रकार प्रकाशके मार्गसे चलेगी तो कितना अभ्युदय प्राप्त करेगी, इसका विचार पाठक स्वयं जान सकते हैं, इसीका उपदेश पूर्वेक अग्निके दृष्टान्तसे इस सूक्तमें बताया है ।

उत्पत्तिस्थानका स्मरण ।

सबसे प्रथम अपने उत्पत्तिस्थानका स्मरण करनेका उपदेश प्रथम मंत्रमें दिया है । ‘यद् देता उत्पत्तिस्थान दे, वदां उत्पन्न

होते ही तू प्रकाशता है, यह जानकर स्वयं बढनेका यत्न कर और हमारी भी शोभा बढा । ' (मं. १) यह उपदेश मनन करने योग्य है । उत्पत्तिस्थान कई प्रकारका होता है; अपना फूल, अपनी जाती, अपना देश यह तो स्थूल दृष्टिसे उत्पत्तिस्थान है । इस उत्पत्तिस्थानका स्मरण करके अपनी उन्नति करना चाहिये । दूसरा उत्पत्तिस्थान आध्यात्मिक है जो प्रकृतिमाता और परमपितासे संबंध रखता है, यह भी आध्यात्मिक उन्नतिके लिये मनन करने योग्य है । उत्पत्तिस्थानका विचार करनेसे 'मैं कहाँसे आया हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना है' इसका विचार करना सुगम होजाता है । जहाँ कहाँ भी उत्पत्ति हुई हो वहाँसे अपनी शक्तिये प्रकाशना, बढना और दूसरोंको प्रकाशित करना चाहिये ।

(इह वृच्छा वृद्) यहा सबके साथ सरल भाषण कर, (प्रत्यब् सुमनाः भव) प्रत्येकके साथ उत्तम मनोभावनासे वर्तान कर, अपने पास जो हो, वृद्ध दूसरोंकी भलाईके लिये (प्रयच्छ) दान कर, यह द्वितीय मंत्रके तीन उपदेश वाक्यशुद्धि, मन शुद्धि और आत्मशुद्धिके लिये अत्यन्त उत्तम हैं । इसी मार्गसे इनकी पवित्रता हो सकती है ।

आंगेके दो मंत्रोंमें हमें किन किन शक्तियोंसे सहायता मिलती है इसका उच्चारण दे ।

सबसे प्रथम (देवीः) देवियों अथवा माताओंकी सहायता मिलती है, जिनकी वृषाके विना मनुष्यका उदारा होना अशक्य है, तत्पश्चात् (स्मृता देवी) सरल वाणीसे सहायता प्राप्त होती है । मनुष्यके पाप छोड़े भावसे बोलनेकी शक्ति न हो तो उसकी उन्नति असंभव है । इसके नंतर (अर्चनमन्त्र = आर्चनमन्) श्रद्धा मनके भावसे जो सहायता होती है वह अपूर्व ही है । इसके पश्चात् (वृद्धस्पतिः) ज्ञानी और (ब्रह्मा) ब्रह्मज्ञानी सहायता करते हैं, इनमें ब्रह्मा तो अंतिम अश्रितक पशुचा देता है । ये सब उन्नतिके उपाय योग्य (राजा व्यधसे) राजाकी रथमें ही सहायक हो सकते हैं, गुराग्य हो अर्थात् राज्यका गुप्तबंध हो, तो ही सब प्रकारकी उन्नति संभवनीय है अन्यथा

मनुष्य अपने परम उत्पत्तिस्थानसे यहाँ आकर फिर वहाँ ही पहुँचता है । इन शब्दोंसे सूचित होनेवाले अन्याय अयोग्य विचार करके पाठक अधिक बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

सम्भूय समुत्थान ।

इस सूक्तमें एकताया पाठ स्पष्ट शब्दों द्वारा दिया है । (वाजस्य नु प्रसवे सं वभूविम । मं. ८) ' बलकी उत्पत्तिके लिये हम अपनी संपटना करते हैं । ' सम्भूय-समुत्थानके विना शक्ति नहीं होती इसलिये अपनी सहकारिता वरके शक्ति बढानेका उपदेश यहाँ किया है । (सर्वः जनः संगत्यां सुमनाः अस्तत् । मं. ६) ' सब मनुष्य सहकारिता करने लगेंगे उस समय तरस्पर उत्तम मनके साथ व्यवहार करें । ' ऐसा न करेंगे तो संघशक्ति बढ नहीं सकती । यह उत्तम सौमनस्यका व्यवहार सिद्ध होनेके लिये (ब्रह्म यदं च वर्धय । मं. ५) ज्ञान और आत्मसमर्पणका भाव बढाओ । सघशक्तिके लिये इनकी अत्यंत आवश्यकता है । मनुष्यकी उन्नति तो व्यक्तिगतः और संपत्ता होनी है, इसलिये पहले वैयक्तिक उन्नतिके उपदेश देकर पश्चात् सांघिक उन्नतिके निर्देश किये हैं । इस प्रकार दोनों मार्गोंसे उन्नति हुई तो ही पूर्ण उन्नति हो सकती है ।

' वाजस्य प्रसवे सं वभूविम ' (मं. ८) यह मन्त्र बहुत दृष्टिसे मनन करने योग्य है । यहाँ ' वाजः ' शब्दके अर्थ देखिये— ' युद्धमें जय, अन्न, जल, शक्ति, वस्त्र, धन, गति, वाणीका वस्त्र ' ये अर्थ ध्यानमें धारण करनेसे इस मन्त्रमागदा अर्थ इस प्रकार होता है— ' हम युद्धमें विजय प्राप्त करनेके लिये संगठन करते हैं, अन्न, जल, श्राव्य, पेय और धनानि ऐश्वर्योपभोगके पदार्थ प्राप्त करनेके लिये आपसकी एकता करते हैं । अपनी वाणीका बल बढानेके लिये अपनी संपटना करते हैं, हमारे मनका प्रभाव बढानेके लिये अपनी संपटना करते हैं, हमारे एक मनसे जो शब्द हम बोलेंगे वे निःसन्देह अधिक प्रभावशाली बनेंगे, तथा हमारी प्रगति और उन्नतिका योग बढानेके लिये भी हम अपनी सहकारिता बढाते हैं । ' पाठक इस मन्त्रका विचार करनेके प्रयत्नमें इस अर्थका अर्थ मनन करें ।

मं. ८) 'संपूर्ण वीरत्वके गुणोंके साथ धन चाहिये।' अन्यथा कमाया हुआ धन कोई उठाकर ले जायगा इसलिये वीरताके साथ रहनेवाला धन कमानेका उपदेश यहा किया है।

इस रीतिसे उन्नत हुआ मनुष्य ही कह सकता है कि 'मुझे पांचों दिशाएं यथाशक्ति बल प्रदान करें और मनसे तथा हृदयसे जो संकल्प मैं कहूँ वे पूर्ण हो जाय । (मं. ९)' इसके ये संकल्प निःसंदेह पूर्ण हो जाते हैं।

हरएकके मनमें अनेक संकल्प उठते हैं, परंतु किसके संकल्प सफल होते हैं ? संकल्प तब सफल होंगे जब उन संकल्पोंके पीछे प्रबल शक्ति होगी, अन्यथा संकल्पोंकी सिद्धता होना असंभव है। इस सूक्तमें संकल्पोंके पीछे शक्ति उत्पन्न करनेके विषयका बड़ा आन्दोलन किया है इसका विचार पाठक अवश्य करें। सूक्तके प्रारंभसे यहाँ विषय है—

'अपनी उत्पत्तिस्थानका विचार कर अपनी उन्नति करनेके लिये कमर कसके उठना, (मं. १); सीधा सरल भाषण करना, मनके भाव उत्तम करना (मं. २); ज्ञान और त्याग भाव बढ़ाना । (मं. ५); प्राप्त धन परोपकारमें लगाना (मं. ५), सब मनुष्योंको उत्तम विचार धारण करने, एकता बढ़ाने और परोपकार करनेकी ओर प्रवृत्त करना । (मं. ६), सामर्थ्य बढ़ानेके लिये अपनी आपसकी संघटना करना (मं. ८); अपने अंदर जो संकुचित विचारके होंगे उनको भी उदार बनाना (मं. ८); इस पूर्व तैयारीके पश्चात् सय मानसिक संकल्पोंकी सफलता होनेका संभव है ।' संकल्पोंके पूर्ण इतनी

सहायक शक्ति उत्पन्न होनी चाहिये। तब संकल्प सिद्ध होंगे। इसका विचार करके पाठक इस शक्तिको उत्पन्न करनेके कार्यमें लग जाय। इसके नंतर— 'सब स्थानमें उसको प्राणशक्ति साक्षात् होती है, सब स्थानसे उसकी पुष्टि होती है, वह सदा प्रसन्नता बढ़ानेवाली ही माया बोलता है इसलिये वह तेजस्विताके साथ अभ्युदयकी प्राप्त होता है। (मं. १०)'

इस दशम मंत्रमें 'गोसर्नि घाच उदेयं' यह वाक्य है। 'गो' का अर्थ है— 'इंद्रिय, गौ, भूमि, प्रकाश, स्वर्गसुख, वाणी।' इस अर्थको लेकर— 'इंद्रियोंकी प्रसन्नता, वाणीकी प्रसन्नता, प्रकाशका विस्तार, मातृभूमिका सुख आदिकी सिद्धता होने योग्य मैं भाषण बोलता हूँ' यह अर्थ इससे व्यक्त होता है। आगे 'तेजस्विताके साथ अभ्युदय' प्राप्त करनेका विषय कहा है, उसके साथ यह 'प्रसन्नता बढ़ानेवाली वाणीसे बोलना' कितना आवश्यक है, यह पाठक यहाँ अवश्य देखें। इस प्रकार इस सूक्तके वाक्योंका पूर्वापर संबंध देखकर यदि पाठक मनन करेंगे तो उनको विशेष बोध प्राप्त हो सकता है।

इस सूक्तका संक्षेपसे यह विवरण है। पाठक जितना अधिक विचार करेंगे उतना अधिक बोध वे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विचार करनेके लिये आवश्यक संकेत इस स्थानपर दिये ही हैं, इसलिये यहा अधिक लेख बढ़ानेकी आवश्यकता नहीं है। अभिरुचि वर्णन करनेके लिये हुए सामान्य निर्देश मनुष्योंकी उन्नतिके निर्दर्शक कैसे होते हैं, इसका अनुभव पाठक यहा करें। वेदकी यह एक अत्यंत शैली है।

॥ यहाँ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

कामाग्निका शमन ।

(२१)

(ऋषिः — वसिष्ठः । देवता — अग्निः)

ये अग्रयो अप्स्वृन्तये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्रमसु ।	
य आविवेशोपधीर्यो वनस्पतीस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्	॥ १ ॥
यः सोमं अन्तर्यो गोष्वन्तर्य आविष्टो वर्षःसु यो मृगेषु ।	
य आविवेश द्विपदो यश्चतुष्पदस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्	॥ २ ॥
य इन्द्रेण सरथं याति देवो वैश्वानर उत विश्वदाच्युः ।	
यं जोहवीमि पृतनासु सासहि तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्	॥ ३ ॥
यो देवो विश्वाद्यमु काममाहुर्ध दातारं प्रतिगृह्णन्तमाहुः ।	
यो घीरः शक्रः परिभूरदाभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्	॥ ४ ॥

अर्थ— (ये अग्रयाः अप्सु अन्तः) जो अग्नियों जलके अन्दर हैं, (ये वृत्रे) जो मेघमें, और (ये पुरुषे) जो पुरुषमें हैं, तथा (ये अश्रमसु) शिलाओंमें हैं, (यः ओपधीः यः च वनस्पतीन् आविवेश) जो औपधियों और जो वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हैं (तेभ्यः अग्निभ्यः एतत् हुतं अस्तु) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ १ ॥

(यः सोमः अन्तः, यः गोषु अन्तः) जो सोमके अन्दर, जो गौओंके अंदर, (यः यमासु, यः मृगेषु आविष्टः) जो पक्षियोंमें और जो मृगोंमें प्रविष्ट है, (यः द्विपदः यः चतुष्पदः आविवेश) जो द्विपाद और चतुष्पादोंमें प्रविष्ट हुआ है, (तेभ्यः अग्निभ्यः एतत् हुतं अस्तु) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ २ ॥

(विश्वदाच्युः उत वैश्वानरः) सबको जलनेवाला परंतु सबका चालक अथवा दितकारी (यः देवः इन्द्रेण सरथं याति) जो देव इन्द्रेके साथ एक रथपर बैठकर चलता है (यं पृतनासु सासहि जोहवीमि) जो युद्धमें विजय देनेवाला है इसलिये विजयी में प्रार्थना करता हूं (तेभ्यः ०) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ३ ॥

(यः विश्वाद्यु देवः) जो विश्वका अथक देव है, (य उ कामं आहुः) जिसको ' काम ' नामसे पुकारते हैं, (यं दातारं प्रतिगृह्णन्तं आहुः) जिसको देनेवाला और लेनेवाला भी कहा जाता है, (यः घीरः शक्रः परिभूः अदाभ्यः) यो बुद्धिमान्, शक्तिमान्, प्रमत्त करनेवाला और न करनेवाला करने हैं (तेभ्यः ०) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ४ ॥

भाषार्थ— जो अग्नि जल, मेघ, प्राणियों अथवा मनुष्यों, शिलाओं और औपधिवनस्पतियोंमें हैं उनही प्रगल्भताके लिये यह हवन है ॥ १ ॥

जो अग्नि घूम, गौंको, पक्षियों, मृगादि पशुओं तथा द्विपाद चतुष्पादोंमें प्रविष्ट हुआ है उनके लिये यह हवन है ॥ २ ॥
सबको जलकर अन्तः करनेवाला परंतु सबका चंचालक जो यह देव इन्द्रेके साथ रथपर बैठकर प्रमत्त करता है, जो युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाला है उस अग्निके लिये यह हवन है ॥ ३ ॥

जो अग्नि विश्वका अथक है और जिसको ' काम ' करने हैं, जो देनेवाला और लेनेवाला है, और जो बुद्धिमान्, शक्तिमान्, प्रमत्त करनेवाला और न करनेवाला है, उस अग्निके लिये यह हवन है ॥ ४ ॥

यं त्वा होतारं मन्सामि संविदुस्त्रयोदश भौवनाः पञ्च मानवाः ।	
वर्चोधसे यशसे सुनृतावते तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्वेतत्	॥ ५ ॥
उक्षान्नाय वक्षान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे ।	
वैश्वानरज्येष्ठेभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्वेतत्	॥ ६ ॥
दिवं पृथिवीमन्वन्तरिक्षं ये विद्युतमनुसंचरन्ति ।	
ये दिश्वंश्रुन्तर्ये वाते अन्तस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्वेतत्	॥ ७ ॥
हिरण्यपाणि सवितारमिन्द्रं बृहस्पतिं वरुणं मित्रमग्निम् ।	
विश्वान्देवानङ्गिरसो हवामह इमं क्रव्यादं शमयन्त्वग्निम्	॥ ८ ॥
शान्तो अग्निः क्रव्याच्छान्तः पुरुपरेपणः ।	
अथो यो विश्वदाव्येष्टसं क्रव्यादमशीशमम्	॥ ९ ॥

अर्थ— (त्रयोदश भौवनाः पञ्च मानवाः) त्रयोदश भुवन और पांच मनुष्यजातियां (यं त्वा मनसा होतारं अग्नि संविदुः) जिस तुल्यको मनसे होता अर्थात् दाता मानते हैं, (वर्चोधसे) तेजस्वी (सुनृतावते) सत्य भाषी और (यशसे) यशस्वी तुल्य और (तेभ्यः०) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ५ ॥

(उक्षान्नाय वक्षान्नाय) जो बैलके लिये और गौके लिये अन्न होता है और (सोमपृष्ठाय) औषधियोंको पीठकर लेता है उस (वेधसे) ज्ञानीके लिये और (वैश्वानरज्येष्ठेभ्यः तेभ्यः०) सब मनुष्योंके हितकारी अष्ट उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ६ ॥

(ये दिव्यं मन्वन्तरिक्षं अनु, विद्युतं अनु संचरन्ति) जो सुलोक और अंतरिक्षके अन्दर और विद्युतके अंदर भी अनुकूलतासे संचार करते हैं, (ये दिश्वंश्रुन्तः, ये वाते अन्तः) जो दिशाओंके अंदर और वायुके अंदर हैं (तेभ्यः अग्निभ्यः) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥ ७ ॥

(हिरण्यपाणि सवितारं) सुवर्ण भूषण हाथमें धारण करनेवाले सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अग्नि, विश्वेदेव और आगिरसोंकी (हवामहे) प्रार्थना करते हैं कि वे (इमं क्रव्यादं अग्निं शमयन्तु) इस मांसभोजी अग्निको शान्त करें ॥ ८ ॥

(क्रव्यादं अग्निः शान्तः) मांसमक्षक अग्नि शान्त हुआ, (पुरुपरेपणः शान्तः) मनुष्य हिंसक अग्नि शान्त हुआ (अथ यः विश्वदाव्यः) और जो सबको जलानेवाला अग्नि है (तं क्रव्यादं अशीशमम्) उस मांसमक्षक अग्निको मैंने शान्त किया है ॥ ९ ॥

भाषार्थ— तेरह भुवनोंका प्रदेश और मनुष्यकी प्राण्य धमियादि पांच जातियां इसी अग्निको मनसे दाता मानती हैं, तेजस्वी, सत्यवाणीके प्रेरक, यशस्वी उस अग्निके लिये यह अर्पण है ॥ ५ ॥

जो बैलको और गौको अन्न देता है, जो पीठकर औषधियोंको लेता है, जो सबका धारक या उत्पादक है, उस सब मानवोंमें अष्टरूप अग्निके लिये यह अर्पण है ॥ ६ ॥

सुलोक, अन्तरिक्ष, विद्युत्, दिवाए, वायु आदियों को रहता है उस अग्निके लिये यह अर्पण है ॥ ७ ॥

सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अग्नि और आगिरस आदि सब देवोंकी हम प्रार्थना करते हैं कि वे सब देव इस मांसमक्षक अग्निको शान्त करें ॥ ८ ॥

यह मांसभोजी पुरुषनाशक और सब जगत्की जलानेवाला अग्नि शान्त हुआ है, मैंने इसको शान्त किया है ॥ ९ ॥

ये पर्यताः सोमपृष्ठा आप उचानुशीवरीः ।

वार्तः पर्जन्य आदुम्रित्ते क्रुव्यादमशीशमन्

॥ १० ॥

अर्थ—(ये सोमपृष्ठा पर्यताः) जो वनस्पतियोंको पाठपर धारण करनेवाले पर्वत हैं, (उचानुशीवरी आप) ऊपरको जानवाल जो बल हैं, (चात पर्जन्य) वायु और पर्जन्य (आत् अग्निः) तथा जो अग्नि है (ते) वे सब (क्रुव्याद् अशीशमन्) मांसमाजी अग्निका शांत करते हैं ॥ १० ॥

भाषार्थ—जहां सामादि वनस्पतिवा हैं ऐसे पर्वत, ऊपरका गतिसे चलनवाल जलपवाह, वायु और पर्जन्य तथा अग्नि ये सब देव मांसमक्षक अग्निको शांत करनेमें सहायता दत्त हैं ॥ १० ॥

कामाग्निका स्वरूप ।

इस सूक्तमें कामाग्निको शांत करनेका विधान है। कामको अग्निका उपमा देकर अथवा अग्निके वर्णनके मियसे कामका शांत करनेका वधान इस सूक्तमें यथा ही मनोरञ्जक है। यह सूक्त 'बृहच्छांतिगण' में गिना है अथवा कामका शान्त करना ही 'बृहच्छांति' स्थापित करना है। यह सबसे बड़ा कठिन और कष्टसाध्य कार्य है। इस सूक्तमें जो अग्नि है वह 'क्रुव्याद्' अर्थात् कृषा मीस खानेवाला है, साधारण लोग समझते हैं कि इस सूक्तमें मुँहें जलानवाले अग्निका वर्णन है परंतु यह मत ठीक नहीं है। कामरूप अग्निका वर्णन इस सूक्तमें है और यही कामरूप अग्नि बड़ा मनुष्यमक्षक है। जितना अग्नि जलाता है उससे सहस्र गुणा यह काम जलाता है, यह बात पाठक विचरकर टिप्पण देखेंगे तो जान सकते हैं। इसलिये इस सूक्तके अग्निका स्वरूप पहल हम निश्चित करत हैं। इसका स्वरूप यथानेवाले जा अनन्त शब्द इस सूक्तमें हैं उनका अन्वय अब करत हैं—

१ यो देवो विभ्वाद् य उ काम आहु ।

(सू २१, म ४)

जा अग्निव सब अगतको जलानेवाला है और अग्निका 'काम' कहते हैं।

इस मंत्रभागमें स्पष्ट कहा है कि इस सूक्तमें जो अग्नि है वह 'काम' ही है। नाम निर्देश करनेके कारण इस विषयमें शिरीका गवा करना भा अब उचित नहीं है। तथापि निश्चय ही दृष्टांतके लिये इस सूक्तके अन्य मंत्रभाग अब दक्षिणे—

२ क्रुव्याद् अग्निः । (सू २१, म ५)

मीस मक्षक अग्नि ।

३ पुत्रपरेषण अग्निः । (सू २१, म ५)

पुत्रपरा नाशक (काम) अग्नि ।

कामकी प्रबलतासे मनुष्यका शरीर सुख जाता है और इस कामके प्रकीर्षसे कितन मनुष्य सहपरिवार नष्टप्रप हो गये हैं यह पाठक यहाँ विचारका दृष्टिसे मनन करें तो इन मंत्रभागोंका गमर अर्थ ध्यानमें आ सकता है। इस दृष्टिसे—

४ विश्वाद् अग्निः । (सू २१, म ४५)

विश्वका भक्षक (काम) अग्नि ।

यह विश्वकुल सुख है। अथवा तामें कामका—

काम पर प्रीति पर रजोगुणसमुद्भूय ।

महाशानो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

(भ गो ३।१०)

यह काम बड़ा (महाशान) खानेवाला है। 'महाशान (महा-अशन) और विश्वाद् (विश्व-अद्)' य दोनों एक ही भाव बतानेवाले शब्द हैं। सम्पूर्ण काम बड़ा खानेवाला है, इसका कमी वृत्ति दाता हा नहीं, कितना ही कामका मित्र यह बड़ा अगुम हा रहता है इसका पट सब अगुमको खा जानेसे भी भरता नहीं, इसी अर्थको बतानेवाला यह शब्द है—

५ विश्व-दादयः । (सू २१, म ३९)

सबको जलानेवाला (काम अग्नि) ।

यह काम सबकुल सुखको जलानेवाला है जब यह काम मनमें प्रबल होता है तब यह अंदरसे जलान लगता है। मंत्रार्थ साधन करनवाला मनुष्य अंदरसे बड़ने लगता है और कामाग्निका अपने अंदर बढानेवाला मनुष्य अंदरसे जलने लगता है ! मित्रका अन्त करण ही जलता रहता है, उघट लिपे मानो सब अगुम ही जलने लगता है। बिचके मनमें कामाग्निकी व्यापार अक्षक उठती है उसको न जल शांति दे सकता है, न यशमाकी अमृतपूर्ण किरणें शांति दे सकती हैं, वह तो

सदा अवात और संतत होता जाता है ऐसी इष कामाग्निकी दाहकता है । इषके सामने यह अग्नि क्या जला सकता है ? कामाग्नि की दाहकता इतनी अभिक है, कि उसके सामने यह भौतिक अग्नि मानो शान्त ही है और इषीलिये मंत्र आठमें ' इष अग्निके कामाग्निके शान्ति करनेको कहा है । ' यदि यह अग्नि कामाग्निसे शान्त न हो तो कामाग्नि को शान्त कैसे कर सकता है ?

इस प्रकार इसका गुणवर्णन करनेवाले को विशेषण इस सूक्तमें आये हैं, वे इसका स्वरूप निश्चित करनेमें बड़े सहायक हैं । इनके मननसे निश्चय होता है, कि इस सूक्तमें वर्णित हुआ अग्नि साधारण भौतिक अग्नि नहीं है, प्रत्युत यह कामाग्नि है । भौतिक अग्निका वाचक अग्नि शब्द स्वतन्त्र रीतिये अष्टम मन्त्रमें आया है, इसका विचार करनेसे भी इस सूक्तमें वर्णित अग्नि का स्वरूप निश्चित हो जाता है ।

काम और इच्छा ।

' काम ' शब्द जैसा काम निकारका वाचक है उसी प्रकार इच्छा, कामनाका भी वाचक है । वस्तुतः देखा जाय तो ये काम, कामना और इच्छा मूलतः एक ही शक्तिके वाचक हैं । निम्न निम्न इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध हो जानेसे एक ही इच्छा-शक्तिका रूप जैसा कामविकारमें प्रगट होता है और वैसा ही अन्य इंद्रियोंके साथ सम्बन्ध होनेसे कामनाके रूपमें भी प्रगट होता है । परन्तु इनके अन्दर सुखकर देखा जाय तो ' शुभे चाहिमे ' इस एक इच्छाके विषय दृष्टा इतने सुख भी नहीं है, अपने अन्दर सुख मूलता है, उपकी पूर्तिके लिये बाहरसे किसी पदार्थकी प्राप्ति करना चाहिमे, वह बाह्य पदार्थ प्राप्त होनेसे मैं पूर्ण हो जाऊंगा । इन्नादि प्रशरकी इच्छा ही ' काम अथवा कामना ' है । यही इच्छा सबकी चला रही है, इस लिये इसको विश्वकी चालक शक्ति कहा है । देखिये—

वैश्वानरः (विश्व-नेता) । (सू. ११, मं. १)

' यह (विश्व-नर) विश्वका नेता अर्थात् विश्वका चालक (काम) है । विश्वकी चलावेवाली यह इच्छाशक्ति है । यह कामशक्ति न हो तो संसारका चलना असम्भव है । पदार्थ मात्रवै-कमसे कम चेतन और अत्रं चेतन जगत्में-यह रथचालिका हैती है । ' इस विश्वमें प्रथम और द्वितीय मंत्रका कथन स्पष्ट है ।

' इस कामरूप अग्निके अनेक रूप हैं और वे जल, मेघ, पत्थर, औषधि वनस्पति, योग, गौ, पक्षी, पशु, द्विपाद,

चतुष्पाद, मनुष्य आदि सबमें हैं । (मं. १, २) तथा ' पृथिवी, अन्तरिक्ष, विद्युत्, युलोक, दिशा, वायु आदिमें मौ हैं । '

(मं. ७)

इष मंत्रसे स्पष्ट हो जाता है कि यह कामाग्नि परपर जल औषधियोंसे लेकर मनुष्यैतिक सब सृष्टिमें विद्यमान है । औषधियाँ बटनेकी इच्छा करती हैं, यूस फलना चाहते हैं, पक्षी उड़ना चाहते हैं, मनुष्य जगत्को जीतना चाहता है इस प्रकार हर एक पदार्थ अपने शक्तिके और अपने अतिकार क्षेत्रको फैलाना चाहता है । यही इच्छा है और यही काम है । यही जब जननेन्द्रियके साथ अपना संबंध जोड़ता है तब उसको कामविकार कहा जाता है, परन्तु मूलतः यह शक्ति वही है, जो पदार्थ इच्छाके नामसे प्रसिद्ध है । यही स्वार्थकी कामना ' गाय और बैलेंको पालती है और उनको खिलाती-पिलाती है, औषधियोंकी पालना करती है । ' (मं. ६)

कामकी दाहकता ।

वस्तुतः भौतिक अग्नि जलती है, ऐसा अनुभव हर एककी धाता है, और काम या इच्छाकी वैसी दाहकता नहीं है ऐसा भी सब मानते हैं, परन्तु साधारण इच्छा क्या, कामना क्या और कामविकार क्या इतने अधिक दाहक हैं, कि उनकी दाहकताके साथ अग्नि की दाहकता कुछ भी नहीं है !!

राज्य बढानेकी इच्छा कई राज्यपालकेमें बढ जानेके कारण पृथक्के ऊपर कई राष्ट्रीय पारलमन्टकी अग्नि जला रही है, इस स्वार्थकी इच्छाके कारण इतने भयकर युद्ध हुए हैं और उनमें मनुष्य इतने अधिक मर चुके हैं कि उतने अग्निकी दाहकतासे निःसंदेह मरे नहीं हैं । इषीलिये इसकी तुल्य मंत्रमें (पृतनासु स्वासहि) अर्थात् युद्धमें विजयी कहा है । किसी भी पक्षकी जीत हुई तो इषीकी वह जीत होती है !!

एक समाज दूसरी समाजको अपने स्वार्थके कारण दबा रहा है, ऊपर उठने नहीं देता है, दबी जातिवश जितना चाहे स्वार्थसाधन किया जा रहा है, यह एक ही स्वार्थकी कामनाका ही प्रताप है । धनी लोग निर्धनोंको दबा रहे हैं, अधिकारी वर्ग प्रजाको दबा रहा है, एक समर्थ राष्ट्र दूसरे निर्बल राष्ट्रको दबा देता है, इसी प्रकार एक भाई दूसरे भाईकी चीज छीनता है, ये सब कामके ही रूप हैं, जो मनुष्यको अदर ही अदरसे जला रहे हैं ।

आँख खुंदर रूपकी कामना करता है, काम मनुष्य स्वरुपी अभिलाषा करता है, जिच्छा मनुष्य रत्नोंकी इच्छुक है, धनी प्रकार अन्याय इन्द्रिय अन्याय विषयोंकी पारती है । इनके

कारण जगत्में जो विषय और नाश हो रहे हैं, वे किसिये छिपे नहीं हैं। इतनी विनाशक शक्ति इस मौलिक अग्निमें कहीं है ?

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये मनुष्यके छ शत्रु हैं, इन शत्रुओंमें सबसे मुख्य शत्रु 'काम' है, सबसे बढ़कर इसके अदर विनाशकता है। यह प्रेमसे पास आता है, सुख देनेका प्रलोभन देता है और कुछ सुख पहुँचता भी है। परन्तु अदर अदरसे ऐसा काटता है, कि कष्ट जानेवालेको अपने कष्ट जानेका पता तक नहीं लगता ! ! ! इस कामविकाररूपी शत्रुकी विनाशकता सब शास्त्रोंमें प्रतिपादन की है। हर एक धर्मपुस्तक इसके बचनेका उपदेश कर रहा है।

जिस समय कामविकारकी ज्वाला मनमें मटक उठती है, उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि खून उबल रहा है। खूनक उबलनेका भान शय होता है, शरीर गर्म हो जाता है, मस्तिष्क तपता है, अवयव शिथिल हो जाते हैं, मस्त्रकी विचारशक्ति हट जाती है और एक ही काम मनमें राज करने लगता है। खूनको धीमता है, शर्कराका गड़ करता है, वीर्यका नाश करता है और आयुका क्षय करता है। ये सब लक्षण इसकी दाहकताके हैं। इसकी यह विषयक शक्ति दूधकर पाठक ही विचार कर सकते हैं कि इसकी विनाशकताकी अग्निक साथ क्या तुलना हो सकती है ? इसलिये मन्त्रमें कहा हुआ विशेषण (विश्व-दाह्यः) जगत्को जलानेवाला इसके अदर किलकुल धार्य हो जाता है ! !

इस सबका विचार करके पाठक 'कामकी दाहकता' जाने और इच्छी दाहकतासे अपने आपको बचानेका उपाय करें।

न दधनेवाटा ।

चतुर्थ मन्त्रमें इसके विशेषण ' विश्वान्, दाता, प्रति-शृद्धन्, घोरः, दाक्रः, परिभूः, मदाभ्यः ' आये हैं और इनमें इसका नाम (ये काम आहुः) 'काम' करके कहा है। अर्थात् इधी कामाग्निसे ये गुणशोध विशेषण हैं। इसलिये इनके अर्थ देखिये—

' यह काम (विश्वान्) जगत्को खानेवाला, (दाता) दान देनेवाला, (प्रतिशृद्धन्) आपुत्यादि लेनेवाला, (घोरः) धैर्य देनेवाला, (दाक्रः) शक्तिशाली, (परिभूः) सबसे बरकर देनेवाला, (मदाभ्यः) न दधनेवाला है ।'

(म ८)

विचार करनेपर ये विशेषण कामके विषयमें बड़े धार्य हैं ऐसा ही प्रतीत होगा। जिस समय मनमें काम उत्पन्न होता है

उस समय सुद्धीको मलिन करता है, अपनी इच्छा तृप्त करनेके लिये आवश्यक धैर्य अथवा साहस उत्पन्न करता है, अन्य समय भीर दिखाई देनेवाला मनुष्य भी कामविकारकी लहरमें बड़े साहसके कर्म करने लगता है, जब यह मनमें बढ़ता है तब सब अन्य भावनाओंको दबाकर अपना अधिकार सबपर जमा देता है, दुबानेका यत्न करनेपर भी यह चञ्चल कर अपना प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार पूर्वीय विशेषणोंका आशय यही विचार करनेसे स्पष्ट हो सकेगा। इसके दाता और प्रतिप्रहीता (अथर्व ३।२।१७ में भी ' कामो दाता कामः प्रतिप्रहीता ' कहा है) ये दो विशेषण भी विशेष मनन करने योग्य हैं। यह किञ्चित् सा सुख देता है और बहुत सा धैर्य हाण करता है, ये अर्थ पूर्वापर सर्गतसे यही अन्वर्थक दिखाई देते हैं। साधारण कामनाके अर्थमें देने और लेनेवाला कामनासे ही प्रवृत्त होता है, इसलिये यह काम ही देनेवालेको दानमें और लेनेवाला लेनेमें प्रवृत्त करता है, यह इष्ट मन्त्रका आशय भी स्पष्ट ही है।

पंचम मन्त्रमें ' त्रयोदश सुवर्णानां रदनेवाले पचन्न इषको मनसे मानते हैं, दाता करके पूजते हैं ' ऐसा कहा है। सुवर्ण जनता कामकी ही उपासना करती है यह बात इस मन्त्रमें कही है। कई विरक्त सत महन्त इस कामको अपने आशीन करके परमात्मोपासक होते हैं, अन्य सभारी जन तो कामको ही अपने सर्वस्वका दाता मानते हैं। इस प्रकार इष्ट कामने ही सब जगत्पर अपना अधिकार जमाया है। जनता समझती है कि (सच.) लेज (पशु.) यश और (सुवृत्त) सल आदि सब कामके प्रभावसे ही सफल और सुखल हाता है। सब लोग जो पसारमें मग्न हैं, इधीकी प्रेरणसे बने हैं मानो इधीके वेगसे घूम रहे हैं। जो सतपुत्र्य इसके वेगसे मुक्त होकर इष्ट कामको जीत लेता है वही प्रेष्ट होता हुआ मुक्तिका अर्थ करी होता है, मानो इसके वेगसे छूट जाना ही मुक्ति है। परन्तु कितने बड़े लोग इसके वेगसे अपने आपको मुक्त करते हैं ? यही इष्ट रूपके मननसे समय विचार करने योग्य बात है।

इन्द्रका रथ ।

तृतीय मन्त्रमें कहा है कि ' यह काम इन्द्रके रथका चैष्टक (इन्द्रियेण सारथ्यं याति) जगत् है । ' (म ३) यह देवता आदिपुत्रि इन्द्रका रथ चीनता है ! ' इन्द्र ' नाम जीवामाका है और उष्टका रथ यह शरीर ही है ! रथ भिन्नमें उपनिषद्का बचन देखिये—

आत्मानं रथिनें धिद्धि शरीरं रथमेव तु ।
इन्द्रियाणि दद्यान्नाहुर्विपर्यास्तेषु गोचरान् ॥

(कठ. उ. ३१४)

‘ आत्मा रथमें बैठनेवाला है, उसका रथ यह शरीर है और इंद्रियाँ उस रथके घोड़े हैं, जो विषयोंमें घूमते हैं ।’ इस वर्णनसे इन्द्रके रथका पता लग सकता है । इस उपनिषद्बचनके ‘ इन्द्रिय ’ पदका अर्थ ‘ इन्द्रकी शक्ति ’ है । हमारे इन्द्रिय इन्द्रकी शक्तियाँ ही हैं, यह देखनेसे आत्मा ही इन्द्र है इस विषयमें मिथ्य हो सकता है ।

इस इन्द्र अर्थात् आत्माके शरीररूपी रथमें यह ‘ काम ’ बैठता है यह विधान सूरीय मंत्रका है—

यः इन्द्रेण सरथं याति । (सू. २१, मं. ३)

‘ जो कामरूप अग्नि इन्द्रके रथपर बैठकर जाता है ’ इस वाक्यका अर्थ अब स्पष्ट हुआ ही होगा । पाठक जान सकते हैं कि इस शरीरमें ऐसा जीवात्मा है अथवा इन्द्र है, उसी प्रकार काम भी है, दोनों इसको चलानेवाले हैं । स्थूल दृष्टिसे देखा जाय तो काम अर्थात् इच्छा ही इसको चला रही है । इस प्रकार इस शरीरमें कामकी स्थिति है ।

कामरूपी यह अग्नि प्राणियोंके शरीरमें जल रही है इसको अधिक प्रज्वलित करना उचित नहीं, प्रत्युत इसको जहातक प्रयत्न हो सकता है, उतना प्रयत्न करके शांत करनेका ही उपाय करना चाहिये । इसको शांत करनेका उपाय अब देखिये—

कामशान्तिका उपाय ।

नवम मंत्रमें इस कामाग्निके शान्त हो जानेका विधान है । देखिये वह मंत्र—

शान्तो अग्निः क्रव्याच्छान्तः पुरुषरेपणः ।

अथो यो विश्वदाव्यस्तं क्रव्यादमशोशाम् ॥

(सू. २१, मं. ९)

‘ यह मांसभक्षक कामरूपी अग्नि शान्त हुआ, यह मनुष्यका मांसक कामरूपी अग्नि शान्त हुआ, जो यह सबको जलानेवाला कामाग्नि है उसको मैंने शान्त किया है ।’ इस मन्त्रमें इस कामाग्निकी मैंने शांत किया ऐसा कहा है, इस विधानसे शान्त करनेका कुछ उपाय है यह निःसन्देह सिद्ध होता है । यदि एक मनुष्य इसको शान्त कर सकता है तो अन्य मनुष्य भी उसी मार्गसे जाकर अपने शरीरमें जलते रहनेवाले इस कामाग्निके शान्त कर सकते हैं । हरएकके शरीरमें यह कामाग्नि जलता है इसलिये हरएकको चाहिये कि यह प्रयत्न करके इसको शान्त करनेका पुराधर्म करें और आरिष्यक

शान्ति प्राप्त करें । इसको शान्त करनेका उपाय शेष रहे अष्टम मंत्रके भाषमें और नवम मन्त्रमें कहा है—

‘ हिरण्यपाणि सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अग्नि, विद्येदेव, आग्निश्च, इनका हम यजन करते हैं, ये इस मांस भक्षक कामाग्निके शांत करें ।’ (मं. ८)

‘ सोमवल्ली जिनपर उगती है वे पर्वत, ऊपर गमन करनेवाले जल, वायु, पर्जन्य और अग्नि ये इस मांसभक्षक कामाग्निके शान्त करें ।’ (मं. १०)

इन दो मंत्रोंमें जो मार्ग कहा है वह कामाग्नि शान्त करनेवाला है । ये मन्त्र उपायकथन करनेके कारण अत्यन्त महत्त्वके हैं और इनका इसी कारण अधिक मनन करना चाहिये । इन दो मंत्रोंमें जो उपाय कहे हैं, उनका क्रमपूर्वक चिन्तन अब कहते हैं—

१ सोमपृष्ठाः पर्वताः— जिन पर्वतोंपर सोमवल्ली अथवा अन्यन्य औषधियाँ उगती हैं वे पर्वत कामाग्नि शान्त करनेमें सहायक होते हैं । इसमें पहली बात तो उन पर्वतोंका शान्त जलवायु कामकी भडकने नहीं देता है । शीत प्रदेशकी अपेक्षा उष्ण प्रदेशमें कामाग्निकी ज्वाला शीघ्र और अधिक भडक उठती है । उष्ण देशके लोग भी इसी कारण छोटी आयुमें कामाग्निसे उद्दिग्ध होते हैं । इस विषयमें दूसरी बात यह है कि सोम आदि शीतवर्षिवाली औषधियाँ सेवन करनेसे भी कामाग्निकी ज्वाला शान्त होती है । सोमवल्ली उगनेवाले पर्वतशिखर हिमालयमें हैं, वहाँ ही दिव्य औषधियाँ होती हैं । योगी लोग उनका सेवन करके स्थिरवीर्य और दार्ढ्यजीवी होते हैं । तीसरी बात इसमें यह है कि ऐसी पहाडियोंमें प्रलोभन कम होते हैं, शहरों जैसे अत्यधिक नहीं होते, इसलिये भी कामकी उत्तेजन शहरों जैसी यहाँ नहीं होती है । इत्यादि अनेक उपाय इन पहाडोंके साथ सम्बन्ध रखते हैं । (मं. १०)

२ उत्तानशीवरीः आपः— जल भी कामाग्नि का शमन करनेवाला है । शीत जलका स्नान, जलाशयोंमें तैरनेसे समशीतोष्णता होती है जिससे कामकी उष्णता दूर होती है, शीत जलसे मांस शरीरका स्नान करना, जिसको कठिनमान कहते हैं, ब्रह्मचर्य साधनके लिये बला लाभदायक है । शुभ इन्द्रियके आस्पासका प्रदेश रात्रिके समय, या त्रिंशु समय कामका चेदक हो जावे उस समय भी देनेसे ब्रह्मचर्य साधनमें बड़ी सहायता होती है । इस प्रकार विविध रीतिये जलकी सहायता कामाग्निकी शान्त करनेके कार्यमें होती है । (मं. १०)

३ पर्जन्यः— मेघ अर्थात् शृष्टिका जल इस विषयमें लाभकारी है । शृष्टि होते समय तपमें बहता होकर उस आकाश-

रंगके जलसे स्नान करना भी बड़ा उत्तम है । इससे शरीरकी सजगता सम हो जाती है । इसके अतिरिक्त उष्णजल धोनेसे भी शरीरके अन्दरके दोष हट जाते हैं । और कामकी शान्ति होनेमें सहायता होती है । (मं० १०)

४ अग्निः— आग, अग्नि यह वस्तुतः शरीरको अधिक उष्ण बनानेवाला है । जो कोमल प्रकृतिके मनुष्य होते हैं यदि उनको अग्निके साथ कार्य करनेका अवसर हुआ तो उनके शरीरकी उष्णता घटनेसे उनका शरीर अधिक गर्म हो जाता है और उसके कारण उनको वीर्यदोषकी बाधा हो जाती है । इसलिये इस प्रकारकी अत्यधिक कोमलता शरीरसे हटानी चाहिये । अग्नि प्रयोगसे ही यह हट सकती है । हेम हवन करते समय शरीरकी अग्निघटा उष्णता लगता है, अन्य प्रकारके भी शरीरको अग्निघटा उष्णतासे परिचित रखना चाहिये, जिससे निधी समय आगके साथ काम करना पड़े, तो उस उष्णताको शरीर सह सकेगा । अग्निघटा उष्णताका हानिकारक परिणाम शरीरपर न होनेके लिये इस प्रकार शरीरको सद्गन्धकप्रे युक्त बनाना चाहिये । (मं० १०)

५ वातः— वायु भी इस विषयमें लाभदायक है । शुद्ध वायु सेवन, तथा शुद्ध वायुमें भ्रमण करनेसे बड़े लाभ हैं । प्राणायाम करना भी वायुसेवनकी एक लाभप्रद रीति है । प्राणायाम करनेसे वीर्यदोष दूर रहते हैं । प्राणायामके अन्त्यसंज्ञके मनुष्य स्थिर वीर्य हो जाता है । इस कारण वायुकी कामामिधा शान्त करनेवाला कहा है । जो जगत्में वायुके वही शरीरमें प्राण हैं । (मं० १०)

६ स्वविद्या— सूर्य भी इस विषयमें बड़ा सहायक है । जो रात अग्निके विषयमें बड़ी है, वही सूर्यके विषयमें भी सत्य है । कोमल प्रकृतिवाले मनुष्य स्वप्रकाशमें घुबने किरनेसे वीर्यदोषी होजाते हैं, यह इस कारण होता है कि सूर्यप्रकाश सद्गन्ध करनेकी शक्ति उनमें नहीं होती । वस्तुतः सूर्यका प्रकाश शरीर का स्वयंके लिये बड़ा लाभकारी है । सूर्यप्रकाशमें बड़ा जीवन है । सोषा सोषा सूर्य प्रकाशसे अपने शरीरको तपाते आनेसे शरीरकी घटनशक्ति बढती है और शरीरमें अद्भुत जीवनरस संचारने लगता है, आरोग्य बढ जाता है और सोषोषी उष्णतासे कामकी उत्प्रेरणा शरीरमें होनेकी संभावना कम होती है । इस प्रकारकी सद्गन्धकप्रे बढानेका प्रयत्न करना ही तो प्रथम प्रातःकालके कोमल सूर्यप्रकाशमें भ्रमण करना चाहिये और पश्चात् कठोर प्रकाशमें करना चाहिये । यह सूर्य-प्रेरणा बढा ही लाभदायक है । मंत्रमें ' हिरण्यपाणि स्वपिता ' में शब्द नञ् कर्मके लिये ही मायक हैं, सोनेके

रंगके समान रंगवाले किरणोंवाला सूर्य प्रातः और सायं ही होता है । (मं० ८)

७ वरुणः— वरुणका स्थान समुद्र है । इसलिये समुद्र-स्नान इस विषयमें लाभकारी है ऐसा हम यहाँ समझ सकते हैं । इसमें जलप्रयोग भी आ सक्तता है । (मं० ८)

८ मित्रः— सूर्य, इस विषयमें पूर्व स्थलमें कहा ही है । यदि ' हिरण्यपाणि स्वपिता ' पूर्वाह्नका है तो उसके बादके सूर्यका नाम मित्र है । पूर्वोक्त प्रकार यह भी लाभदायक है । मित्रकी प्रेमशक्ति उदय होनेसे भी अर्थात् जगत्की ओर प्रेमपूर्ण मित्र दृष्टिसे देखनेसे भी बड़ा लाभ होना समभव है । (मं० ८)

९ विश्वे देवाः— अन्यान्य देवताओंके विषयमें भी इसी प्रकार विचार करके जानना चाहिये और उनसे अपना लाभ करना चाहिये । इस विषयमें बड़ा विचार करना योग्य है ।

१० बृहस्पतिः— यह ज्ञानकी देवता है । ज्ञानसे भी कामामिधी शान्ति साधन करनेमें सहायता हो सकती है । बृहस्पति नाम ' गुरु ' का है । गुरुसे ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञानके बलसे अपनेकी बचाना चाहिये अर्थात् कामामिधा संयम करना चाहिये । यहाँ जो ज्ञान आज्ञात्मक है वह शरीरशास्त्र, मानसशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र इत्यादिज्ञान ज्ञान है । साथ ही साथ भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग आदिका भी ज्ञान होना चाहिये । (मं० ८)

११ अक्षिरसः— अंगरसकी विद्या जाननेवाले प्राणि शरीरमें खेत्र संचार करनेवाला एक प्रकारका जीवनरस है, उसकी विद्या जो जानते हैं, उनसे यह विद्या प्राप्त करके उस विद्या द्वारा कामामिधा दामन करना चाहिये । कोमलपदमें इस विषयके अनेक उपाय कहे हैं, उनका भी यहाँ अनुसंधान करना चाहिये । (मं० ८)

१२ इन्द्रः— इन्द्र नाम जीवात्मा, राजा और परमात्मा हैं । इन तीनोंका कामामिधी शान्ति करनेमें बड़ा संबंध है । जीवात्माका आत्मिक बल बढाकर शुभसंस्कारोंके द्वारा अपने अन्दरके कामाधिकारका संयम करना चाहिये । राजाकी चाहिये कि वह अपने राज्यमें मद्राज्य और संयमका वायुमंडल बढाकर कामामिधी शान्ति करनेकी सबके लिये सुयमता करे । राज्यमें अध्याजकर्म और संरक्षक अधिपति की वगैरे मद्राज्यी रसकर राज्य चलानेका उपदेश अथर्ववेदके मद्राज्य सूक्त [अथर्व. १०५ (७) १६] में कहा है । वह वहाँ अथर्व देखने कोव है । इससे राजाके कर्तव्यका पता लग सकता है । यदि राज्यमें

अध्यापक गण पूर्ण ब्रह्मचारी हों और राज्यशामनके अन्य ओहदेदार भी वराम ब्रह्मचारी हों तो उस राज्यका वायुमंडल ही ब्रह्मचर्यके लिये अनुकूल होगा और ऐसे राज्यमें रहनेवाले लोगोंका ब्रह्मचर्य रहना, संयम होना अथवा कामामिका शमन होना निःसन्देह सुसाध्य होगा । धन्य है ऐसे वैदिक राज्यकी कि जहाँ सब अधिकारी वर्ग और अध्यापक वर्ग ब्रह्मचारी होते हों । वैदिकधर्मियोंकी ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसे राज्य इस भूमंडलपर स्थापित हों और सर्वत्र ब्रह्मचर्यका वायुमंडल फैले । इसके नंतर इन्द्र शब्दका तीसरा अर्थ परमात्मा है । यह

परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्मचर्यका परम आदर्श है, इसकी भक्ति और उपासनसे कामामिका शमन होता हा है । सब ऋषियुनि और योगी इसी परमात्म भक्तिकी साधनासे मन संयम द्वारा कामामिका शमन करके अमर हो गये ।

इस प्रकार उपायका वर्णन इस सूक्तमें किया है । यह सूक्त अत्यन्त महत्त्वका है । इसका पाठ ' बृहच्छान्तिवर्ण ' में किया है । सचमुच यह सूक्त बृहत्ता शक्ति करनेवाला ही है । जो पाठक इसके अनुष्ठानसे इस शक्तिकी साधना करेगे वेही धन्य होंगे ।

वर्चःप्राप्ति सूक्त ।

(११)

(ऋषिः — वसिष्ठः । देवता — वर्चः, बृहस्पतिः, विश्वेदेवाः)

हस्तिवर्चसं प्रथतां बृहद्यज्ञो अदित्या यत्तन्वृः संवभूर्व ।

तत्सर्वे समदुर्मर्हामेताद्विष्वे देवा अदितिः सजोपाः ॥ १ ॥

मित्रश्च वरुणश्चेन्द्रो रुद्रश्च चेततु ।

देवासीं विश्ववापसस्ते माञ्जन्तु वर्चसा ॥ २ ॥

येन हस्ती वर्चसा संवभूव येन राजा मनुष्येष्वृष्वंन्तः ।

येन देवा देवतामग्र आयन्तेन मामद्य वर्चसाग्ने वर्चस्विनं कृणु ॥ ३ ॥

अर्थ— (यम् अदित्याः तन्वः) जो अदितिके शरीरसे (संवभूय) उत्पन्न हुआ है वह (हस्तिवर्चसं बृहत् पशुः) हाथीके बलके समान बड़ा यज्ञ (प्रथतां) फैले । (तम् पतत्) वह यह यज्ञ (सर्वे सजोपाः विश्वे देवाः अदितिः) सब एक मनवाले देव और अदिति (महां सं अहुः) मुझे देते हैं ॥ १ ॥

(मित्रः च वरुणः च इन्द्रः च रुद्रः च) मित्र, वरुण, इन्द्र और रुद्र (चेततु) उत्साह देंगे । (ते विश्वघायसाः देवाः) वे विश्वके धारक देव (वर्चसा मा अञ्जन्तु) तेजसे मुझे युक्त करें ॥ २ ॥

(येन वर्चसा हस्ती संवभूय) जिस तेजसे हाथी उत्पन्न हुआ है, और (येन मनुष्येषु अप्सु च अन्तः राजा संवभूय) जिस तेजसे मनुष्योंमें और जलोंके अन्दर राजा हुआ है, और (येन देवाः अग्ने देवतां आयन्) जिस तेजसे, देवोंने पहले देवत्व प्राप्त किया, (तेन वर्चसा) उस तेजसे, हे अग्ने ! (मां अद्य वर्चस्विनं कृणु) मुझे आज तेजसां कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो मूल प्रकृतिके अन्दर बल है, जो हाथी आदि पशुओंमें आता है, वह बल मुझमें आवे, सब देव एक मतसे मुझे बल देंगे ॥ १ ॥

मित्र, वरुण, इन्द्र और रुद्र ये विश्वके धारक देव मुझे उत्साह देंगे, शान देंगे और मुझे तेजसे युक्त करें ॥ २ ॥

जिस बलसे हाथी सब पशुओंमें बलवान् हुआ है, जिस बलसे मनुष्योंके अन्दर राजा बलवान् होता है और भूमि तथा जलपर भी अपना शासन करता है, जिस बलसे पहले देवोंने देवत्व प्राप्त किया था, हे तेजके देव ! वह बल आज मुझे प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

यत्ते वचो जातवेदो बृहद्भंवत्याहुतेः ।

यावत्सूर्यस्य वचं आसुरस्यं च हस्तिनः ।

तावन्मे अश्विना वचं आ घंतां पुष्करस्रजा

॥ ४ ॥

यावच्चर्तसः प्रदिशश्चक्षुर्पावत्समश्नुते ।

तावत्समैर्त्विन्द्रियं मयि तद्वस्तिवचंसम्

॥ ५ ॥

हस्ती मृगाणां सुपदांमतिष्ठान्बभूव हि ।

तस्य मगेन वचंसाभि पिञ्चामि मामुहम्

॥ ६ ॥

अर्थ— हे (जातवेदः) जातवेद ! (ते यत् वचः आहुतेः बृहत् भवति) तेरा जो तेज आहुतियोंके बढा होना है (यावत् सूर्यस्य, आसुरस्य हस्तिनः च वचः) और जितना सूर्यका और आसुरी हाथी [मेघ] का बल और तेज होता है, हे (पुष्करस्रजा अश्विना) पुष्पमाला धारण करनेवाले अश्वि देवों ! (तावत् वचः मे आ घंतां) उतना तेज मेरे लिये धारण कीजिये ॥ ४ ॥

यावत् (चतस्रः प्रदिशः) जितनी दूर चारों दिशावें हैं, (यावत् चक्षुः समश्नुते) जितनी दूर दृष्टि फैलती है, (तावत् मयि तत् हस्तिवचंसं इन्द्रियं) उतना मुझमें वह हाथीके समान इन्द्रियोंका बल (सं पेतु) इच्छा होकर मिले ॥ ५ ॥

(हि सुपदां मृगाणां) जैसा अच्छे बैठनेवाले पशुओंमें (हस्ती अतिष्ठान्बभूव) हाथी बसा प्रतिष्ठान्बभूव हुआ है, (तस्य मगेन वचंसा) उसके ऐश्वर्य और तेजके साथ (अहं मां अभि पिञ्चामि) मैं अपने आपको अभिविष करता हूँ ॥ ६ ॥

भाषार्थ— हे घने हुएधे जाननेवाले देव ! जो तेज आभिमें आहुतियोंके देनेसे बढता है, जो तेज पूर्वमें है, जो अशुओंमें तथा हाथीमें या मेघोंमें है, हे अश्विदेवों ! वह तेज मुझे दीजिये ॥ ४ ॥

चार दिशाएँ जितनी दूर फैली हैं, जितनी दूर मेरी दृष्टि जाती है, उतनी दूरतक मेरे सामर्थ्यका प्रभाव फैले ॥ ५ ॥
जैसा हाथी पशुओंमें बढा बलवान् है, वीसा बल और ऐश्वर्य मैं प्राप्त करता हूँ ॥ ६ ॥

होता है वह प्रथी, आप, तेज, वायु आदि देवोंकी सहायतासे ही प्राप्त होता है, किंसा अन्य रीतिसे नहीं होता है । यह बल प्राप्त करनेकी रीति है । इन देवोंके साथ अपना संबंध करनेसे अपने शरीरका बल बढने लगता है । जलमें तैरने, वायुमें त्रमण करने अथवा खेलकूद करने, धूपसे शरीरको तपाने अर्थात् शरीरकी चमडीके साथ इन देवोंका सम्बन्ध करनेसे शरीरका बल बढता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि तंग मकानमें अपने आपको बन्द रखनेसे बल घटता है ।

द्वितीय मंत्र कहता है कि ' (मित्र) सूर्य, (चरुणः) जलदेव, (इन्द्रः) विद्युत्, (रुद्रः) अग्नि अथवा वायु ये

विश्वधारक देव मेरी शक्ति बढावें । ' (मं० २) यदि इनके जीवन रसपूर्ण अमृत प्रवाहोंसे अपना संबंध ही टूट गया तो ये देव हमारी शक्ति कैसे बढावेंगे ? इस लिये बल बढाने-वालोंको उचित है कि वे अपने शरीरकी चमडीका संबंध इन देवोंके अमृत प्रवाहोंके साथ योग्य प्रमाणसे होने दें । ऐसा करनेसे इनके अंदरका अमृत रस शरीरमें प्रविष्ट होगा और बल बढेगा ।

अन्य मंत्रोंका आशय स्पष्ट ही है । मरियल और बलवान् होनेका मुख्य कारण यहा इस सूक्तने स्पष्ट कर दिया है । जो पाठक इस सूक्तके उपदेशके अनुसार आचरण करेंगे व निःसन्देह बल, वीर्य, दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त करेंगे ।

वीर पुत्रकी उत्पत्ति ।

(२३)

(श्रापिः — ब्रह्मा । देवता — चन्द्रमाः, योनिः, चावापृथिवी)

येन वेहृद्वभूर्विथ नाशयांसि तत्त्वत् ।

इदं तदुन्यत्र त्वदपं दूरे नि दंघ्मसि

॥ १ ॥

आ ते योनिं गर्भं एतु पुमान्बार्ण इवेपुषिम् ।

आ वीरोऽर्ष जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः

॥ २ ॥

अर्थ— (येन वेहृद्वभूर्विथ) जिस कारणसे वृ बन्ध्या हुई है, (तत् त्वत् नाशयामसि) वह कारण तुमसे हम दूर करते हैं । (तत् इदं) वह यह बंध्यापन (अन्यत्र त्वत् दूरे) दूसरी जगह तैरेसे दूर (अप नि दंघ्मसि) हम ले जाते हैं ॥ १ ॥

(पुमान् गर्भः ते योनिं आ एतु) पुत्रव गर्भ तेरे गर्भाशयमें आ जावे, (याणः इपुषि ह्य) जैसा बाण वृणीरमें होता है । (अत्र ते) यहाँ तैरा (दशमास्यः वीरः पुत्रः आ जायतां) दस महिने गर्भमें रहकर वीर पुत्र उत्पन्न हो ॥ २ ॥

भाषार्थ— हे स्त्री ! जिस दोषके कारण तुम्हारे गर्भाशयमें गर्भधारणा नहीं होती है और तू बन्ध्या बनी है, वह दोष मैं तेरे गर्भसे दूर करता हूँ और पूर्ण रीतिसे वह दोष तुमसे दूर करता हूँ ॥ १ ॥

तेरे गर्भाशयमें पुत्रव गर्भ उत्पन्न हो, वह गर्भ वहाँ दस मासतक अच्छी प्रकार पुष्ट होता हुआ उसने जगम वीर पुत्र तुमसे उत्पन्न होवे ॥ २ ॥

१३ (अथर्व. माष्य, काण्ड ३)

पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमाननु जायताम् ।
 भर्वासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान् ॥ ३ ॥
 यानि भद्राणि बीजान्यृषभा जनयन्ति च ।
 तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूतेतुका भव ॥ ४ ॥
 कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गर्भं एतु ते ।
 विन्दस्व त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शमसुच्छमु तस्मै त्वं भवं ॥ ५ ॥
 यासां द्यौः पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव ।
 तास्तां पुत्रविद्यां दैवीः प्रावन्त्वोपधयः ॥ ६ ॥

अर्थ— (पुमांसं पुत्रं जनय) पुरुष संतान उत्पन्न कर, (तं अनु पुमान् जायतां) उसके पंछे भी पुत्र ही उत्पन्न होते। इस प्रकार तू (पुत्राणां माता भर्वासि) पुत्रोंकी माता हो, (जातानां यान् च जनयाः) जो पुत्र जनमें हैं और जिनकी तू इसके बाद उत्पन्न करेगी ॥ ३ ॥

(यानि च भद्राणि बीजानि) जो कल्याणकारक बीज हैं जिनको (श्रयभाः जनयन्ति) श्रयभक्त बनरूपिणी उत्पन्न करती हैं, (तैः त्वं पुत्रं विन्दस्व) उनसे तू पुत्रको प्राप्त कर । (सा प्रसूः) वैसी प्रसूत होनेवाली तू (घेत्तुका भव) गोकुल समान उत्तम माता हो ॥ ४ ॥

(ते प्राजापत्यं कृणोमि) तेरे लिये प्रजा होनेका संस्कार मैं करता हूँ । (गर्भं ते योनिं एतु) गर्भ तेरी योनिमें आवे । हे (नारि) स्त्री । (त्वं पुत्रं विन्दस्व) तू पुत्रको प्राप्त कर । (यः तुभ्यं शं असत्) जो तेरे लिये कल्याणकारी होने और (च त्वं उ तस्मै शं भव) तू निश्चयसे उसके लिये कल्याणकारिणी हो ॥ ५ ॥

(यासां वीरुधां) जिन औपधियोंकी (द्यौः पिता) सुलोक पिता है, (पृथिवी माता) पृथ्वी माता है, और (समुद्रः मूलं) समुद्र मूल (बभूव) हुआ है । (ताः दैवीः औपधयाः) वे दिव्य औपधियाँ (तयां पुत्रविद्यां) तुझे पुत्र प्राप्त करनेके लिये (प्र अवन्तु) विशेष रक्षण करें ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ— पुरुष संतान उत्पन्न कर। उसके पंछे दूसरा भी पुत्र ही होते। इस प्रकार तू अनेक पुत्रोंकी माता हो ॥ ३ ॥ श्रयभक्त आदि औपधियोंके जो उत्तम बीज होते हैं, उनका संतान पुत्र प्राणिके लिये तू कर। और उत्तम बीर पुत्रोंको उत्पन्न कर ॥ ४ ॥

प्रजा उत्पन्न होनेका आजापत्य संस्कार मैं पुनः करता हूँ, उसके तेरे नवजातपुत्रों पुरुष गर्भ उत्पन्न होते और तू पुत्र संतानको उत्पन्न कर। यह पुत्र तेरा कल्याण कर और तू उसका कल्याण कर ॥ ५ ॥

जो औपधियोंके पृथ्वीपर उत्पन्न होगी हैं, जिनका पालन दिव्य शक्तिये होता है और जो समुद्रमें उत्पन्न हुई हैं, उन दिव्य औपधियोंके संतान पुत्र प्राणिके लिये तू कर। उनके लक्षणों समीक्षाका दीर्घ पर होगा और तुझे उत्तम संतान उत्पन्न होगा ॥ ६ ॥

बढानेवाली, शरीरको पुष्ट करनेवाली और गर्भाशयके दोष दूर करके बढाका आरोग्य बढानेवाली है । इन औषधियोंका हवन करना, इनका सेवन करना और आरोग्यपूर्ण विचार मनमें धारण करना ये तीन उपाय बंध्यात्व दूर करनेके लिये इस सूक्तमें कहे हैं ।

याज्ञक परमेश्वरसे यह प्राजापत्य यज्ञ करो, यज्ञधेय आहुति-रक्ष स्त्रीको मिलाने और प्रथम तीन मंत्रोंके आरोग्यके विचार शारीरवादि रूपसे कहे— ' हे स्त्री ! तेरे अंदर जो बंध्यात्वका दोष था, वह इस प्राजापत्य इष्टिये दूर हो गया है, अब तुम्हारे गर्भाशयमें पुत्र्य गर्भ उत्पन्न होगा, वहाँ वह वीर बालक दस

मासतक पुष्ट होता रहेगा और पश्चात् योग्य समयमें उत्पन्न होगा । अब तू अनेक पुत्रोंकी माता बनेगी । ' (मं० १-३)

इस प्रकारके मनःपूर्वक दिये हुए आशीर्वादसे तथा उस आशीर्वादको अचल निश्चयसे स्वीकार करनेसे शरीरके अन्दर आवश्यक परिवर्तन हो जाता है । ' शिव संकल्पसे चिकित्सा ' करनेकी रीति यह है । इस विषयके सूक्त अथर्व-वेदमें अनेक हैं ।

इय सूक्तमें ' ओषधयः ' शब्द बहुवचनान्त है, इससे अनुमान होता है कि इस सेवन विधिमें अनेक औषधियाँ आती हैं । सुविध वैद्योंको दस विषयको खोज करना चाहिये ।

समृद्धिकी प्राप्ति ।

(२४)

(ऋषिः — श्रुयुः । देवता — वनस्पतिः, प्रजापतिः)

पर्यस्वतीरोषधयुः पर्यस्वन्मामकं वचः । अथो पर्यस्वतीनामा भरेऽहं सहस्रशः ॥ १ ॥

वेदाहं पर्यस्वन्तं चकार धान्यं पशु ।

संभृत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे यो यो—अप्यज्वनो गृहे ॥ २ ॥

इमा याः पञ्च प्रदिशो मान्वाः पञ्च कृष्टयः । वृष्टे श्रापं नदीरिवेह स्फूर्ति समावेहान् ॥ ३ ॥

अर्थ— (ओषधयः पर्यस्वतीः) औषधियाँ रखवाली हैं, और (मामकं वचः पर्यस्वत्) मेरा वचन भी सार-पाला है । (अथो) इसलिये (पर्यस्वतीनां सहस्रशः) रखवाली औषधियोंका हजारहों प्रकारसे (अहं आ भरे) मैं भरण पोषण करता हूँ ॥ १ ॥

(पर्यस्वन्तं बहुधाण्यं चकार) रखवाला बहुत धान्य उत्पन्न किया है उसकी रीति (अहं घेष्ट) मैं जानता हूँ । (याः वयः अप्यज्वनः गृहे) जो कुछ अयाजकके घरमें है उसको (संभृत्वा नाम यः देवः) संभ्रष्ट करके लानेवाला इस नामका जो देव है, (तं वयं हवामहे) उसका हम वजन करते हैं ॥ २ ॥

(इमाः याः पञ्च प्रदिशाः) ये जो पाँचों दिशाओंमें रहनेवाली (मान्वाः पञ्च कृष्टयः) पशुओंकी पाँच जातियाँ हैं वे (इह स्फूर्ति समावेहान्) वहाँ वृद्धिकी प्राप्त करें (इव) त्रिव प्रकार (वृष्टे नदीः श्रापं) वृष्टि होनेके कारण नदियाँ सब कुछ भर जाती हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— मेरा भाषण मीठा होता है वैसी ही औषधियाँ उत्तम रखवाली होती हैं, इसलिये मैं विशेष प्रकारसे औषधियोंकी पोषण करता हूँ ॥ १ ॥

रखवाला उत्तम धान्य उत्पन्न करनेकी विधि मैं जानता हूँ । इसलिये दस दयानात्र वैश्रवका मैं वजन करता हूँ, जो अयाजक ऋषियोंके घरमें भी सघट्टिके करता है ॥ २ ॥

ये पाँचों दिशाओंमें रहनेवाली मानवोंकी पाँच जातियाँ उत्तम वस्तुदि प्राप्त करें जैसी नदियाँ वृष्टि होनेपर भर जाती हैं ॥ ३ ॥

उदुत्सं शतधारं सहस्रधारमक्षितम् । एवास्माक्रेदं धान्यं सहस्रधारमक्षितम् ॥ ४ ॥
 शतहस्त समाहूरं सहस्रहस्त सं किर । कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह ॥ ५ ॥
 तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चर्तसो गृहपत्याः । तासां या स्फातिमत्तमा तया त्वाभि मृशामसि ॥ ६ ॥
 उपोहर्थ समूहर्थ क्षुत्तारौ ते प्रजापते । ताविहा वंहतां स्फातिं वहुं भूमानुमक्षितम् ॥ ७ ॥

अर्थ— (शतधारं सहस्रधारं अक्षितं उत्सं उत्) सैकड़ों और हजारों धाराओंवाले अक्षय मरने या तडाग-
 दिक जैसे ब्राह्मणे भर जाते हैं, (एव अस्माक इदं धान्यं) इसी प्रकार हमारा यह धान्य (सहस्रधारं अक्षितं) हजारों
 धाराओंको देता हुआ अक्षय होवे ॥ ४ ॥

हे (शत-हस्त) सौ हाथोंवाले मनुष्य ! (समाहूरं) इकट्ठा करके ले आओ । हे (सहस्र-हस्त) हजारों हाथों-
 वाले मनुष्य ! (सं किर) उसको फैला दे, दान कर । और (कृतस्य कार्यस्य च) किये हुये कार्यकी (इह स्फाति
 समावह) यहा रुद्धि कर ॥ ५ ॥

(गन्धर्वाणां तिस्रः मात्राः) भूमिका धारण करनेवालोंकी तीन मात्राएं और (गृहपत्याः चतस्रः) गृहपति-
 योंकी चार होती हैं । (तासां या स्फाति-मत्-तमा) उनमें जो अक्षय समृद्धिवाली है (तया त्वा अभि मृशामसि)
 उससे तुमका हम सुबुद्ध करते हैं ॥ ६ ॥

हे (प्रजापते) प्रजाके पालक ! (उपोहः च) उठाकर लानेवाला और (समूहः च) इकट्ठा करनेवाला ये दोनों
 (ते क्षुत्तारौ) तेरे सहकार्य करनेवाले हैं । (ती इह स्फातिं) वे दोनों यहा रुद्धिको लावें और (वहु अक्षितं भूमानं
 आ वंहतां) बहुत अक्षय भरपूरताको लावें ॥ ७ ॥

भावार्थ— बृष्टि होनेसे तालाब आदि जलाशय जैसे भरपूर भर जाते हैं उसी प्रकार हमारे घरोंमें अनेक प्रकारके धान्य
 भरपूर और अक्षय हो जावें ॥ ४ ॥

हे मनुष्य ! तू सौ हाथोंवाला होकर धन प्राप्त कर और हजार हाथोंवाला बनकर उसका दान कर । इस प्रकार अपने कर्तव्य-
 बर्माकी उन्नति कर ॥ ५ ॥

ऐसा करनेसे ही अधिकसे अधिक समृद्धि हम तुमको देते हैं ॥ ६ ॥

लानेवाला और समृद्धता ये दोनों प्रजापालन करनेवालेके सहकारी हैं । अतः ये दोनों इस स्थानपर समृद्ध हों और अक्षय
 समृद्धि प्राप्त करें ॥ ७ ॥

समृद्धिकी प्रातिके उपाय ।

समृद्धि हरएक चाहता है परंतु उसकी प्रासिका उपाय बहुत
 सोचे जानते हैं । समृद्धिकी प्रातिके कुछ उपाय इस सूक्तमें बड़े
 हैं । जो लोक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे इस सूक्तका
 अच्छी प्रकार मनन करें । समृद्धिकी प्रातिके लिये पहिला
 नियम ' मीठी वाणी ' है—

पयस्यान् मामकं घचः । (सू. २४, मं. १)

' दूध जैसा मधुर मेरा बचन हो, ' भाषणमें मधुरता,
 रसगमता, मीठापन, सुननेवालोंकी सुति करनेका गुण रहे । समृद्धि
 प्राप्त करनेके लिये मीठी भाषण करनेके गुणकी अत्यंत आवश्यक

कता है । आत्मसुद्धिका यह पहला और आवश्यक नियम है ।
 इसके पश्चात् समृद्धि बढानेका दूसरा नियम है, ' दसताके
 कृषिकी रुद्धि करना । '—

पयस्वतीनां आभरेऽहं सहस्रजः ।
 (सू. २४, मं. १)

वेदाहं पयस्वन्त चकार धान्यं यदु ।
 (सू. २४, मं. २)

' रसवाली ओषधियोंका मैं हजारों प्रकारसे पोषण करता
 हूँ, बहुत धान्य मेला उत्पन्न किया करते हैं, यह विद्या मैं
 जानता हूँ । ' अर्थात् उत्तम रुद्धि करनेकी विद्या जानना और
 उसके अनुसार रुद्धि करके अपना धान्यसंप्रद बढाना समृद्धि

होनेके लिये अत्यन्त आवश्यक है । रसदार धान्य अपने पास न हुआ तो अन्य समृद्धि होनेसे कोई विशेष लाभ नहीं है । मीठा भाषण करनेवाला मनुष्य हुआ तो उसके पास बहुत मनुष्य इकट्ठे हो सकते हैं, और उसके पास रसवाला धान्य हुआ तो वे आनन्दसे तृप्त हो सकते हैं । इसके पश्चात् 'सामुदायिक उपासना करना' समृद्धिके लिये आवश्यक होता है—

सम्भ्रूवा नाम यो देवस्तं वय ह्वामहे
यो-यो अयज्वनो गृहे ॥ (सू २४, म २)

' जो यज्ञ न करनेवालोंके भी घरमें (उनके पीषणके सामान रखता है वह दयामय) संभारकर्ता नामक देव है उसकी उपासना हम करते हैं ।' परमेश्वर सबका पालने वाला है, उसकी कृपादि सबोपर रहती है, ऐसा जो दयामय ईश्वर है, उसकी उपासना करनेसे समृद्धि बढ जाती है । जो देव अयाजकोंको भी पुष्टिके साधन देता है वह तो याजकोंका पीषण करेगा ही, इसलिये ईश्वरभक्ति करना समृद्धि प्राप्त करनेका मुख्य साधन है । इस मन्त्रमें ' ह्वामहे ' यह बहुवचनमें पद है, इसलिये बहुतों द्वारा मिल कर उपासना करनेका-यज्ञ करनेका-मात्र दृष्टते स्पष्ट होगा ।

मिलकर उपासना करनेसे और पूर्वोक्त दोनों नियमोंका पालन करनेसे ' पाँचों मनुष्योंकी अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निपादोंकी मिलकर उन्नति हो सकती है ।' (म ३) उपासिका यह नियम है । जिस प्रकार वृष्टि हुई तो नदी बढती है अन्वया नहीं, इसी प्रकार पूर्वोक्त तीनों नियमोंका पालन हुआ तो मनुष्योंकी उन्नति नि सदेह होगी । पाठक इन नियमोंका अवश्य स्मरण रखें ।

समृद्धि होनेके लिये रसदार धान्यकी विपुलता अपने पास अवश्य होनी चाहिये, यह भाव विशेष दृढ करनेके लिये चतुर्थ मन्त्रमें ' हजारों प्रकारकी मधुर रसघराओंसे युक्त शक्य धान्यका समृद्ध ' अपने पास रखनेका उपदेश किया है । यह विशेष ही महत्त्वका उपदेश है । इस प्रकार घनधान्यकी विपुलता होनेपर स्वार्थ उत्पन्न होगा और उस स्वार्थके कारण आत्मोन्नति होना सर्वथा असम्भव है । इसलिये पंचम मन्त्रमें दान देनेके समय विशेष उदारता रखनेका भी उपदेश किया है—

शतदस्त सामाहर, सहस्रदस्त सं किर ।
(सू २४, म. ५)

' शी हाथोंवाला होंकर कमाई करो, और हजार हाथोंवाला बनकर उसका दान करो ।' यह उपदेश हरएक मनुष्यको

अपने हृदयमें स्थिर करना अत्यन्त आवश्यक है । इस उदार भावके बिना मनुष्यकी उन्नति अर्धम्भव है । इसके पश्चात् वेद कहता है कि—

कृतस्य कार्यस्य चेह स्फार्ति समावह ।
(सू २४, म ५)

' इस प्रकार अपने कर्तव्यकर्मकी यहाँ उन्नति करो ।' जो पूर्वोक्त स्थानमें उन्नतिके नियम कहे हैं, उन नियमोंका पालन करने द्वारा अपने कर्तव्यके क्षेत्रका विस्तार करो, यह उपदेश मनन करने योग्य है । ' (कार्यस्य स्फार्ति समावह) ' ये शब्द हरएक मनुष्यके कार्यक्षेत्रके विषयमें कहे हैं, ब्राह्मण अपना ज्ञान विषयक कार्यक्षेत्र बढावे, क्षत्रिय अपना प्रजा रक्षण रूप कार्यक्षेत्र बढावे, वैश्य कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्य आदिमें अपने कार्यक्षेत्रकी वृद्धि करे, शूद्र अपने कारीगरीके कार्य बढावे और निषाद अपने जो वनरक्षा विषयक कर्तव्य हैं उनको वृद्धि करे । इस प्रकार सबकी उन्नति हुई, तो संपूर्ण पंचजनोका अर्थात् सब राष्ट्रका सुख बढ सकता है और सबकी सामुदायिक उन्नति हो सकती है । हरएकको अपनी (स्फार्ति) बढती, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि करनेके लिये अवश्य ही कटिबद्ध होना चाहिये । अपनी संपूर्ण शक्तियोंका विकास अवश्य करना चाहिये ।

मुरय दो साधन ।

समृद्धि प्राप्त करनेके दो मुख्य साधन हैं । ' उपोहः ' और ' समृद्धः ' इनके विशेष अर्थ देखिये—

१ उपोहः— (उप-ऊहः) इकट्ठा करना, समृद्ध करना, एक स्थानपर लाकर रखना ।

२ समृद्धः— समुदायोंमें श्वाकृष्ट वर्गीकरण करना ।

पहली बात है समृद्ध करना और दूसरी बात है उन समृद्धित शब्दोंको वर्गीकरण द्वारा समुचित रीतिसे व्यवस्थित रखना । इसीसे शांति बनता और बढता है । वृष्ट-वनस्पतियोंका समृद्ध करने और उनका वर्गीकरण करनेसे वनस्पतिशास्त्रकी उत्पत्ति हुई है । वस्तुसमृद्धालयमें देखिये, वहाँ पदार्थोंका समृद्ध किया जाता है और उनको वर्गोंमें सुव्यवस्थित रखा जाता है । यदि ऐसा न किया जाय, तो वस्तुसमृद्धालयोंसे बिलकुल लाभ नहीं होगा । इसी प्रकार अपने घरमें वस्तुओंका समृद्ध करना चाहिये और उनको वर्गोंमें अपने अपने सुयोग्य क्रमपूर्वक सुव्यवस्थायी रखना चाहिये । सभी उन्नति या समृद्धि हो सकती है ।

पंचम मन्त्रमें ' उपोहः (समृद्ध) और समृद्धः (समुदायोंमें वर्गीकरण करना) ' ये दो बातें समृद्धिकी साधक बरके बड़ी

हैं । यह बहुत ही महत्त्वका विषय है, इसलिये पाठक इसका मनन करें और अपने जीवनभर लाभ देनेवाला यह उत्तम उपदेश है यह जानकर इससे बहुत लाभ उठावें ।

समष्ट अरं वर्गीकरण उल्लतिके साधक हैं, इस विषयमें सतत मन्त्रका कथन ही स्पष्ट है—

तौ इह स्फार्ति आ चहताम् ।

आक्षिप्तं यद् भूमानम् ॥ (सू. २५, म. ७)

‘ ये [अर्थात् संप्रद और वर्गीकरण ये] दोनों इस संस्कारमें

(स्फार्ति) समृद्धिको देते हैं और (भूमानं) विपुल धन अथवा विशेष महत्त्व देते हैं । ’

जिसको समृद्धि और धन चाहिये वे इन गुणोंको अपनावें और इनसे अपना लाभ सिद्ध करें । जो लोग अभ्युदय प्राप्त करनेके इच्छुक हैं उनको इस सूक्तका बहुत मनन करना चाहिये । कमसे कम इस सूक्तमें कथित जो महत्त्वपूर्ण उपदेश हैं, उनको कभी भूलना उचित नहीं है । जो पाठक इस सूक्तका मनन करेंगे वे अपने अभ्युदयका मार्ग इस सूक्तके विचारसे निःसंदेह जान सकते हैं ।

काम का बाण ।

(१५)

(क्षपिः — भृगुः । देवता — मित्रावरुणो, कामेपुः)

उत्तुदस्त्वोत्तुदतु मा धृथाः क्षयन्ते स्वे । इपुः कामस्य या भीमा तया विष्यामि त्वा हृदि ॥ १ ॥
आधीपर्णा कामशल्यामिषुं संकल्पकुल्मलाम् । तां सुसंनतां कृत्वा कामो विष्यतु त्वा हृदि ॥ २ ॥
या प्लीहानं शोषयति कामस्त्रेपुः सुसंनता । प्राचीर्नपक्षा व्योषि तया विष्यामि त्वा हृदि ॥ ३ ॥

अर्थ— (उत्तुदः त्वा उत्तुदतु) दिलानेवाला काम तुझे दिला देवे । (स्वे क्षयन्ते मा धृथाः) अपने क्षयमें मत ठहर । (कामस्य या भीमा इपुः) कामका जो मयानक बाण है (तया त्वा हृदि विष्यामि) तवसे तुझको हृदयमें वेधता हूँ ॥ १ ॥

(आधी-पर्णा) मित्रवर मानसिक पीडा स्वी पंश लगे दें, (काम-शल्या) कामेच्छा करी बाणका अपमान जहाँ लगाया दे, (संकल्प-कुल्मला) संकल्प करी दुष्का जहाँ लगा दे, (तां) तव (इपुं) बाणको (सुसंनतां छत्रया) ठीक प्रकार लक्ष्यपर धरके (कामः हृदि त्वा विष्यतु) काम हृदयमें तुझको वेध करे ॥ २ ॥

(कामस्य सुसंनता) कामका ठीक लक्ष्यपर बलाया हुआ (प्राचीन-पक्षा वि-शोषा) शोषे बढ़ानेवाला और शोषक करनेवाला (या इपुः प्लीहानं शोषयति) जो बाण तिगोके गुना देता है, (तया त्वा हृदि विष्यामि) तवसे तुझको हृदयमें वेधता हूँ ॥ ३ ॥

शुचा विद्धा व्योपिया शुष्कास्यामि सर्प मा । मूहुर्निमन्युः केवली प्रियवादिन्यनुग्रता ॥ ४ ॥

आजामि त्वाजन्या परि मातुरथो पितुः । यथा मम कृतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ ५ ॥

च्यस्यै मित्रावरुणौ हृदयित्तान्यस्यतम् । अथैनामकृतं कृत्वा ममैव कृणुतं वशे ॥ ६ ॥

इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

अर्थ— (व्योपया) विशेष दाद करनेवाले (शुचा) शोक घटानेवाले बाणके द्वारा (विद्धा) विधी हुई तु (शुष्कास्या) सुखको सुखानेवाली (मा अमिसर्प) मेरी ओर बनी आ । और (मूहुः) कोमल, (निमन्युः) क्रोधरहित, (प्रियवादिनी) मोठा भाषण करनेवाली, (अनुग्रता) अनुकूल कर्म करनेवाली, (केवली) केवल मेरी ही इच्छा करनेवाली हो ॥ ४ ॥

(त्वा आ-अजन्या) दुःखको वेगसे (परि मातुः अथो पितुः) माता और पिताके पाससे (आ आजामि) खाता हूँ । (यथा मम कर्ता असः) जिससे मेरे अनुकूल कर्ममें तू रह और (मम चित्तं उपायसि) मेरे चित्तके अनुकूल चल ॥ ५ ॥

हे (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण ! (अस्यै) इसके लिये (हृदः चित्तानि व्यस्यत) हृदयके विचारोंको विशेष प्रकार प्रेरित करो । (अथ एनां अकृतं कृत्वा) और इसको कर्महीन बनाकर (मम एव वशे कृणुतं) मेरे ही वशमें करो ॥ ६ ॥

भावार्थ— यह कामका बाण विशेष जलानेवाला, शोक बढ़ानेवाला और सुखको सुखानेवाला है, हे स्त्री ! इससे विधी हुई तू मेरे पास आ और कोमल, क्रोधरहित, मधुरभाषिणी, अनुकूल आचरण करनेवाली और केवल मुझमें ही अनुरक्त होकर मेरे साथ रह ॥ ४ ॥

हे स्त्री ! माता और पितासे अलग करके मैंने तुझे यहाँ लया है, इसलिये तू मेरे अनुकूल कर्म करनेवाली और मेरे विचारोंके अनुकूल विचार करनेवाली बनकर यहाँ रह ॥ ५ ॥

हे मित्र और हे वरुण ! इस शोकके हृदयके विचारोंमें विशेष प्रेरणा करो, जिससे यह मेरे अनुकूल कर्मके विषय दूसरे किसी कर्ममें इसको प्रेम न रहे, तथा यह धर्मपत्नी मेरे ही वशमें रहे ॥ ६ ॥

विरुद्ध परिणामी अलंकार ।

' विरुद्ध परिणामी अलंकार ' का उदाहरण यह सूक्त है । ' विरुद्ध परिणाम ' जिसका होता है, जो बोला जाता है उसके उलटा परिणाम जिससे निकलता है, बोले जानेवाले शब्दोंका स्पष्टार्थ जो हो उसके विरुद्ध आशयका भाव जिसके अन्तर हो, उसके ' विरुद्ध परिणामी अलंकार ' कहते हैं । इसके एक दो उदाहरण देखिये—

(१) ' हृदयको जलानेवाली, धनका नाश करनेवाली, कुटुम्बमें कलह उत्पन्न करनेवाली और शरीरको सुखानेवाली शराय पिबो । ' इह वाक्यमें यद्यपि शराय पिबो करके कहा है तथापि शरायका दुर्गुण वर्णन इतने स्पष्ट शब्दोंसे किया है कि उससे सुननेवालेकी प्रवृत्ति न पीनेकी ओर ही होती है ।

(२) ' जिससे शरीर पुष्ट होता है और अल्पवय वालन होनेके कारण आरोग्य, बल और दीर्घ जीवन निःसंदेह प्राप्त होता है, इय प्रकारका आसन प्राणायामादिका योगसाधन कभी भूलकर भी मत करो । ' इसमें यद्यपि योगसाधन करनेका स्पष्ट निषेध है, तथापि सुननेवालेके मनपर योगसाधन आवश्यक करना चाहिये यह भाव स्थिर हो जाता है ।

ये भाषाके काव्यालंकार हैं, योग्य समयमें ये प्रयुक्त किये जाय तो इनका सुपरिणाम ही होता है । अथ इय सूक्तका कथन देखिये—

' हे स्त्री ! कामके बाणसे मैं तेरे हृदयको वेधता हू, इस कामके बाणको ' मानसिक व्याध ' के मुन्दर पक्ष लगे हैं, इसमें जो लोदिका अग्रभाग है वह ' मानसिक विचार ' का शब्द ही

है, मनके 'कुशकल्पों' की लक्ष्मीसे इस बाणको बनाया है, यह बड़ा 'जलावेवाला' है, यह लगनेसे सुख सुख जाता है, गीहा सुख जाती है, हृदय जल जाता है, इस प्रकारके कामके विष्वसक बाणसे मैं तेरा वेध करता हूँ, इसस तू विद्व हो जाओ ।'

इसमें यथापि 'कामके बाणसे विद्व हो जाओ' ऐसा कहा है, तथापि इस कामके बाणका स्वरूप इतना भयकर वर्णन किया है, कि जिसका परिणाम सुननेवालेके ऊपर 'इस कामके बाणसे अपना बचाव करने' की ओर हा होगा। इस सूक्तमें जो 'कामके बाण' का वर्णन किया है, वे शब्द देखिये—

कामके बाण ।

- १ उन्मुदः = व्यथा देनेवाला, शरीरको काट काट कर पीसा देनेवाला । (म १)
- २ भीमा इषुः = जिसका भयकर परिणाम होता है ऐसा मयातक बाण । (म १)
- ३ माधी-पर्णा = इस बाणको मानसिक व्यथाके पक्ष लगे हैं । (म २)
- ४ काम-शल्या = स्थायी प्रबल इच्छा रूपी, अपना कामविकार रूपी शल्य जिसमें रोग है । बाणका जो अग्रभागमें लोहिका शस्त्र होता है वह यहाँ कामविकार है । (म २)
- ५ सङ्कल्प-कुल्मला = मनके कामविषयक संकल्प रूपी लक्ष्मी यह बाण बनाया गया है । (म २)
- ६ प्राचीन-पक्षा = इसको जो मानसिक व्यथाके पक्ष लगे हैं वे ऐसे लगे हैं कि जिनके कारण यह बाण सीधी गतिसे और अतिवेध जाता है । (म ३)
- ७ शुचा (शुक्) = गौक उरवध करनेवाला । (म ४)
- ८ ध्योया (चि-भोया) = विशेष शीतिसे जलावेवाला । (म ३-४)
- ९ गुष्कास्या (गुष्क-आस्या) = सुषुषो ध्रुवानेवाला, सुषुषो स्थान करनेवाला । (म ४)
- १० श्रीदानं शोषयति = श्रीदाको सुखा देता है । शरीरमें गीहा रक्षणी वृद्धि करने द्वारा शरीर स्वास्थ्य रखती है, ऐसे मन्त्रवर्णन अथर्ववेदका नाम कामके बाणसे हो जाता है । इतनी मारधना इस मन्त्रके नाममें है । (म ३)
- ११ इदि चिपयति = इसका पक्ष हृदयमें होता है, इसमें हृदय बर्धनी होगा माना है, हृदयको चरणत कामके बन्धने देती है । (म ३-३)

कामके बाणका यह भयंकर वर्णन इन शब्दों द्वारा इस सूक्तमें किया है । 'हे स्त्री ! ऐसे भयंकर बाणसे मैं तेरा वेध करता हूँ ।' ऐसा एक पुरुष अपनी धर्मपत्नीसे कहता है । पति भी जानता है कि जिस शरसे वेध करना है वह कामका शर इतना भयंकर विधातक है। इस बाणसे न केवल विद्व होनेवाला ही कट जाना है अपितु वेध करनेवाला भी कट जाता है, अर्थात् यदि पतिने यह कामका शर अपनी धर्मपत्नीपर बलया तो वह जैसा धर्मपत्नीको काटता है उसी प्रकार पतिको भी काटता है और पूर्वोक्त स्यारह दुष्परिणाम करता है । यह बात स्वयं पति जानता है तथापि पति कहता है कि 'हे स्त्री ! ऐसे बाणसे मैं तेरा वेध करता हूँ ।'

यह पतिका भाषण उसको धर्मपत्नी सुनती है, अर्थात् धर्मपत्नी भी इस कामबाणकी विष्वसक शक्तिको अच्छी प्रकार जानती है, और यदि कोई स्त्री न जानती हो तो इन शब्दोंद्वारा जान जायगी कि यह कामव्यवहार कितना घातक है । इतना ज्ञान होनेके पश्चात् वह धर्मपत्नी स्वयं अपने पतिसे कहेगी, कि 'हे प्राणनाथ ! व्याप ऐसे घातक कर्ममें प्रवृत्त न हूजिये ।' जो कर्म करना है उसकी मयातक घातकता का भव करनेके पश्चात् वह कर्म अधिक नहीं हो सकता, जितना आवश्यक है उतना ही होगा, कभी अधिक नहीं होगा ।

पतिपत्नीका एक मत ।

इस सूक्तमें कहीं बात पति अपनी धर्मपत्नीसे कहता है । 'यह धर्मपत्नी अपने मातापिताके घरको छोड़कर पतिके घर पतिके साथ रहने आयी है ।' (देखो म. ५) धर्मपत्नी तपनी है, इत आधुने मनका समय करना बड़ा कठिन कार्य होता है । तरुण भोग भागनेके इच्छुक होते हैं, परिणामपर रहि नहीं रख सकते । केवल भोग भोगनेके इच्छुक रहते हैं, परन्तु यह काम पुरुष है कि—

समुद्र इष हि काम । नैष हि कामस्यान्तोऽस्ति न समुद्रस्य ॥

कामः पशुः ॥

'समुद्रके समान काम है, क्योंकि जैसा समुद्रका अन्त नहीं होता है वैसा ही कामका भी अन्त नहीं होता है ।' तथा 'काम ही पशु है ।'

यह काम भोग भोगनेसे कम नहीं होता है, प्रसृत बन जाता है । यह पशु होनेसे इसके उदासक पशुत्व रहित है, जो इस कामरूपी पशुकी अपने अन्दर बसने दे, वे मानो पशु-गणकी जगने अन्दर बसते हैं । जिनके अन्दर यह पशुत्व

ते. मा. २।१।५।६

प्राणानि उ. ४

बदा हो, उनको ' मनुष्य ' कहना कठिन हो जाता है। क्योंकि मनन करनेवालेका नाम मनुष्य होता है और मनकी मनन-शक्ति तो कामसे नष्ट हो जाती है। काम मनमें ही उत्पन्न ही जाता है और बड़ा बढता हुआ मननशक्तिको ही नष्ट कर देता है। इसी कारण तात्पर्यमें यदि मनके अन्दर काम बढ गया तो वह मनुष्य विवेकप्रेर हो जाता है ।

अब अपने प्रस्तुत विषयकी ओर देखिये। धर्मपत्नी दूसरे परसे लगी गई है। माताको और पिताको, अपने भाइयों और जन्मके संबंधियोंको इस स्त्रीने छोड़ दिया है और पतिको अपने तन और मनका स्वामी माना है। इस प्रकार स्त्रीका पतिके पास आकर रहना एक प्रसारसे पतिके ऊपरकी जिम्मेवारी बढानेवाला है। पतिको यह अपना उत्तरदायित्व ध्यानमें रखना चाहिये।

अब देखिये, एक प्रकार अपने माता-पिताओंकी छोड़कर स्त्री पतिके घर आ गई, और यदि तात्पर्यावस्थाके शरीरधर्मके अनुसार उसको योग्य सुख प्राप्ति न हुई, तो उसका दिल मटक शक्तिकी भी संभावना है। पति शमदम आदि संयम और ब्रह्मचर्य पालन करने लगेगा और गृहस्थधर्म प्राप्त अपने औपविषयक कर्तव्यको न करेगा, तो स्त्रीके मनकी कितनी अधोगति होना संभव है, इसका विचार पाठक करें और पतिका उत्तरदायित्व जानें।

शमदम, ब्रह्मचर्य आदि सब उत्तम है, मनुष्यत्वका विकास करनेवाला है, यह सब सत्य है; परंतु विवाहित हो जानेपर स्त्रीके मनोधर्मका भी विचार करना चाहिये। यह कर्तव्य ही है। इस कर्तव्यसे बर्षे दानिद्वारा भोगका पतन होता है, तथापि वह कर्तव्य करना ही चाहिये। स्त्रीने मातापिता छोड़नेका बरा त्याग किया है। यह स्त्रीका यश है। पतिको भी अचल ब्रह्मचर्य को छोड़कर गृहस्थी धर्मका अचलधर्मका स्वीकार करके अपनी ओरका त्याग करना चाहिये। यही उषका यश है। ऐसा पतिने न किया तो वह स्त्रीको अधर्ममार्गमें प्रवृत्त करनेका भागो बनेगा।

इस सूक्तमें जो पति अपनी धर्मपत्नीका हृदय कामके भयानक बाणसे विद्ध करना चाहता है, वह इसी हेतुसे चाहता है। इसलिये इस कावके बाणकी भयानक निर्विकसक शक्तिका वर्णन करता हुआ पति स्त्रीसे कहता है कि मैंने भयानक बाणसे मैं तेरे विवाहकी अपने कर्तव्यपालन करनेके हेतुसे ही विध करता हूँ। इस वर्णनको मुनकर स्त्री भी समझे कि यह जो कामोप-भोगका विचार मनमें उत्पन्न हुआ है, यदि इस वर्णनको

१४ (अमर्ष, माभ्य, काण्ड १)

लिये मनको लुला छोड़ दिया जाय, तो कितनी भयानक अवस्था बन जायगी।

इस विचारसे उस स्त्रीके मनमें भी कामकी शमन करनेकी हो लहर उठ सकती है और यदि पतिने इस सूक्तके बताये मार्गसे अपने स्त्रीके मनमें यह संयमकी लहर बढायी, तो अन्तमें जाकर दोनोंका कल्याण हो जाता है।

परन्तु यदि पतिने जबरदस्तीसे स्त्रीको कामप्रवृत्तिसे रोक रखा, तो उस स्त्रीके अन्दरके कामविषयक संकल्प बहुत बढ जायगे, और अन्तमें उसके अधःपातके विषयमें कोई संदेह ही नहीं रहेगा। ऐसा अधःपात न हो इसलिये ऋतुगामी होने आदि परिमित गृहस्थधर्म पालन करनेके नियमोंकी प्रवृत्ति हुई है। साथ ही साथ कामकी भयानक विधातकताका ही विचार होता रहेगा, तो उससे बचनेकी ओर इरएक सांपुश्वधी प्रवृत्ति होगी। इसलिये पति स्वयं संयम करना चाहता है और अपनी धर्मपत्नीको अपने अनुकूल धर्माचरण करनेवाली भी बनाना चाहता है। यह करनेके लिये पति स्वयं सुविचारोंकी प्राप्ति करता है और देवोंकी प्रार्थना द्वारा। मैं देवी शक्तिकी सहायता लेनेका इच्छुक हूँ। इसीलिये पठ मंत्रमें मित्रावरुण देवताकी प्रार्थना की गई है कि ' हे देवो ! इस धर्मपत्नीको मेरे अनुकूल रहने और मेरे अनुकूल धर्माचरण करनेकी बुद्धि दाजिये। इस धर्मपत्नीके मनके विचारोंमें देवता परिवर्तन कीजिए कि यह दूसरा कोई विचार मनमें न लखर मेरे अनुकूल ही धर्माचरण करती रहे, दूसरे किसी कर्ममें अपना मन न दोड़े। ' (मं. १)

धर्मपतिको अपनी धर्मपत्नीके विषयमें यह दक्षता धारण करना आवश्यक ही है। पतिको सचित है कि वह अपनी धर्मपत्नीका समुद्र रखता हुआ उसका संयमके मार्गसे चलवै। धर्मपत्नीके गुण इसी सूक्तमें वर्णन किये हैं—

धर्मपत्नीके गुण ।

- १ मृदुः = नरम स्वभाववाली, शांत स्वभाववाली। (मं. ५)
- २ निमग्नुः = क्रोध न करनेवाली, शान्तिते कार्य करनेवाली। (मं. ५)
- ३ म्रियचादिनी = मधुर भाषण करनेवाली। (मं. ५)
- ४ अनुधता = पतिके अनुकूल कर्म करनेवाली। (मं. ५)
- ५ (प्रम) घयो = पतिके वरामें रहनेवाली, पतिकी आज्ञामें रहनेवाली। (मं. ७)
- ६ केचलो = वेतल पतिकी ही बनकर रहनेवाली। (मं. ५)

७ (मम) चित्तं उपायासि = पतिके चित्तके समान अपना चित्त बनानेवाली । (मं. ५)

८ अक्रतुः = पतिके विरुद्ध कोई कर्म न करनेवाली । (मं. ६)

९ (मम) क्रतौ असः = पतिके उद्योगमें सहायता देनेवाली । (मं. ५)

ये शब्द धर्मपत्नीके कर्तव्य बता रहे हैं । पाठक इन शब्दोंका विचार करें और आर्यात्रियों इस अभूल्य उपदेशको अपनानेका यत्न करें ।

गृहस्थधर्म ।

इस प्रकारकी अनुकूल कर्म करनेवाली धर्मपत्नीको पति कहता है, कि 'हे श्री ! मैं तेरे हृदयको ऐसे भयंकर कामके बाणसे वेधता हूँ ।' पति जानता है कि यह कामका बाण बड़ा घातक है, ब्रह्मधर्ममें विघ्न होनेके कारण बड़ा हानिकारक है । धर्मपत्नी पतिके अनुकूल चलनेवाली होनेके कारण वह भी

जानती है कि यह कामका बाण तपस्यामें विघ्न करनेवाला है । तथापि दोनों 'गृहस्था धर्म' से संबद्ध हैं इसलिये संतानोत्पत्ति करनेके लिये बाधित हैं । अतः दोनों गृहस्थधर्मसे संबद्ध होती हैं । धर्मनियमानुकूल ऋतुगामी होकर धर्म वंशका बीजरूप वीर बालक उत्पन्न करती हैं और पश्चात् अपनी तपस्यामें लग जाती हैं ।

पाठक इस दृष्टिसे विचार करें और इस सूक्तका महत्त्वपूर्ण उपदेश जानें । इस पंचम अनुवाकमें पांच सूक्त हैं । २१ वें सूक्तमें 'कामासिका शमन,' २२ वें सूक्तमें 'वर्षसूक्ती प्राप्ति,' २३ वें सूक्तमें 'वंश्यात्वं दोष निवारणपूर्वक वीर बालक उत्पन्न करनेकी विद्या,' २४ वें सूक्तमें 'समृद्धिको प्राप्त करना,' और इस २५ वें सूक्तमें 'गृहस्थधर्मके नियमानुकूल रहकर गृहस्थ-धर्मका पालन करना' ये विषय हैं । इनका परस्पर संबंध स्पष्ट है ।

॥ यदा पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

उन्नति की दिशा ।

(२६)

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — अग्न्याद्याः, नानादेवता)

य॒ज्ञ॒स्यां स्थ प्रा॒च्यां दिशि हेत॒यो नाम दे॒वास्तेषां वो अ॒ग्नि॒रिष॑वः ।	
ते नो॑ मृ॒डत॒ वे नोऽर्धि॑ ब्रू॒त तेभ्यो॑ वो नम॒स्तेभ्यो॑ वः स्वाहा॑	॥ १ ॥
ये॒ज्ञ॒स्यां स्थ दक्षि॑णायां दि॒श्वि॒त्रि॒ष्यत्रो॑ नाम दे॒वास्तेषां वः काम॑ इ॒षवः ।	
ते नो॑ मृ॒डत॒ ते नोऽर्धि॑ ब्रू॒त तेभ्यो॑ वो नम॒स्तेभ्यो॑ वः स्वाहा॑	॥ २ ॥
ये॒ज्ञ॒स्यां स्थ प्र॒ती॒च्यां दिशि चै॒राजा॑ नाम दे॒वास्तेषां व आप॑ इ॒षवः ।	
ते नो॑ मृ॒डत॒ वे नोऽर्धि॑ ब्रू॒त तेभ्यो॑ वो नम॒स्तेभ्यो॑ वः स्वाहा॑	॥ ३ ॥
ये॒ज्ञ॒स्यां स्थोर्दी॒च्यां दिशि प्र॒वि॒र्ष्यन्तो॑ नाम दे॒वास्तेषां वो वा॒त इ॒षवः ।	
ते नो॑ मृ॒डत॒ ते नोऽर्धि॑ ब्रू॒त तेभ्यो॑ वो नम॒स्तेभ्यो॑ वः स्वाहा॑	॥ ४ ॥
ये॒ज्ञ॒स्यां स्थ ध्रु॒वायां दिशि नि॒लि॒म्पा नाम दे॒वास्तेषां व ओप॑धी॒रिष॑वः ।	
ते नो॑ मृ॒डत॒ ते नोऽर्धि॑ ब्रू॒त तेभ्यो॑ वो नम॒स्तेभ्यो॑ वः स्वाहा॑	॥ ५ ॥

अर्थ— (ये अस्यां प्राच्यां दिशि) जो तुम इस पूर्व दिशामें (हेतयः नाम देवाः) वज्र नामशालि देव हो, (तेषां वा) उन तुम्हारा (अग्निः इषवः) अग्नि बाण है । (ते नः मृडत) वे तुम हमें गुपी करो, (ते नः अधिब्रूत) वे तुम हमें उपदेश करो । (तेभ्यः वा नमः) उन तुम्हारे लिये हमारा नमन होवे, (तेभ्यः स्वाहा) उन तुम्हारे लिये हम अपना धर्मार्पण करते हैं ॥ १ ॥

जो तुम इस (दक्षिणायां दिशि) दक्षिण दिशामें (अघिष्यत्रो नाम देवाः) रघुः करनेधो इच्छा करनेशालि इस नामके जो देव हो (तेषां वा काम इषवः) उन तुम्हारा काम बाण दे । वे तुम हमें गुप्त करो और हमें उपदेश करो, उन तुम्हारे लिये हमारा नमन होवे और तुम्हारे लिये हम अपना धर्म करते हैं ॥ २ ॥

जो तुम इस (प्रतीच्यां दिशि) पश्चिम दिशामें (चैराजा नाम देवाः) विराज नामक देव हो, उन तुम्हारा (आपः इषवः) जल ही बाण दे । वे तुम हमें गुपी करो और उपदेश करो । तुम्हारे लिये हमारा नमन और धर्मार्पण होवे ॥ ३ ॥

जो तुम इस (उदीच्यां दिशि) उत्तर दिशामें (प्रविर्ष्यन्तो नाम देवाः) रघुः करनेशालि इस नामके देव हो, उन तुम्हारा (वातः इषवः) वायु बाण दे । वे तुम हमें गुपी करो और उपदेश करो । तुम्हारे लिये हमारा नमन और धर्मार्पण होवे ॥ ४ ॥

जो तुम इस (ध्रुवायां दिशि) पुर दिशामें (निलिम्पा नाम देवाः) निलिम्प नामक देव हो, उन तुम्हारा (ओपधीः इषवाः) ओपधीः बाण दे । वे तुम हमें गुपी करो और उपदेश करो । उन तुम्हारे लिये हमारा नमन और धर्मार्पण होवे ॥ ५ ॥

येऽस्मां स्थोर्ध्वायां दिश्यवस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो बृहस्पतिरिषवः ।

ते नो मृडतु ते नोऽधि मृतु तेभ्यो वो नमुस्तेभ्यो वः स्वाहा

॥ ६ ॥

अर्थ— जो तुम इस (ऊर्ध्वायां दिशि) ऊर्ध्व दिशामें (अवस्वन्तः नाम देवाः) रक्षक नामवाले जो देव हो उन तुम्हारा (बृहस्पतिः इषवः) ज्ञानी बाण हैं । ये तुम हमें सुखी करो और उपदेश करो । उन तुम्हारे लिये हमारा नमन और समर्पण होवे ॥ ६ ॥

भावार्थ— पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुवा (पृथिवी) और ऊर्ध्वा (आकाश) ये छः दिशाएं हैं, इन छः दिशाओंमें क्रमशः (हेति-शस्त्रास्त्र) वज्र; रक्षाकी इच्छा करनेवाले स्वयंसेवक; (वि-राज्) राजरहित अवस्था अर्थात् प्रजासत्ता; वैयक्तता; लेप करनेवाले वैद्य, और उपदेशक इनकी प्रधानता है । ये जनताको उपदेश करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, इष्ट लिये जनता भी उनका सत्कार करता है और उनके लिये आत्मसमर्पण करती है ॥ १-६ ॥

इसी प्रकारका परंतु कुछ अन्य भाव व्यक्त करनेवाला आगेका सूक्त है और दोनोंका अत्यंत घनिष्ठ संबंध है, इसलिये उसका अर्थ पहले देखेंगे और पश्चात् दोनोंका इकट्ठा विचार करेंगे ।

अभ्युदय की दिशा ।

(२७)

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — अग्न्यादयः, नानादेवता)

प्राची दिग्गिरिार्षिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः ।

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।

योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः

॥ १ ॥

अर्थ— (प्राची दिक्) उदयकी दिशाका (अग्निः अधिपतिः) तेजस्वी स्वामी, (अ-सितः रक्षिता) बंधनरहित रक्षक और (आदित्याः इषवः) प्रकाशरूप शस्त्र हैं । (तेभ्यः) उन (अधिपतिभ्यः) तेजस्वी स्वामियोंका ही (नमः) मेरा नमन है । उन (रक्षितभ्यः नमः) बंधनरहित संरक्षकोंके लिये ही हमारा आदर है । उन (इषुभ्यः नमः) प्रकाशके शस्त्रोंके सामने ही हमारी नम्रता रहे । (यः) जो अकेला (अस्मान्) हम सब आस्तकोंका (द्वेष्टि) द्वेष करता है और (यं) जिस अकेले दुष्टका (वयं) हम सब धार्मिक पुरुष (द्विष्मः) द्वेष करते हैं (तं) उस दुष्टको हम सब (वा) आप सब सबनोंके (जम्भे) न्यायके जबहेमें (दध्मः) धर देते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— प्राची दिशा अभ्युदय, उदय और उत्पत्तिकी सूचक है । सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि सब दिव्य पदार्थोंका उदय और उत्पत्ति इसी दिशासे होती है और उदयके पश्चात् उनको पूर्ण प्रकाशकी अवस्था प्राप्त होती है । इसलिये सबमुच्य यह प्रगतिही दिशा है । जिस प्रकार इस उदयकी दिशामें सबका उदय और वर्धन हो रहा है उसी प्रकार हम सब मनुष्योंका अभ्युदय और संवर्धन होना चाहिये । यह पूर्व दिशा हम सब मनुष्योंको उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रही है । इस दिशाके अनुसरण हम सबको मित्ररूप अभ्युदयकी तैयारी करनी चाहिये । इस सूचना और शिक्षाका प्रदशन करके मैं अपने और जनताके अभ्युदयके लिये अर्पण यज्ञ करूंगा । उदयकी दिशाका (अग्निः) अमणी, ज्ञानी और ब्रह्मा अधिपति है । उदयका मार्ग ज्ञानी उपदेशकोंके द्वारा ही जान हो सकता है, इसलिये हम सब लोक ज्ञानी उपदेशकोंके पास जाकर जागृतिके साथ उनका उपदेश ग्रहण करेंगे । अब सोनेका समय नहीं है । उदय, जागृतिका समय प्रारम्भ हुआ है । अतएव, तेजस्वी ज्ञानसे युक्त पुरुष

प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः पृदाक् रक्षितान्मिपवः ।

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।

योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विभ्रमस्तं वो जम्भे दध्मः

॥ ३ ॥

उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताशनिरिपवः ।

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।

योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विभ्रमस्तं वो जम्भे दध्मः

॥ ४ ॥

अर्थ— (प्रतीची दिक्) पश्चिम दिशाका (वरुणः अधिपतिः) वर अर्थात् श्रेष्ठ अधिपति, (पृत्-वा-ङ्) रक्षिता) स्वर्गमें उत्साह धारण करनेवाला संरक्षक और (अर्चं इपवः) अन्न इपु हैं । उन श्रेष्ठ अधिपतियोंके लिये, उन उत्साही संरक्षकोंके लिये, तथा उस अर्थात् अन्नके लिये हमारा आदर है । जो सबके साथ कलह करता है इष्टलिये सब मद्र पुरष जिसको नहीं चाहते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें धर देते हैं ॥ ३ ॥

(उदीची दिक्) उत्तर दिशाका (सोमः अधिपतिः) शान अधिपति, (स्व-जः रक्षिता) स्वर्गसिद्ध रक्षक और (अशानिः इपवः) विद्युत्जन इपु हैं । उन शांत अधिपतियों, स्वर्गसिद्ध संरक्षकों और तेजस्वी इपुओंके लिये हमारा नमन है । जो सबका द्वेष करता है और जिसका सब द्वेष करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके न्यायके जबडेमें धर देते हैं ॥ ४ ॥

करनेवाले संरक्षक और उत्तम पितर जहाँ होते हैं वहाँ ही दाक्षिण्यका व्यवहार होता है । इसी प्रकारकी व्यवस्था स्थिर करनेका यत्न में अवश्य करूँगा । जो सबको हानि पहुँचाता है और जिसको सब समाज मुद्रा कहता है उसको उक्त अधिकारी, संरक्षक और पितरोंके न्यायालयमें हम सब पहुँचाते हैं । वे ही उसके दोषका यथायोग्य विचार करें । हरएक मनुष्यको उचित है, कि वह धर्म मार्गसे चले और समाजकी उन्नतिके साथ अपनी उन्नतिका उत्तम प्रकारसे साधन करे ॥ ३ ॥

आचार्य— पश्चिम दिशा विभ्रामकी दिशा है; क्योंकि सूर्य, चंद्र आदि सब दिव्य ज्योतिषा इसी पश्चिम दिशामें जाकर पुण्य होती हैं और जगत्की अरुना दैनिक कार्य समाप्त करनेके पश्चात् विभ्राम लेनेकी सूचना देती हैं । पूर्व दिशाद्वारा प्रकृतिरूप पुरुषार्थकी सूचना होगई थी, अब पश्चिम दिशाके शुभ स्थानमें प्रविष्ट होने, वहाँ विभ्रामि और वांति प्राप्त करन, अर्थात् निशुक्तिरूप पुरुषार्थ साध्य करनेकी सूचना मिली है । श्रेष्ठ उत्साही महत्त्वा पुद्गल इस मार्गके क्रमशः अधिपति और संरक्षक हैं । विभ्राम और अरुना महा सुख्य साधन यहाँ अन्न दे । श्रेष्ठ और उत्साही अधिपति और संरक्षकोंके लिये सबको सरदार बनना उचित है । तथा अन्नकी और सम्मानकी दृष्टिसे देखना योग्य है । जो सबके मार्गमें विरत करता है इष्टलिये जिसको कोई पाष करना नहीं चाहते उसको अधिपतियों और संरक्षकोंकी न्यायसभाके आधीन करना योग्य है । समाजके हितके लिये सबको उचित है, कि वे न्याय-पुंशर ही अपना सब बर्ताव करें और सिद्धीको उपद्रव न दें ॥ ३ ॥

उत्तर दिशा उत्पत्तर अरुत्साही सूचना देती है । हरएक मनुष्यको अपनी अवस्था उत्पत्तर बनानेका प्रयत्न हर समय करना चाहिये । इस उत्पत्तर मार्गमें शांत स्वभावका अधिपत्त है, आत्मस्य छेडकर सदा शिद्ध और सद्यत्त रहनेके धर्मसे इस उत्पत्तर चरनेवालोंका संरक्षण होता है । व्यापक उत्तर अरुत्साही स्वभावके द्वारा इस मार्गपरकी सब आपत्तियाँ पूर होती हैं । इष्टलिये मैं इन गुणोंका धारण करूँगा और समाजके साथ अपनी अवस्था उत्पत्तर बनानेका पुरुषार्थ अरुत्त करूँगा । शांत स्वभाव धारण करनेवाले अधिपति, सदा उत्पत्त और शिद्ध संरक्षक ही सदा सम्मान करने योग्य है । साथ ही सर्वोपरिणी व्यापक तेजस्विनी आदर बनना योग्य है । जो सबकी हानि करता है इष्टलिये जिसका सब सम्मान निरादर करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके सम्मुख सदा धिया जावे । लोग ही स्वयं उसको दंड न दें । तथा अधिपति निष्पत्थाकी दृष्टिसे उसको योग्य न्याय दें । समाजकी उत्पत्तर अवस्था बनानेके लिये उक्त प्रकारके रक्षण धारण करना अवश्य आवश्यक है ॥ ४ ॥

ध्रुवा दिग्बिष्णुरधिपतिः कल्मापप्रीवो रक्षिता वीरुध इष्वः ।

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।

योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं यो जन्मै दध्मः

॥ ५ ॥

ऊर्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः शिवो रक्षिता वर्षमिष्वः ।

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।

योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं यो जन्मै दध्मः

॥ ६ ॥

अर्थ— (ध्रुवा दिक्) शिव दिशाका (विष्णुः अधिपतिः) प्रवेशकता अधिपति, (कल्माप-कर्माप्त-भीषः रक्षिता) कर्म कर्ता संरक्षक और (वीरुधः इष्वः) वनस्पतियां इषु हैं । इन सब अधिपतियों और रक्षकों के लिये ही हमारा आदर है । इ० ॥ ५ ॥

(ऊर्वा-दिक्) ऊर्वा दिशाका (बृहस्पतिः अधिपतिः) आत्मज्ञानी स्वामी है, (शिवः रक्षिता) पवित्र संरक्षक है और (वर्ष इष्वः) अमृत जल इषु हैं । आत्मज्ञानी स्वामियोंका तथा पवित्र संरक्षकोंका ही सबको सम्मान करना योग्य है । शुद्ध अमृत जलका ही सबको आदर करना चाहिये । इ० ॥ ६ ॥

भाषार्थ— ध्रुव दिशा स्थिरता, दृढता, आधार आदि गुणोंको सूचक है । संबलता दूर करने और स्थिरता करनेके लिये ही सब धर्मके नियम हैं । उद्यमी और पुरुषार्थी पुरुष यहाँ अधिपति और संरक्षक हैं । क्योंकि कर्मके ही जगतकी स्थिति है, इष्टलिये कर्मके विना किसीकी स्थिरता और दृढता ही नहीं संभव है । यही कारण है कि इस दृढताके मार्गके उद्यमी और पुरुषार्थी संबालक हैं । यहाँ औषधि वनस्पतियां दोषनिवारण द्वारा सहाय्य करती हैं । जो जो दोषोंको दूर करनेवाले हैं वे सब इस मार्गके सहायक हैं । उद्यमी और पुरुषार्थी अधिपति और संरक्षकोंका सम्मान सबको करना चाहिये । इ० ॥ ५ ॥

ऊर्वा दिशा आत्मिक उच्यताका मार्ग सूचित करती है । यथा आत्मज्ञानी आत्मा पुरुष ही इस मार्गका अधिपति और मार्गदर्शक है । जो अंतर्बाह्य पवित्र होगा वह ही यहाँ संरक्षक हो सकता है । अज्ञानके अनुपगत और पावित्रताका यही स्वात्मिक है । आत्मिक उच्यताके मार्गका अवलंबन करनेके समय आत्मज्ञानी आत्मा पुरुषके आधिपत्यमें तथा पवित्र सदाचारी सत्पुरुषके संरक्षणमें रहते हुए ही इस मार्गका आक्रमण करनेसे श्रेष्ठ सिद्धियोंका प्राप्ति होती है । आत्मिक अमृत जलका रसायन केनका यही योग्यता है । मैं इस मार्गका आक्रमण अवश्य ही करूँगा और दूसरोंका मार्ग भी यथासक्ति सुगत करूँगा । मैं यहाँ ही उच्च प्रकारके आत्मज्ञानी और शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सम्मान करूँगा । इ० ॥ ६ ॥

दिशाओंके वर्णनसे मानवी उन्नतिकका

तत्त्वज्ञान ।

उन्नतिकके छः केन्द्र ।

इस 'सूक्तके' छः मंत्रोंमें मानवी उन्नतिकके छः केन्द्र छः दिशाओंके द्वारा सूचित किये हैं । (१) प्राची, (२) दक्षिण, (३) प्रतीची, (४) उर्वीची, (५) ध्रुवा और (६) ऊर्वा ये छः दिशाएँ क्रमशः (१) प्रगति, (२) दक्षिण, (३) उत्तर, (४) उच्चता, (५) स्थिरता और (६) आत्मिक

उन्नतिकके मातृ बढा रहा है, ऐसा जो उक्त छः क्षेत्रोंद्वारा सूचित किया है, विचार विचार करने योग्य है । उन्नतिक इन दिशाओंमें होनेवाली नैसर्गिक घटनाओंके विचारही रहित देखें । इस सूक्तके विविध घटनाओंके द्वारा सर्वव्यापक परमेश्वर प्रत्यक्ष उपदेश दे रहा है, ऐसी भाषणा मन्त्रोंमें किया करके जगत्पुरुषोंको सूचित कर देना आवश्यक है । यह भाषण ही उच्च परमात्माके ध्यानमें यह सूक्त आत्मज्ञान कादा है, ऐसी आत्मज्ञानमें स्थिर बनना चाहिये । क्योंकि यह पूर्व सूक्त उन्नतिकके द्वारा ही उपदेश प्रप्त होगे है । और वह पूर्व सूक्त ही उन्नतिक ही इस सूक्त द्वारा दिशाएँ दे रही है । इस सूक्त

विचार स्थिर करके यदि उपासक उक्त प्रकार छ दिशाओ द्वारा अथनी उन्नतिके छ वेदोंके सवधमें उपदेश लेंगे तो व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके स्थिर और निश्चित मार्गोंका ज्ञान उनको हो सकता है ।

इन केन्द्रोंका ज्ञान उपासक रीतिसे होनेके लिय पूर्वोक्त वैदिक सूक्तोंमें कथित दिशाओंके ज्ञानके कोष्टक यहां देते हैं और उनका स्पष्टीकरण भी काव्यकी दृष्टिसे संक्षेपसे ही करते हैं—

दिशा कोष्टक ॥ १ ॥ [अथर्व० ३।१।१-६]

दिशाः	आधिपतिः	रक्षिता	इषयः
प्राची	अग्नि	अग्नि	आदित्याः
दक्षिणा	इन्द्रः	तिरथिराजा	पितरः
प्रतीची	वरुणः	भृदाकु	अन्नम्
उदीची	सोम	स्वन्न	अशानि
ध्रुवा	विश्वः	कल्पापश्रोत्र	वीरुध
ऊर्वा	बृहस्पति	धिन	वर्षम्

इस सूक्तके मंत्रोंको देखनस इस कोष्टककी सिद्धि हो सकती है । अथ वेदमें अन्य स्थानोंमें आये हुए दिशा विषयक उल्लेखोंका विचार करना है । इस विषयमें निम्न मंत्र देखिए—

येऽस्यां स्य प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवा
स्तेषां यो आग्निरिषयः । ते नो मृष्टत ते नोऽधि-
भूत तभ्यो यो नमस्तेभ्यो यः स्याद्वा ॥ १ ॥
येऽस्यां स्य दक्षिणायां दिश्यविष्यथा नाम
देवास्तेषां य काम इषयः । ते नो० ॥ २ ॥
येऽस्यां स्य प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवा
स्तेषां य आप इषयः । ते नो० ॥ ३ ॥ येऽस्यां
स्योदीच्यां दिशि प्रविष्यन्तो नाम देवा
स्तेषां यो यात इषयः । ते नो० ॥ ४ ॥ येऽस्यां
स्य भ्रुवायां दिशि निरिष्या नाम देवास्तेषां
य आपधोरिषयः । ते नो० ॥ ५ ॥ येऽस्यां
स्योर्वायां दिश्ययस्यन्तो नाम देवास्तेषां यो
बृहस्पतिरिषयः । ते नो० ॥ ६ ॥

अथर्व ३।१।१-६

' प्राची' आदि दिशाओंमें देवि आदि देव हैं और अग्नि आदि इषु हैं । ये षष (नः) इस षषको (मृष्टत) गृहीत करें, वे इस षषको (आधिभूत) उपदेश करें, उन षषको हमारा ममरदार दे, उनके लिये हमारा समर्पण है । यह इन मंत्रोंका अन्वय है । अथ इनका निरप्रतिषिद्ध चोक्त बनता है—

दिशा कोष्टक ॥ २ ॥ [अथर्व ३।२।१-६]

दिशाः	देवाः	इषयः
प्राची	हेतय	अग्नि
दक्षिणा	अविष्यन्न	काम
प्रतीची	वैराजाः	आप
उदीची	प्रविष्यन्त	यात
ध्रुवा	निरिष्या	ओषधी
ऊर्वा	अवस्यन्तः	बृहस्पति

पहिले कोष्टककी इस द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए । पहिले कोष्टकमें 'प्राची' और 'ऊर्वा' के 'अग्नि' और 'बृहस्पति' आधिपति हैं, वे ही यहां 'इषु' बने हैं । 'ध्रुवा' दिशाके इषु पहिले कोष्टकमें 'वीरुध' हैं और यहां 'ओषधि' हैं । इन दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही है । 'प्रतीची' दिशाका इषु दोनों कोष्टकोंमें 'अन्न' और 'आप' है । खानपानका परस्पर निकट सम्बन्ध है । 'दक्षिण' दिशाके इषु दोनों कोष्टकोंमें 'पितरः' और 'कामः' हैं । कामके उपभोगसे ही विवृण प्रप्त हो सकता है । 'उदीची' दिशाके इषु 'यात' और 'अशानि' हैं । अशानिका अर्थ विद्युत् है और उतना स्थान मन्थस्थान अर्थात् वायुका स्थान माना गया है । इससे पाठकोंको पता लग जायगा, कि केवल 'प्राची' और 'ऊर्वा' दिशाओंके इषु बदले हैं, केवल ही नहीं परन्तु पहिले कोष्टकमें जो अधिपति थे वे ही दूसरोंमें इषु बने हैं । अन्य दिशाओंक इषु समान अथवा परस्पर सवध रखनेवाले हैं । अथर्ववेदके तीसरे कांडके १६ और २७ सूक्तोंक कथनमें इतना यद है । इस भेदसे स्पष्ट होता है कि इषु, अधिपति आदि शब्द वास्तविक नहीं हैं परंतु आलंकारिक हैं । अथ निम्न मंत्र देखिए—

प्राचीमारोह गायत्री त्वायतु रथंतरं साम
त्रिवृत्स्तोमो वसन्न क्रतुर्महा द्रविणम् ॥ १० ॥
दक्षिणामारोह त्रिपुण्ड्रायतु बृहत्साम
पञ्चदश स्तोमो ग्रीष्म क्रतुः क्षत्रं द्रविणम् ॥ ११ ॥
प्रतीचीमारोह जगती त्वायतु धैर्यं साम
सप्तदश स्तोमो घर्षा क्रतुर्गिरि द्रविणम् ॥ १२ ॥
उदीचीमारोहानुपुण्ड्रायतु वैराज
सामेकविंश स्तोमो अरदत्तु फलं द्रविणम् ॥ १३ ॥
ऊर्वामारोह पंक्तिस्त्रायतु प्राक्वररथं सामने
मिणवप्रयतिग्री स्तोमो ऐमन्ताग्राजराष्ट्र
घर्षा द्रविणम् ॥ १४ ॥

' प्राची' आदि दिशाओंमें (घ्राज्य ऋषिर्ष) ज्ञान करने भय है । इन मंत्रोंका स्पष्टीकरण निम्न कोष्टकों ही षषका है—

दिशा कोष्टक ॥ ३ ॥ [यजु १-११०-१४]

दिशा:	रक्षक छंदः	साम	स्तोम	ऋतुः	द्रविण धन
प्राची	गायत्री	रथतर	विह्व	वसंत	मृदा
दक्षिणा	त्रिष्टुप्	बृहत्	पचदश	श्रीष्म	ध्रुव
प्रतीची	जगता	वैश्य	सप्तदश	वर्षा	विद्
उदीची	अट्टशुप्	वैराजं	एकविंश	शरद्	पदं
ध्रुवा ऊर्ध्वा	पक्वि	शाम्भारैवत	त्रिणवप्रयज्ञिसो	हेमन्त शिशिर	वर्ष

इस कोष्टकमें दिशाओंके धर्मोंका पाठक अवश्य अवलोकन करें— (१) प्राची दिशाका धन (मृदा) ज्ञान है । (२) दक्षिण दिशाका धन (ध्रुव) शौर्य है । (३) प्रतीचा दिशाका धन (विद्) ऊर्ध्वाहय पुस्तकार्य करनेकी वैश्य शक्ति है । (४) उदीची दिशाका धन फल परिणाम, लाभ आदि है । (५) ध्रुवा और ऊर्ध्व दिशाका धन शक्ति, बल आदि है । ज्ञान, शौर्य, पुण्याय प्रयत्न, लाभ और वीर्यतेज ये उक्त दिशाओंके धन हैं । उक्तकी तुलना प्रथम कोष्टकके साथ करनेसे अर्थका बहुत गौरव प्रतीत होता है । पाठकोंने यहाँ जान लिया होगा कि उक्त ध्रुव विशेष धर्मोंके होनेसे उक्त दिशाओंका संबंध उक्त धर्मोंके साथ भी है । प्राज्ञगोत्रा ज्ञान, शत्रिघ्नोत्रा शौर्य, वैश्वोत्रा पुण्याय, शत्रुघ्नोत्रा लाभ और जगताका वीर्यतेज सब राष्ट्रके उत्थारका हेतु है । तथा प्रत्येक व्यक्तिमें ज्ञान, शौर्य, पुण्याय, फलप्राप्तिक प्रयत्न करनेका ध्रुव और वीर्यतेज चाहिए । इन प्रकार व्यक्तिमें और राष्ट्रमें उक्त धर्मोंका संबंध है । इस संबंधको स्पष्ट करनेके लिये पाठक निम्न मंत्र देखें—

प्राच्यो दिशि शिरो भजस्य घोहि
दक्षिणायां दिशि दक्षिण घोहि पार्श्वम् ॥ ७ ॥
प्रतीच्यां दिशि भस्वमस्य घोहि
उत्तरस्यां दिग्दुक्तं घोहि पार्श्वम् ।
ऊर्ध्वायां दिग्दुक्त्यानुक्त्य घोहि दिशि ध्रुवायां
घोहि पाञ्चस्यम् ॥ ८ ॥

अथर्व ४/१४

* प्राची दिशामि (भजस्य) अत्र वा जवका मिर रथो
रथा अन्य दिशाओंमें अथ अवश्य रथो । * इन मंत्रोंमें अथ
धर्मोंका दिशाओंके साथ संबंध बताया है । निम्नकोष्ठक १५का
भेद स्पष्ट होगा—

इस कोष्टकके साथ पूर्वोक्त तीसरे कोष्टककी तुलना कायिए ।
ज्ञान, शौर्य, पुण्याय और फलका संबंध मिर बाहु, मध्यभाग
और निम्न भागके साथ यहाँ लिखा है । ज्ञान, शौर्य, पुण्यायका
संबंध गुणरूपके प्रत्येक व्यक्तिमें है और वगैरे पुण्याय, लाभ,
ज्ञान, वीर्यमें अर्थात् राष्ट्र-पुण्यायके अवयवोंमें है । इस प्रकार
धर्मोंका संबंध दिशाओंके साथ स्पष्ट है । यह संबंध प्यानिमें घर
कर विचार करते हुए आप निम्न मंत्र देखिए—

प्राचीं प्राचीं प्रदिशमारभेथामेत लोकं अद्
धानाः सचन्ते ॥ यद्वां पक्व परिधिष्मशौ तस्य
शुतये देपती सभयेयाम् ॥ ७ ॥ दक्षिणां दिश
ममि नक्षमाणौ पर्यावर्तेथाममि पाप्रमेतत् ॥
तास्मिन्वां यम पिष्टुभि सविदान पदाय
शर्मं यदुल नियच्छात् ॥ ८ ॥ प्रतीच्यां दिशा
मियमिद्वर यस्यां सोमो अधिया मृदित्वा च ॥
तस्या धयेया सुवृत्त सचधामया पकान्
मिथुना समयाथः ॥ ९ ॥ उत्तरा राष्ट्र प्रजयोत्त
रायदिसानुदीर्घां वृणयन् नो भद्रम् । पानि
छन्दं पुष्टयो धमूय विश्वीर्ध्वांभी सद्यः समयेम
॥ १० ॥ ध्रुवेय विराणमो अस्त्यस्ये दिया
पुत्रेभ्य उत महामस्तु । सा नो देवपादिते
विश्वयात इयं इय गोपा अभि रक्ष यस्म ॥ ११ ॥

अथर्व ११/१

प्रकारसे वारंवार अनुष्ठान करेंगे, तब आपकी (पक्षाय) परिपक्वताके लिये (पितृभिः) रक्षकोंके साथ (संविदानः यमः) ज्ञानी नियामक (बहुल्ले शर्म) बहुत सुख देगा ॥ (३) (प्रतीर्ची) पश्चिम दिशा यह सचमुच (चरं) श्रेष्ठ दिशा है, जिसमें (स्तोमः) विद्वान् और शांत अधिपति और (मृद्धिता) सुख देनेवाला है । इस दिशाका आश्रय कीजिए, सुकृत करके परिपक्वताको (सचेर्या) प्राप्त कीजिए । और (मियुना) क्षीपुण्य मिलकर (सं भवाद्यः) सुवृत्तान उत्पन्न कीजिए ॥ (४) उत्तर दिशा (प्र-जया) विजय-शाली राष्ट्रीय दिशा है, इसलिये हम सबको यह उत्तर दिशा

(अग्रं) अग्र मार्गमें ले जावे । (पांक्तं) पांच वर्षों- राष्ट्रके विभागों- का (छंदः) छंद ही यह पुरुष होता है । इन सब अंगोंके साथ हम सब (सं भवेम) मिलकर रहेंगे ॥ (५) यह पुत्र दिशा (चिराट्) बड़ी भारी है । इसके लिये नमन है । यह मेरे लिये तथा बालबच्चोंके लिये (शिवा) कल्याण-कारि होवे । हे (अ दिते देवि) हे स्वतंत्रत देवि । (विश्व-वारो) सब आपत्तियोंका निवारण करनेवाली देवी । तूं (गोपा) हम सबका संरक्षण करती हुई, हमारी परिपक्वताको सुरक्षित रखे । इन मंत्रोंमें दिशाओंकी कई विशेष बातें बताई हैं । इनके सूचक मुख्य शब्दोंका निम्न कोष्टक बनता है ।

दिशा कोष्टक ॥ ५ ॥ (अथर्व १२।३।५-११)

दिशाः	कर्म	साधन	साधक	क्रिया
प्राची	आरंभः	श्रद्धानः	दंपती	संधयेया
दक्षिणा	पर्यावर्तनं	नक्षमाणः	यमःसंविदानः	नियच्छात्
प्रतीची	आश्रय.	सुकृतः	मियुनः	संभवाय.
उदीची	प्र-जयः	पांक्तं छंदः	पुरुषः	सह संभवेम
ध्रुवा	वि-राट्	शिवा	विश्वारा अदितिः	रक्ष

इस कोष्टकके साधारणरूपमें पता लग जायगा कि दिशाओंके उक्त नाम किस बातके सूचक हैं । और इन सूचक नामोंमें कैसा उचित तत्त्वज्ञान भरा है । इन मंत्रोंको देखनेसे निम्न बातोंका पता लगता है—

(१) प्राची दिशा— (प्र+अंच् = आगे बढ़ना, उन्नति करना, अग्रमार्गमें हो जाना) यह मूल अर्थ ' प्राञ्च ' धातुका है, जिससे ' प्राची ' शब्द बनता है । ' प्राची दिशा ' का अर्थ बढ़ती अथवा उन्नतिकी दिशा, शुद्धिका मार्ग ।

उन्नतिके लिये विविध कर्म प्रारंभ करनेकी अत्यंत आवश्यकता होती है । पुरुषार्थोंका प्रारंभ करनेके विना उन्नतिकी भाशा करना शक्य है । अतएव पुरुषार्थ करनेके लिये धृदा चाहिए । धृदाके विना उत्साह प्राप्त नहीं हो सकता । अतएव स्त्रीपुरुष मिलकर ही विविध पुरुषार्थोंका मागन करते हैं । उनके परस्पर मिलकर रहनेसे ही संघारमें सब लोगोंकी परिपक्वता और (सुप्ति) संरक्षण हो सकता है । इस प्रकार प्राची दिशाके बोध मित्रता है ।

(२) दक्षिण दिशा— ' दक्षिण ' शब्दका अर्थ दण्ड, डंड, देग, प्रजुट, सोपा, कथा है । ' दक्षिण दिशा ' शब्दों- का मूल अर्थ सीधा मार्ग, धर्मका मार्ग देगा ही है । यथा इयथा अर्थ ' सीधे उत्तरी दिशा ' हो गया है ।

उन्नतिके लिये सीधे और सच्चे मार्गसे चलना चाहिए । और (नक्षमाण) यति अथवा हलचल किंवा प्रयत्न करना चाहिए अन्यथा सिद्धि होना असंभव है । एक बार प्रयत्न करनेसे सिद्धि न हुई तो वारंवार पुनर्प्राप्त करना आवश्यक है, इसीको सूचना ' (पर्यायर्तेथां, परि-आ-यर्तेथां) बार-बार प्रयत्न कीजिए ' इन शब्दों द्वारा मंत्रमें दी है । ' यम ' शब्द नियमोंका सूचक, ' पितृ ' शब्द जननशक्ति और संरक्षणका सूचक, तथा ' संविदान ' शब्द ज्ञानका सूचक है । नियम, स्वसंरक्षण और ज्ञानसे ही शर्म अर्थात् सुख ही है । यह दक्षिण दिशाके मंत्रमें बोध मिलता है ।

(३) प्रतीची दिशा— प्रत्येक अन्दर आना, अंतर्मुख होना । प्रतीची दिक् शान्तिकी दिशा, अन्दर मूल स्थानपर आनेकी दिशा, स्थानान्तर आनेका मार्ग, अन्तर्मुख होनेका मार्ग, यह इस शब्दका मूल अर्थ है । ' पूर्व दिशा ' को अपने बढनेका मार्ग कहा है और पश्चिम दिशाको फिर वापस होकर अपने मूल स्थानपर आकर विधाम लेनेकी दिशा कहा है—

प्रतीची	प्राची
(प्रति-अंच्)	(प्र-अंच्)
प्रति-गति	प्र-गति
प्रति-गमन	प्र-गमन
नि-गति	प्र-गति

दिशाओंके नामोंसे जो भाव व्यक्त होते हैं, उनका पता इस कोष्टकेसे लग सकता है । वैदिक शब्दोंका इस प्रकार मद्धरव देखना चाहिए ।

निश्चिती, विभ्रान्ति अथवा ख-स्थताका स्थान ही त्रेण्ड (चर) होता है । शान्तिसे मित्र और त्रेण्डता क्या होगी ? सोम ही शांतताकी देवता है । सूर्यके प्रखरतर प्रबंध किरणोंके तापसे संतप्त मनुष्य चंद्र (सोम) के शीत प्रकाशसे शांत, संतुष्ट और आनंदित होता है । सुकृत अर्थात् धार्मिक पुण्य कर्मोंका मार्ग ही इस शांतिकी प्राप्त कर सकता है, इत्यादि भाव इस मंत्रमें ज्ञात होते हैं ।

(४) उच्चर दिशा- (उत्-तर) अधिक उच्चतर, अधिक श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करनेका मार्ग ऐसा इसका मूल अर्थ है । मनुष्योंको उच्चतर अवस्था प्राप्त होनेके लिये राष्ट्रकी भक्ति कारण होती है, क्योंकि—

भद्रमिच्छन्त क्रपयः स्वर्चिद्वस्तोषो दीक्षामुप-
सेदुरग्रे । ततो राष्ट्रं बलमोजक्ष जाते तदस्मै
देवा उपसंनमन्तु ॥ (अथर्व. ११।२।११)

सबको कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी ऋषिसुनियोंने तप किया और दक्षतासे व्रत किया । तससे राष्ट्र, बल और ओष नत्पन्न हुआ, इच्छितसे सब देव सब राष्ट्रीयताके सम्मुख नम्रता धारण करें । ' राष्ट्रीयताके साथ लोककल्याणका भाव इस प्रकार वेदने वर्णन किया है । लोककल्याण ही लोगोंकी उच्चतर अवस्था है । राष्ट्रीय भावनाके अन्दर (सः अर्थं कृपयन्) ' हम सबसे अप्र भागमें होनेके लिये प्रयत्न ' करना आवश्यक है । राष्ट्र (पाँच) पाँच विभागोंमें विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निपाद, अथवा ज्ञानी, शूद्र, भौषादी, कारीगर और साधारण जन मिलकर राष्ट्रके पाँच अवयव होते हैं, इन पाँच प्रकारके जनोका कल्याण करनेकी (छेन्द्र) प्रबल इच्छा जिसमें होती है वही सच्चा ' पुण्य ' कहा जा सकता है । पुण्य उसको कहते हैं कि जो (पुरि) नगरमें (यस्तति) निवास करता है । नागरिक जन जो ' लोककल्याण ' करता है, वही सच्चा पुण्य है । सब अंगोंसे सबकी पूर्णता होती है और उन्नतिके लिये (स्वं मयेम) सब मिलकर एकीकृत होनेकी आवश्यकता है । यह भी उपर

इस गुणसे होता है । स्थिरताका मार्ग योग मार्ग है, जिसमें चंचलताको दूर करके स्थिरताकी प्राप्ति की जाती है । इससे सबका हित होता है । यही (अ-द्विती) अविनाशकी देवता अथवा स्वतंत्रताकी देवता है । स्थिरताके बिना स्वतंत्रताकी प्राप्ति नहीं हो सकती । (गो-पा) इंदियोंका संरक्षण अर्थात् धंयम इस मार्गमें अत्यंत आवश्यक है । इस प्रकार पुन दिशाके मंत्रोंसे बोध प्राप्त होता है ।

मंत्रोंकी शब्दयोजना कितनी अर्थपूर्ण है, इसका विचार पाठक यहाँ कर सकते हैं । अस्तु । दिशा विषयक उल्लेख ऋग्वेदमें नहीं है । इसलिये अब इस सब विवरणका एकीकरण करना चाहिए । उपरके पूर्व निम्न क्षेत्र देखिए—

प्राच्यै तथा दिशोऽप्रायेऽधिपतयेऽसिताय रक्षिम
आदित्यायेषुमते । एतं परिद्वन्तं नो गोपाय-
तामस्माकर्मतोः । दिष्टं नो अत्र जरसे नि नेप-
ज्जरा मूल्यये परि णो द्वास्वध पश्येन सह
सं भवेम ॥ ५५ ॥ दक्षिणायै रवा दिश इन्द्रा-
याधिपतये तिरक्षिराजये रक्षिप्रे यमायेषुमते ॥
एतं ॥ ५६ ॥ मूर्तोच्यै रवा दिशे यरुणाया-
धिपतये पृदाकये रक्षिप्रेऽप्रायेषुमते । एतं ॥
५७ ॥ उर्दीच्यै तथा दिशो सोमायाधिपतये
स्वजाय रक्षिप्रेऽश्रान्या इपुमायै ॥ एतं ॥ ५८ ॥
भुवायै रवा दिशो विष्णोऽधिपतये कर्माय-
भौवाय रक्षिप्रे भोपघोभ्य इपुमतीभ्यः ॥ एतं ॥
५९ ॥ उर्ध्वायै तथा दिशो बृहस्पतयेऽधिपतये
भ्यत्राय रक्षिप्रे पपयिषुमते ॥ एतं ॥ ६० ॥

(अथर्व. १२।१)

अवस्थाका अनुभव लेनेके पश्चात् अर्थात् दीर्घ आयुकी समाप्तिके पश्चात् मरनेकी कल्पना, और (५) परिषक (बुद्धिके सज्जनों) के साथ अर्थात् सरसंगमें रहनेका उपदेश है ।

प्रारंभमें यहाँतक दिशा विषयक जो कोष्टक और मंत्र दिये हैं उन सबका एकीकरणपूर्वक विचार करनेसे इन मंत्रोंका अधिक बोध होना संभव है ।

प्राची दिग्गिरिधिपतिरसितो रक्षिताऽऽ-
दित्या इपवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो
रक्षितृभ्यो नम इपभ्यो नम एभ्यो अस्तु ॥
योऽस्मान् द्वेष्टि यं वय द्विभ्रमस्तं वो जम्भे दध्मः ॥
(अथर्व. ११२७।१)

इस मंत्रका अब विचार करना है । इसका विचार होनेसे अन्य रात्र मंत्रोंका विचार हो सकता है । पूर्व स्थलोंमें, जहाँ दिशाओंका द्वितीय कोष्टक दिया है, वहाँ बताया है कि अधिपति, इपु, रक्षिता आदि शब्द आलंकारिक हैं, इसलिये इनका अर्थ काव्यकल्पनाके अनुसार लेना चाहिए ।

(१) अधिपति, रक्षिता, इपवः आदि शब्द आलंकारिक हैं क्योंकि वर्षा, वारुणः आदिकोंको भी भाग कहा है । वस्तुतः ये भाग नहीं हैं । इस कारण कविकी आलंकारिक दृष्टिसे इनका अर्थ लेना उचित है ।

(२) मंत्रके प्रथम पादमें अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक वचनमें हैं, परन्तु द्वितीय चरणमें इन ही शब्दोंका बहुवचन लिगा है । एकरचनका शब्द परमेश्वरपर माना जा सकता है परन्तु ' अधिपतिभ्यः, रक्षितृभ्यः ' शब्द बहुवचन होनेके कारण परमेश्वरपर नहीं माने जा सकते । आदरायक बहुवचन

हैं । (चः जम्भे) ' आप अनेकोंके एक जबड़ेमें हम सब मिलकर उस दुष्टको देते हैं ' आप जो चाहें उसको दंड दीजिए । दंड देनेका अधिकार हम अपने हाथोंमें नहीं लेते, आप सबको ही दंड देनेका अधिकार है । यह आशय उक्त मंत्रभागमें स्पष्ट है । इसमें न्यायव्यवस्थाकी बातें स्पष्टतासे लिखी हैं—

(अ) अनेक सज्जनोंको मिलकर न्याय करना चाहिए ।

(आ) किसीको उचित नहीं कि वह स्वयं ही दुष्टको मनमाना दंड देवे । वह अधिकार न्यायसभाका ही है ।

(इ) बहुपक्षसे द्वेष नहीं करना चाहिये । द्वेष करना गुरा है । स्वसंमति प्रकट करना द्वेष नहीं है ।

(ई) बहुपक्षको भी उचित नहीं कि वे अपनी संमतिसे किसीको दंड देवें । बहुपक्ष और अल्प पक्षके मतभेद होनेपर न्यायसभा द्वारा योग्यायोग्यता निश्चय करना चाहिए । और न्यायसभाका निश्चय सबको मानना चाहिए ।

इत्यादि बातें उक्त मंत्रभागमें स्पष्ट सिद्ध होती हैं । यहाँ परमेश्वरके जबड़ेमें देनेकी कल्पना नहीं प्रतीत होती । अब यहाँ ' जम्भे ' शब्दका अर्थ देखना उचित है—

' जम्भे ' शब्दका अर्थ दाँत, दाँधीका दाँत, मुँह, जबड़ा, वज्र, दंड होता है । मंत्रमें ' चः जम्भे ' अर्थात् ' अनेकोंका एक जबड़ा ' कहा है; प्रत्येक प्राणीके लिये एक जबड़ा हुआ करता है । परन्तु यहाँ अनेक मनुष्योंका मिलकर एक जबड़ा कहा है । वास्तविक रीतिसे अनेक मनुष्योंका एक जबड़ा नहीं हो सकता, परन्तु यहाँ कहा है, इसलिये यह जबड़ा वास्तविक नहीं है, केवल काल्पनिक है । निम्न कोष्टकमें व्याख्यान और सामाजिक जबड़ेकी कल्पना आ सकती है—

समाजका एक अवयव मानता है, इस कारण वह शत्रुको दब देनेके लिये स्वयं प्रकृत न होता हुआ, न्यायसभाकी धारण लेता है, क्योंकि वही ' समाजका जबडा ' है । इस न्यायालयमें दिनोंकी समा लयती है और वह अनुसूल प्रतिकूल बातोंका मनन वारवार करके सुष्टको दब देती है और सज्जनको स्वातन्त्र्य अर्पण करती है । इस समाजके अन्वेषका—अर्थात् न्यायसभाका—भाव ' जम ' वा-दसे लेना यहां उचित है । यही अन्क मनुष्योंका मिलकर एक जबडा हो सकता है ।

तं वो जंभे द्धमः ।

(तं) उस दुष्टको हम सब (वः) आप अनेकोंके (जंभे) एक जबड़ेमें—अर्थात् न्यायसभामें—(द्धमः) धारण करते हैं । अर्थात् आपके आधीन करते हैं । न्यायसभाकी शिरो-धार्यता यहाँ बताई गई है ।

यद्वाका ' च ' शब्द पूर्वोक्त ' अधिपतिभ्यः रक्षित्भ्यः ' इन शब्दोंको सूचित करता है । समाजके अथवा राष्ट्रके अधिपति और रक्षक ' चः ' शब्दसे जाने जाते हैं । सबका द्वेष धरनवाले दुष्टको इन पक्षोंके आधीन करना चाहिए, यह मंत्रका स्पष्ट आशय है । इसीलिये ' अधिपति ' आदि शब्दोंका बहु-वचन मन्त्रमें आगया है और इसी कारण वह बहुवचन योग्य और अर्थके अनुसूल है ।

शत्रुको पक्षोंके आधीन करनेके भावसे शत्रुको स्वयं दब देनेकी और न्यायकी अपने हाथमें लेनेके पमवकी कृति कम होती है, और पक्षोंकी ओरसे न्याय प्राप्त करनेकी सार्विक प्रशंसा बढती है । इस प्रकारकी प्रकृति समाजके हितके लिये आवश्यक है ।

इस उपदेशसे अपने आपको समाजका अवयव समझनेका सार्विक भाव बढाया जाता है । मैं जनताका एक अंग हूँ, जनताका और मेरा अटूट सम्बन्ध है, यह भावना अत्यंत धिष्ट है, और इस उच्च भावनाका बीज हितनी उत्तमतासे भक्त-करणमें रखा गया है । यह वैदिक धर्मका ही महत्त्व है ।

(१)

(१ प्राचीं दिक्) प्रगतिशी दिशा, (२ अग्निः अधि-पतिः) तेजस्वी स्वामी, (३ असितः रक्षितः) स्वतंत्र सरक्षक और (४ आ-दित्याः इषयः) स्वतंत्रतापूर्ण वक्तृत्व, ये चार बातें हैं ।

प्रत्येक दिशा विशेष मार्गकी सूचक समझी जाती है और उस विशेष मार्गके साधक तीन गुण हैं । प्रत्येक दिशाके साथ ये गुण निश्चित हैं । इस पूर्व दिशाके अनुसंधानसे प्रगतिके मार्गका उपदेश किया है । तेजस्विता, स्वतंत्रता और वक्तृत्व ये तीन गुण उन्नतिके साधक हैं । अर्थात्पिच्छे स्पष्ट सिद्ध होता है कि निस्तेज निर्धार्य राजा, पराधीन रक्षक और अक्षतंत्र वक्ता क्रिग्री प्रकार भी उन्नतिके साधन नहीं कर सकते । इसी प्रकार अन्य दिशाओंका विचार करके बाँध जानना उचित है ।

(१) प्रगतिका निश्चित मार्ग, (२) तेजस्वी स्वामी, (३) स्वाधीनताका धारण करनेवाला रक्षक, और (४) स्वतंत्रतापूर्ण वक्तृत्व, ये चार बातें मानवी उन्नतिके लिये आव-श्यक हैं । इसी प्रकारके स्वामी, सरक्षक, और वक्ताओंका संस्कार होना उचित है । जो हमारा द्वेष करता है और त्रिषका हम द्वेष करते हैं उसको आप अधिपतियोंकी समाके आधीन हम सब करते हैं । यह मन्त्रका सीधा आशय है । मनुष्यकी भलाईके उपदेश यहाँ है । इस प्रकार अर्थका मनन करना उचित है । अब मुख्य शब्दोंके मूल अर्थोंका मनन करते हैं—

(१) ' अग्नि ' शब्द वैदिक वाच्यमें प्रादुर्ग और वक्तृत्वका प्रतिनिधि है । दिशा चोष्टक १०-१ देखिए, न्यमें प्राचीं दिशाका ' मन्त्र ' अर्थात् ज्ञान ही धन करा दे ।

(२) ' अ-सित ' शब्दका अर्थ बचन—रहित, स्वतंत्र, स्वाधीन ऐसा है । ' ति-संघने ' इस पात्रके ' नित्त ' शब्द बनता है, त्रिषका अर्थ ' पर-स्वाधीन ' है । ' अ-सित ' अर्थद, स्वतंत्र ।

'इष्यः' शब्दमें है । अस्तु । इस प्रकार प्रथम मंत्रका आशय है । अब द्वितीय मंत्र देखिए—

(२)

(१ दक्षिणा दिक्) दक्षताकी दिशा (२ इन्द्रः अधिपतिः) शत्रुनिवारक स्वामी (३ तिरश्चिराजी रक्षिता) पश्चिम चलनेवाला संरक्षक और (४ पितरः इष्यः) वीर्यवान् हलचल करनेवाले, ये चार वाते सप्ततिका साधक हैं । इसी प्रकार स्वामी रक्षक और पालकका साकार हो । जो भास्त्रिकमें द्वेष करता है और जिसका भास्त्रिक द्वेष करते हैं उसको हम सब आप अधिपतियोंकी सम्राट् आधीन करते हैं ।

(५) ' इन्द्र ' - (इन्द्र वायून् द्रावयिता । १०८) शत्रुका निवारण करनेवाला विजयी ।

(६) ' तिरश्चिराजी ' - (तिरः) बीचमेंसे, (श्च-) जाना, (राजी-) लकीर, मर्यादा । अपनी मर्यादाका उल्लंघन न करनेवाला ।

(७) ' पिता ' (पातीति पिता) - संरक्षक पिता है । वीर्य धारण करके उत्तम अन्तान उत्पन्न करनेवाला वीर्यवान् पुरुष पिता होता है ।

(३)

यह मान द्वितीय मन्त्रका है । अब तीसरा मंत्र देखिये—
(१ प्रतीची दिग्) अर्धमुच्च होनेकी दिशा, (२ घरुणः अधिपतिः) सर्व सम्मत स्वामी, (३ पृदाकुः रक्षिता) स्वर्णमें उरगाही रक्षक और (४ अश्व इष्यः) अश्वकी वृद्धि ये चार वात अ-पुदयकी साधक हैं ।

(४)

(१ उद्रीची दिग्) उत्तर दिशा, उच्चतर होनेकी दिशा, (२ सोमः अधिपतिः) शांत स्वामी, (३ स्वजः रक्षिता) स्वयं सिद्ध संरक्षक और (४ अश्वानिः इष्यः) ऐश्वर्यी प्रगति ये चार वात उच्चतिका हैं ।

(५)

(१ भूया दिक्) स्थिर दिशा, (२ विष्णुः अधिपतिः) सर्वसम स्वामी, (३ कल्माषप्रीयाः रक्षिता) कर्मकर्ता संरक्षक और (४ यीदधः इष्यः) औषधियोंकी वृद्धि ये चार वाते सम्पूर्णके निर्ये हैं ।

अब इन शब्दार्थोंका मनन करेंगे । शब्दोंके मूल भावार्थ नीचे दिये हैं—

(१) ' घरुणः ' - वर-वृ-वरणे । परसंद करना । जो परसंद किया जाता है वह वरुण होता है । सर्वसमत सर्वश्रेष्ठ ।

(२) ' पृदाकुः ' - (पृत्-आ-ऊः) - शूद्रका अर्थ युद्ध, सप्राप्त, स्वर्ण, स्वर्णके समय उरगाहके शब्द शोले-वाला ' पृदाकु ' होता है । कु = शब्द ।

(३) ' सोमः ' - शांतिदा सूचक मंत्र अपना सोम है । इसका दूसरा अर्थ ' स-उमा ' अर्थात् विवाहके साथ रहनेवाला अर्थात् शान्ति है । ' सु-प्रसवोपेक्ष्ययोः ' इस धातुसे ' सोम ' शब्द बनता है जिसका अर्थ ' उत्पन्नक, प्रेरक और ऐश्वर्यवान् ' ऐसा होता है ।

(४) ' स्वजः ' - (स्व+जः) - अपनी शक्ति रहनेवाला, जिसे दूसरेकी शक्तिका अवलंबन करनेकी आवश्यकता नहीं है । स्वावलम्बनशील । स्वयं जिसका यश चारों ओर फैलता है ।

(५) ' अश्वानिः ' - यह विष्णुका नाम है । तेजस्विताका बोध इस शब्दसे होता है । ' अश्व ' धातुका अर्थ ' व्यापना ' है । व्यापक शक्तिका नाम अश्वानि है ।

(६) ' विष्णुः ' - सर्व ' व्यापक ' कर्ता, उद्यमी ।

(७) ' कल्माष-प्रीयाः ' - ' कल्मन् ' का अर्थ कर्मन् अर्थात् कर्म, कार्य, उपयोग है । ' कल्माष ' = (कल्म-उ) = कर्मके द्वारा अनिष्ट पुरातका नाश करनेवाला । (कर्मणा अनिष्टं स्पृति इति कर्मापः । कर्माप एव कल्मापः ।) पुरुषार्थसे दुष्टताको दूर करके शुष्टताको प्राप्त करनेवाला और इस प्रकारके पुरुषार्थसे भाव गर्भमें सदा धारण करनेवाला ' कल्माष-प्रीय ' अर्थात् ' कर्मा-स-प्रीय ' कहलाता है ।

(८) ' यीदरूपतिः ' - महान् ज्ञानका स्वामी, शान्ति । तृप्ति अथवा शक्तिका अधिष्ठान ।

(९) ' भियन्नः ' - शुद्ध, परिश्र, श्रेष्ठ । अस्तु, इस प्रकार मुख्य शब्दोंके अर्थ हैं । पाठक इनका अधिक विचार करके लाभ उठावें ।

है, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें पूर्ण रीतिसे पडा ही होगा । वारंवार मनन करके इनके गूढ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना हम सबका कर्तव्य है ।

इन मंत्रोंमें ' इषु ' शब्द विलक्षण अर्थके साथ प्रयुक्त हुआ है । इसका किसी अन्य भाषामें भाषांतर करना असंभव कठिन कार्य है । किसी एक प्रतिशब्दसे इसका भाव प्रकट होता ही नहीं । इसलिये इन मंत्रोंको विशेष विचारसे सोचना चाहिए ।

उत्तम अधिपति और श्रेष्ठ संरक्षकोंका सम्मान होनेसे जनसमाजकी स्थिति ठीक रहती है, और राज्यशासन ठीक चल सकता है । अधिपति मुख्य होते हैं और संरक्षक उनके आधीन रहकर कार्य करेवाले होते हैं । अधिपति और संरक्षकोंके विषयमें जनतामें निरादर नहीं होना चाहिए । अधिपति और संरक्षकोंके गुण, जो इन मंत्रोंमें वर्णन किये गये हैं, जहाँ हमें वहाँ सब जनताका पूज्यभाव अवश्य रहेगा । दुष्टको दब देनेका अधिकार इनहीको है । किसी मनुष्यको उचित नहीं कि वह अपने हृदयमें न्याय करनेका अधिकार स्वयं ही लेकर किसीको दब देवे । इससे अत्याति और अराजकता होती है । इसलिये प्रत्येक मन्त्रमें कहा है कि ' हम श्रेष्ठ और योग्य अधिपतियोंका आदर करते हैं और दुष्टका शासन होनेके लिये उसको उन्हींके स्वाधीन करते हैं । ' सब लोकोपद इस भावके संस्कार होनेकी वहाँ भारी आवश्यकता है ।

मनके सार्वजनिक अवस्थाका निरीक्षण करना और मानवी दितसाधन करनेका विचार करना, इन मंत्रोंका मुख्य उद्देश्य है । इन मंत्रोंमें जनताकी उत्पत्तिके विचारकी सूचना मिली है । वैदिक धर्ममें व्यक्ति और समाजका मिलकर सुधार लिया है । केवल व्यक्तिका सुधार नहीं होगा, और केवल साम्राज्य ही नहीं होगा । दोनोंका मिलकर होगा । व्यक्ति समाष्टिक मिलकर उत्पत्ति होता है । प्रत्येक मन्त्रको प्रथम पक्षमें सामान्य सिद्धांत रहे हैं और दोप मन्त्रमें उन सिद्धांतोंको जनतामें प्रकटकर बताया है । इस दृष्टिसे पाठक इन मंत्रोंका अधिक विचार करें ।

दिशाओंका तत्त्वज्ञान ।

वैदिक दृष्टि ।

वैदिक ताराज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक और सर्वगामी है, कि समूचा उपदेश न केवल वेदके प्रत्येक सूक्त द्वारा हो रहा है, परन्तु वेदके सूक्त पाठकोंमें वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, कि जिस दृष्टिसे ऋग्वेदके पदाभि मातृकी और विशेष भाषणोंमें देवताका गुण वैदिक धर्मियोंके अन्दर उत्पन्न हो सकना

है । विशेष प्रकारका दृष्टिकोण उत्पन्न करना वेदको अभीष्ट है । यदि पाठकोंमें यह दृष्टिकोण न उत्पन्न हुआ, तो वैदिक मंत्रोंका अर्थ समझना ही असंभव है । वेदमंत्रोंकी रचना, तथा उनको समझनेकी रीति, वैदिक उपदेशकी पद्धति तथा वैदिक दृष्टि, इतनी विलक्षण और आजकलकी अवस्थासे भिन्न है कि, वह दृष्टि अपनेमें उत्पन्न करना ही एक बड़े प्रयासका कार्य, आजकलकी समयताके कारण हो गया है । आजकलकी जड़ समयताकी रीति अवलंबन करनेके कारण वह परिशुद्ध मानसिक अवस्था और वह दिव्य दृष्टि हमारेमें नहीं रही, कि जो प्राचीन आर्योंमें वैदिक धर्मके कारण थी ।

किसी काव्यकी भाषा नीरस और शुष्क हृदयमें कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती । काव्यका रस जाननेके लिये पाठकोंका तथा श्रोताआका हृदय विशेष संस्कारित संवत्त हो चाहिए । कविकी दृष्टि ही काव्यका रस प्रद्वान करना चाहिए, अन्यथा कविकी दृष्टिके बिना कोई काव्य पाठकोंके हृदयपर प्रेमका भाव उत्पन्न कर ही नहीं सकता । उच्च कविता जगती मनुष्योंके हृदयोंपर कोई दृष्ट परिणाम नहीं कर सकती, इसका यहाँ हेतु है । वीणाकी एक तार भ्रमनेसे लचके स्वरके साथ मिला हुई दूसरी तार आप ही आप आवाज देती रहती है, परन्तु जो तार उसके स्वरके साथ मिला नहीं होती, वह नहीं बजती । यहाँ नियम काव्यके आस्वाद लेनेके विषयमें भी है । जो हृदय कविकी हृदयके समान उच्च होते हैं वे ही उस काव्यसे हिल जाते हैं, परन्तु जो हृदय निम्न प्रकारकी अवस्थामें होते हैं, वे नहीं हिल सकते । वेद ' देवका काव्य ' होनेसे उसका समझने और उसका वास्तविक आनन्द लेनेके लिये भी विशेष उत्तम शोर्टोके हृदय चाहिये ।

यहाँ प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, कि यदि ऐसा है तो सामान्य मनुष्योंके लिये वेद निकरना सिद्ध होगा । परन्तु वास्तविक बात यैनी नहीं है । परन्तु परकी गृष्टि जैनी सब मनुष्योंके लिये है, उसी प्रकार ईश्वरके वेद भी सब मनुष्योंके लिये ही हैं । परन्तु अपनी योग्यता और अवस्थानुसार हर एक मनुष्य वेदके लाभ उठा सकता है ।

त्रिंशत् प्रकार साधारण मनुष्य जन्ये मृदा छात करने और अग्निसे धीन निरापण करनेका काम लेकर इन पदार्थों का उपयोग करना है, और समझना है, कि मृदाका जिन उपयोग लिये, तदनुसार मनुष्य वेदका हृदय अर्थ लेना है और समझना है कि जिन वेदका कार्य जान करना । जैना ' अग्नि हृष्टि ' का अर्थ ' मे आगकी प्रदीपा बरना हूँ ' इत्यादी समझना है ।

जिस प्रकार उच्च कोटीके वैज्ञानिक यंत्रकलानिपुण महाजन उसी जल और आगिको यंत्रोंमें रखकर उनके योगसे बड़े बड़े यंत्र चला लेते हैं, और समझते हैं कि हमने सृष्टिका उपभोग लिया, तद्वत् ही बड़े योगी और आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेद-मंत्रका काव्यदृष्टिसे अवलोकन करके परमात्म तत्त्वके सिद्धान्तोंको जानते हैं । जैसा— ' अग्नि ईडे ' । का अर्थ ये लोग समझते हैं कि ' मैं उस तेजस्वी आत्मकाकी प्रशंसा करता हूँ । '

जैसा सृष्टिका उपभोग दोनों ले रहे हैं, वैसा ही वेदका अर्थ दोनों समझ रहे हैं । परन्तु एककी साधारण दृष्टि अथवा जह दृष्टि है और दूसरीकी असाधारण अथवा काव्यदृष्टि है । वेद दिव्य काव्य होनेसे इस प्रकारकी असाधारण काव्यदृष्टिसे ही उसका भाव्य देखना उचित है । यद्यपि सबको यह दृष्टि साध्य नहीं है, तथापि जिनको साध्य हो गई है उनकी सहायतासे अन्योको उचित है कि वे अपनी गति इस भूमिकामें करें । आचार्यके यथाये मार्गसे चलनेका यही तात्पर्य है ।

वेदका अर्थ समझनेके लिये न केवल वेद मंत्रोंका विशेष दृष्टिसे और विशेष पद्धतिसे अर्थ जाननेकी आवश्यकता है; परन्तु सृष्टिकी ओर भी विशेष आत्मिक भावनासे देखनेकी अव्यंत आवश्यकता है । सर्वसाधारण लोकोंको सृष्टिकी तरफ जह दृष्टिसे देखनेका अभ्यास आजकल हो गया है । यही अभ्यास अत्यंत घातक है । जबतक जनतामें जह दृष्टि रहेगी, तबतक उनमें वैदिक दृष्टिका अभाव ही रहेगा । ' जिस अवस्थामें सब भूतमात्र आत्मरूप हो गये, उस अवस्थामें एकत्व-का सर्वत्र दर्शन होनेके कारण शांति मोह नहीं होता । ' (यजु ४-१०) यह दृष्टि दे कि जिस दृष्टिसे सृष्टिकी ओर देगना चाहिए । परमात्म शक्तिका जो विकास इस प्रवृत्तिमें हो गया है, वह ही गृष्टि है । इस दृष्टिको ' आत्मरूप दृष्टि ' कहते हैं ।

‘ प्राची दिशा ’ पूर्व दिशाकी विभूति ।

पूर्व दिशाके लिये वेदमें विशेष कर ' प्राची दिक् ' शब्द आता है । इसका मूल अर्थ निम्न प्रकार है—

(१) प्राची = (प्र + अञ्च्) = ' प्र ' का अर्थ ' आपिप्य, प्रकर्ष, आगे, सम्मुख ' है । ' अञ्च् ' का अर्थ ' गति, पूजन ' अर्थात् जाना, बटना, चलना, हलचल करना, सत्कार और पूजा करना ' है । तात्पर्य ' प्राची ' शब्दका अर्थ आगे बटना, उन्नति करना, अग्रभागमें हो जाना, प्रगतिका साधन करना, उदयको प्राप्त होना, अभ्युदय संपादन करना, ऊपर चढ़ना, इत्यादि प्रचर होता है ।

(२) दिक् = दिशा = का अर्थ तर्क, सीध, ताक, हिदायत, आज्ञा, निशाना, सीधा रास्ता, सरल मार्ग, इत्यादि होता है ।

उक्त दोनों अर्थोंको एकत्रित करनेसे ' प्राची दिक् ' का अर्थ— (१) आगे बढनेकी दिशा, (२) उदयका मार्ग (३) अभ्युदय प्राप्त करनेका रास्ता, (४) सत्कार और पूजाका संघ, (५) उन्नतिकी हलचल, (६) उच्च गतिकी सीधा मार्ग, इत्यादि प्रचर होता है । प्राची दिशाका मूल अर्थ बहती अथवा उन्नतिकी दिशा, अभ्युदयका मार्ग, शुद्धि का रास्ता है ।

इस अर्थको मनमें धारण करके पाठक पूर्व दिशाकी ओर घेरे देखे । विचारपूर्वक देखनेके पश्चात् पाठकोंको पना लग जायगा कि पूर्व दिशाका नाम ' प्राची दिक् ' वेदने क्यों रखा है । विचारकी दृष्टिसे रात्रिके समयमें भी पूर्व दिशाकी ओर पाठक देखने जाय । पूर्व दिशाकी अपूर्वता घेरे और रात्रिके समय ही ज्ञात हो सकती है । दिनके समय पूर्वमें प्रचण्ड प्रकाशके कारण इस दिशाका महत्त्व स्नानमें नहीं आ सकता । इसलिये घेरे और रात्रिको ही पूर्व दिशाके महत्त्वका चिन्तन करना चाहिये ।

ऐसा आप देखेंगे । अनंत तारागणोंको जन्म देनेवाली, उनका उदय करनेवाली यह पूर्वदिशा है । तेजस्विताका प्रकाश इस दिशासे हो रहा है । प्रतिक्षण इस दिशाकी प्रतिभा बढ रही है, क्योंकि तेजो रूप सूर्यनारायणका अथ जन्मका समय है । देखिये । घोड़े ही समयमें सहस्ररथमी सूर्य भगवान् उदयको प्राप्त होंगे और संपूर्ण जगत्को नवजीवनसे संचारित करेंगे । तमोगुणी अंधकारका नाश होगा और सत्त्वगुणी प्राणमय प्रकाश चारों ओर चमकने लगेगा । देखिए अथ सूर्यस उदय हो गया है, यह सूर्यबिंब कैसा मनोरम, रमणीय, स्फुरण देनेवाला, आनंदको बढानेवाला, तेजका अर्पण करनेवाला, तथा सहस्रों शुभ गुणोंसे युक्त है । आप इसको केवल जड न समझिए । यह हमारे प्राणोंका प्राण है, यह स्थावर जंगमका जीवनदान है, इसके होनेसे हम जीवित रह सकते हैं और इसके न होनेसे हमारा मृत्यु है, ऐसा यह सूर्यनारायण हमारे जीवनका आधार, परमेश्वरके अद्वितीय तेजका यह सूर्य निःसंदेह व्यक्त पुत्र है । इसकी कृपनासे आप परमात्माकी अद्वितीय तेजस्विताकी कृपना कर सकते हैं । इस उद्य दृष्टिसे आप इसका निरोक्षण कीजिए । उदय होते ही इसका तेज बढने लगा है । तात्पर्य यह पूर्व दिशा हरएकको उदयके मार्गकी सूचना दे रही है, अभ्युदयका रास्ता बता रही है, अपनी तेजस्विता बढानेका उपदेश कर रही है । वेद कहता है कि यह ' उदयकी दिशा ' है । सबका उदय यहाँसे हो रहा है । हे मनुष्य ! तुम प्रतिदिन इसका ध्यान और अपने उदयका मार्ग सोचो ।

सकना है । व्यक्तिगत और सघन, अर्थात् अपना और ज़ातीका, निजका और राष्ट्रका इसी दृढ भावनासे उदय हो सकना है । पूर्व दिशाके अश्लोकनसे मनमें ये विचार उत्पन्न हो सकते हैं ।

पश्चिम दिशाकी विभूति ।

दिशाओंकी विभूतियोंका वर्णन करते हुए पूर्व म्यान्में पूर्व दिशाकी वैदिक कृपना बताई है, अथ इगलेसमें पश्चिम दिशाकी कृपना बताया है । वैदिक कर्म देखा जाय तो पूर्व दिशाके पश्चात् दक्षिण दिशाका वर्णन आना मोक्ष है, और यह वैदिक दृष्टिसे ठीक भी है, क्योंकि उदयके मार्गक साथ साथ दक्षिण अथवा मार्ग चरना चाहिए । अभ्युदय और दक्षिणका सादृश्य घन तन ही है । उदयकी इच्छाके साथ दक्षिणका अस्तबन करनेकी आवश्यकता है, इसमें कोई मरद ही नहीं है । तथापि पूर्व और पश्चिम दिशाओंकी विभूतियों परस्पर सम्बन्ध का संबंध रहती है, इसलिये वैदिक कृपनाकी स्पष्टता होनेकी इच्छामें पूर्व दिशाका वर्णन होनेके पश्चात् पश्चिम दिशाका वर्णन करनेका सव्यवस्था है । यह सम्बन्धका संबंध देखिए—

पूर्व	पश्चिम
उदय	अस्त (अस्त पूर्ण)
जन्म	मृत्यु (रत रूप प्राप्ति)
प्रधानका प्रारंभ	अन्तर्गतका अन्त
प्र-रूप	नि-रूप
पुराणमें	विध्वंस

छुपाशाति और जलका पान करनेसे तृपाशाति होता है, अर्थात् खानपानके कारण प्राणियोंके अन्दर परिपूर्ण शांति होनेके कारण उत्साह बढ़ता है । इस प्रकार इस दिशासे जनताकी शांतिका संबंध है ।

अथ पश्चिम दिशाकी विभूति देखिए— व्यक्तिके देहमें शुद्ध भाग, आयुमें तारुण्यकी अवस्था, दिनमें सूर्यकालका समय, दिनको पुरुष मानीए और बड़ दिन अपनी स्त्री रात्रीके साथ मिलन जाता है, यही दिन और रात्रिका मिथुन है, इसी प्रकार स्त्रीपुरुषका मिथुन होता है, इसलिये तारुण्यवस्था पश्चिम दिशा है, चाखी घंटेका अहोरात्र अथवा पूर्ण दिवस होता है, उसमें १२ घंटे व्यतीत होते हैं, बड़ आयुकी मध्यम अथवा तारुण्यवस्था है, दस समय सूर्य विधामके लिये पश्चिम दिशामें जाता है । ऋतुओंमें वर्षा ऋतु, महिनोंमें श्रावण, मासमें कालीमें पौर्णमासी काल, वर्षोंमें वसन्त वर्ष, आश्रमोंमें गृहस्थाश्रम पुरुषार्थोंमें काम, युगोंमें द्वापर युग, अवस्थाओंमें सुषुप्ति इत्यादि पश्चिम दिशाकी विभूति है । इसका विचार और आदोलन करके इस गणनामें न्यूनाधिक करना उचित है । साधारणतया योचता रूप यही गणन किया है ।

पश्चिम दिशाको इस प्रकार आप अमूर्त और व्यापक मानिए । एक विशेष भाव इस शब्दके ध्यानमें लाना है । साधारण लेक पश्चिम दिशामें सुषुप्त होनेकी दिशा समझने है, परन्तु इसमें कई गुना उच्च और व्यापक अमूर्त भाव वेदमें है, त्रिगुहा ज्ञान होनेके विना दिशा बोधक वैदिक मंत्रोंके शब्दोंका आशय समझने का नहीं अविद्या ।

व्यक्तिका पश्चिम दिशाका कार्य है । वर्षोंमें ब्राह्मण वर्ण वसन्त नियमोंसे तप करता है, यह ब्राह्मण वर्ण तपस्याके लिये ही है । परन्तु वसन्त वर्ष शांतिसे घरमें रहता, वैश कमाता और आनंद पाता है । न ता इस वर्णको ब्राह्मणके समान तपस्याके बट्ट है और न क्षत्रियके समान युद्धके दुःख है । शांतिके साथ सुदृष्टीय भोगनेके कारण यह वैश्य वर्ण चातुर्वर्षमें शांति और विधामका अतएव पश्चिम दिशाका स्थान है । ऋतुओंमें वसन्त और श्राद्ध उष्णतासे तपनेवाले है, परन्तु वर्षाऋतुमें सर्वत्र शांत जलकी वृष्टि होनेसे नदी, नद, तालाब और पूए जलसे परिपूर्ण होनेके कारण सर्वत्र कृषिसे प्रारंभ होनेसे सब भूमि हरियाबलसे सुन्दर और शांत दिखाई देती है, इसलिये ऋतुओंमें वर्षा ऋतु पश्चिम दिशाकी विभूति मानी है । इसी दृष्टिके अन्वय देखिए और सर्वत्र पश्चिम दिशाकी विभूति जाननेका यत्न कीजिए । इस प्रकारकी भावना पश्चिम दिशाके वैदिक मंत्रोंमें है, इसलिये इसकी यथावत् कल्पना होनेसे ही मंत्रोंका आशय हृदयमें विकसित हो सकता है ।

उत्तर दिशाकी विभूति ।

पूर्व दो लेखोंमें 'पूर्व और पश्चिम' दिशाओंकी विभूतियोंका वर्णन किया गया है, उसी क्रमानुसार इस लेखमें उत्तर दिशाका विचार करना और उच्च दिशाकी विभूतियोंका स्वरूप अवलोकन करना है । पश्चिम दिशाके पश्चात् क्रमशः 'उत्तर' दिशा है । उत्तर दिशाका भाव निम्न प्रकार देखा जा सकता है—

उत्तर उदोर्ची

यहाँका रक्षण होता है । बाहेरकी शक्तसे यहाँका कार्य होना ही नहीं है । आत्माको निज शक्तिका ही प्रभाव यहाँ होना आवश्यक है । आत्माके प्रेमसे तथा परमात्माकी भीक्तसे हृदयके शुभ-मंगलमय होनेकी संभावना यहाँ स्पष्ट हो रही है ।

**उत्तर राष्ट्र प्रजयोत्तराविहिंसामुदीर्घां कुण्वघ्नो
अग्रम् । पाँके छंदः पुरुषो यभूव विश्वैर्मिथ्यानिः
सह संभवेम ॥ १० ॥** (अथर्व १२३)

“ उत्तर राष्ट्र प्रजया उत्तरावित् उत्तर दिशा घटा ही विश्वकी राष्ट्रीय दिशा है । इसलिये (नः) हम सब को (अग्रं) अग्रभागमें बढनेकी इच्छा पारण करते हुए वही उत्तर दिशासे प्रपन्न करना चाहिये । (पाँके) पाँच वर्षोंमें विभक्त (पुरुषः) नागरिक जन ही इसका छंद है । इसलिये सब अर्थोंमें साथ हम सब (सह संभवेम) मिलकर रहें, अर्थात् एकतासे पुर्यार्थ करें । ”

राष्ट्रमें तब होनेकी भावना ही उत्तर अर्थात् उत्तर दिशा है । इस दिशाके प्रगतिवादी साधन और अभ्युदयके मार्गका अवलोकन करनेवाले राष्ट्रके प्रत्येक मनुष्यके अंदर यह भावना चाहिये, कि मैं (अग्रं) अग्रभागमें सुदुर्गम करना हुआ पहुँच जाऊँगा । मैं कभी पीछे नहीं रहूँगा । राष्ट्रमें पाँच वर्षों होते हैं, जिनके कारण साक्षात्का धेतनके, सामके कारण रजोपुत्र प्रधान सन्निधौका रक्तवर्ण, घेठकर कार्य करनेवाले, धनसमृद्ध करनेवाले वैश्याका पीतवर्ण, कारीगरोका अधार्त्त सन्दूदोका नीलवर्ण और अग्रदूत जंगलियोका हृण्य वर्ण होना है । सब जनता इन पाँच वर्णोंमें विभक्त है, इसलिये पंचवर्णोंके राष्ट्रका वैदिक नाम ' पांचजन्य ' है । ' पाँच-जन्यका महाशब्द ' ही जनताका

सार्वजनिक मत हुआ करता है । जो पुरि अर्थात् नगरोंमें वसते हैं उनका नाम पुरुष अर्थात् नागरिक होता है । (पुरि-रस, पुर-रस, पुर-उप, पुरुप) ये पुरुष अर्थात् नागरिक पहिले चार वर्ण हैं, और पाँचवा निषाद वर्ण नागरिकोंसे भिन्न है, इसलिये कि वह जंगलमें रहता है । जंगलनिवासी नागरिके अवयव हैं, जैसे नागरिक होते हैं । इसलिये ' पाँच-जन्य ' राष्ट्रमें सब लोक आते हैं जिस प्रकार वैदिक राष्ट्रीय पांचजन्यकी कल्पनामें सब पाँचों प्रकारके जनोद्धा अन्तर्भाव होता है उस प्रकारका ' पाँचजन्य राष्ट्र ' का अर्थ और आशय यतानुगता शब्द किसी अन्य भाषामें नहीं है । इससे पता लगता है, कि वैदिक राष्ट्रीयताकी कल्पना जितनी स्पष्ट और केभी व्यापक है । सब अवयवों और अंगोंके साथ जब प्रेमरूप एहताका भाव होता है तभी राष्ट्रीय एहताकी अद्भुत शक्ति निर्माण होती है, जिनमें राष्ट्रकी उत्तमतर दिशाके अभ्युदयके मार्गमें जाना सुगम होता है । इस प्रकार उत्तर दिशाकी विभूति है ।

जयत्में जो उत्तर दिशा है वह सब जानने दो द, यः उत्तर दिशा व्यक्तिके शरीरमें बायीं भगल है । राष्ट्रमें उत्तर दिशा धनोत्पादक कारीगर वर्ण है, कस्तुरीमें उत्तर दिशा शरदु है, महिनोमें आधिन-कारिण मास है, वर्षोंमें सन्दूदोका कारीगर वर्ण है, एतोंमें अग्रदूदु छंद, भावनाओंमें उत्तम-रदनेकी महत्वाकांक्षा है, तथादि प्रकार इस उत्तर दिशाकी विभूति है । इस सत्यसे सर्वत्र उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक बांध ने सकते हैं ।

पाठक अन्य दिशाओंके विषयमें इस प्रकार विचार करके जर्म और दंग उगले इन ही शक्तियोंका मनन करके देश न प करें ।

एषा पशून्सं क्षिणाति क्रव्याद्भुत्वा व्यद्वरी ।

उतैनां ब्रह्मणे दद्यात्तथा स्योना शिवा स्यात् ॥ २ ॥

शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा ।

शिवासै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न इहैधि ॥ ३ ॥

इह पुष्टिरिह रस इह सहस्रसातमा भव ।

पशून्वमिनि पोपय ॥ ४ ॥

यत्रा सुहार्दः सुकृतो मरुन्ति विहाय रोमं तन्वः ।

तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्पुरुषान्पशून्श्च ॥ ५ ॥

अर्थ— (एषा क्रव्याद् व्यद्वरी भुत्वा) यह गौ मांस खानेवाले क्रमोंके समान होकर (पशून् सं क्षिणाति) पशुओंका नाश करती है । (उत एनां ब्रह्मणे दद्यात्) इसलिये इस गौको ब्राह्मणके पास भेजनी चाहिये (तथा स्योना शिवा स्यात्) जिससे वह सुखदायी और कल्याणकारिणी हो जावे ॥ २ ॥

(पुरुषेभ्यः शिवा भव) पुरुषोंके लिये कल्याण करनेवाली हो, (गोभ्यः अश्वेभ्यः शिवा) गौओं और घोड़ोंके लिये कल्याण करनेवाली हो, (अस्यै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा) इस सब भूमिके लिये कल्याण करनेवाली होकर (नः शिवा पेधि) हमारे लिये सुख देनेवाली हो ॥ ३ ॥

(इह पुष्टिः, इह रसः) यहाँ पुष्टि और यहाँ रस है । (इह सहस्र-सातमा भव) यहाँ हजारों लाभ देनेवाली हो और हे (यमिनी) जुड़े सन्तान उत्पन्न करनेवाली गौ ! (इह पशून् पोपय) यहाँ पशुओंको पुष्ट कर ॥ ४ ॥

(यत्र) जिस देशमें (स्वायाः तन्वः रोमं विहाय) अपने शरीरका रोग लागकर (सुहार्दः सुकृतः मरुन्ति) उत्तम दृढ़त्ववाले और उत्तम कर्मवाले होकर आनन्दित होते हैं, हे (यमिनी) गौ ! (तं लोकं यमिन्यभूय) उस देशमें सब प्रकार मिलकर हो जाओ, (सा नः पुरुषान् पशून् मा हिंसीत्) वह हमारे पुरुषों और पशुओंको हिंसा न करे ॥ ५ ॥

भावार्थ— सृष्टि उत्पन्न करनेवालेने अनेक रमहय और विविध गुणधर्मवाली गौयें बनायी हैं । ये सब गौयें एक बार एक ही बच्चा उत्पन्न करनेके लिये बनाई हैं । जब यह गौ ऋतुको छोड़कर अन्य समयमें दृष्टको दो बच्चे उत्पन्न करती है उस समय यह प तक और नाशक होती है, जिसमें अन्य पशु भी नष्ट होते हैं ॥ १ ॥

जैसे मांस खानेवाले पशु नाशक होते हैं उस प्रकार यह रोमी गौ नाशक होती है । इसलिये ऐसा होने ही इतको योग्य उपवास वैद्य ब्राह्मणके पास भेजनी चाहिये, जहाँ योग्य उपचारोंसे यह गौ सुखदायिनी बन जावे ॥ २ ॥

यह गौ मनुष्योंके लिये तथा घोड़े, बैल, गौएँ आदि पशुओंके लिये, इस भूमिके लिये और हम सबके लिये सुख देनेवाली बने ॥ ३ ॥

इस भीमें पेपगकारक गुण है, इसमें उत्तम रस है, यह गौ हजारों रीतियोंके मनुष्योंको लाभदायक होती है, इस प्रकार ही गौ सब पशुओंको यहाँ पुष्ट करे ॥ ४ ॥

जिस प्रदेशमें जाँघ रहनेके शरीरके रोग दूर होते हैं और शरीर स्वस्थ होता है, तथा जिस प्रदेशमें उत्तम दृढ़त्वके और उत्तम कर्म करनेवाले लोग अर्द्धरुगे रहते हैं, उस देशमें यह गौ जाय, वहाँ रहे; यहाँ रोमी अवस्थामें रहकर हमारे मनुष्यों और पशुओंको बचन पहुँचावे ॥ ५ ॥

यत्रां सुहादां सुकृतामभिहोत्रहुतां यत्र लोकाः ।

तं लोकं यमिन्यभिसंभूय सा नो मा हिंसीत्पुरुषान्पशून्श्रुं

॥ ६ ॥

अर्थ— (यत्र यत्र सुहादां सुकृतां अभिहोत्रहुतां लोकः) जहाँ जहाँ शुभ हृदयवाले, उत्तम कर्म करनेवाले और अभि होत्रमें हवन करनेवालोंका देश होता है, वे (यमिनीं) गौ (तं लोकं अभिसंभूय) उस लोकमें मिलकर रह और (सा नः पुरुषान् पशून् च मा हिंसीत्) वह हमारे पुरुषों और पशुओंकी हिंसा न करे ॥ ६ ॥

माचार्य— जिस प्रदेशमें उत्तम हृदयवाले, शुभकर्म करनेवाले और अभिहोत्र करनेवाले सज्जन रहते हैं, उस देशमें यह गौ जाय और नारीग बने । रोगी होती हुई हमारे पुरुषों और अन्य पशुओंकी अपना रोग फैलाकर कष्ट न पहुंचावे ॥ ६ ॥

पशुओंका स्वास्थ्य ।

पशुओंका उत्तम स्वास्थ्य रहना चाहिये, अन्यथा एक भी पशु रोगी हुआ तो वह अन्य पशुओंका तथा मनुष्योंका भी स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है । एक पशुका रोग दूसरे पशुको लग सकता है और इस कारण सब पशु रोगी हो सकते हैं । तथा गौ आदि पशु रोगी हुए, तो उनका रोगयुक्त दूध पीकर मनुष्य भी रोगी हो सकते हैं । इस अनर्थ परंपराको बूढ़ करनेके लिये पशुओंका उत्तम स्वास्थ्य रखनेका प्रबंध करना चाहिये ।

पशुरोगकी उत्पत्ति ।

पशुओंमें रोग उत्पन्न होनेके तीन कारण इस सूक्तमें दिये हैं, वे कारण देखिये—

१ **अप+क्रतुः** = ऋतुके विरुद्ध आचरण करनेसे रोग उत्पन्न होते हैं । पशुओंके लिये जिस समयमें जो खानेपीने आदिवा प्रबंध होना चाहिये वह यथा योग्य होना ही चाहिये । उसमें अयोग्य रीतिसे परिवर्तन होनेसे पशु रोगी होते हैं । पूर्ण समयके पूर्व बचा उत्पन्न होनेसे भी गौ रोगी होती है ।

२ **यमिनीं विजायते** = जुके बचेको उत्पन्न करना । इसके प्रसूतिही रीतिमें बिगाड़ होकर विविध रोग होते हैं ।

३ **ऋषपाद् उपह्वरां भूत्वा** = मांस खानेवाली विशेष भयक होकर रोगी होती है ।

गौ जिस समय प्रसूत होती है उसके बाद गर्भस्थानसे कुछ मांस पिरते हैं । कदाचित्त यह गौ एक आंगोंका खा जाती है और रोगी होती है । अथवा योनी आदि स्थानमें जुके बचेके उत्पन्न होनेके कारण कुछ मृषादि होते हैं और वहाँ प्रसूति-स्थानका विष लगनेसे गौ रोगी होती है । इस प्रकार इस चेंचके गौके रोगी होनेकी संभावना बहुत है । इसलिये गौके स्वामीको उचित है कि वह ऐसे समयमें योग्य सावधानता रखे और किसी प्रकार भी अछावधानी होने न दे ।

ये सब रोग बड़े घातक होते हैं और यदि एक पशुको हुए तो उसके संसर्गमें रहनेवाले अन्यत्र पशुओंका भी नाश उक्त रोगोंके कारण हो सकता है । इसलिये जिसके घरमें बहुत पशु हैं उसको उचित है कि वह ऐसी अवस्थाओंमें बड़ा सावधानता रखें और अपने पशुओंके स्वास्थ्यरक्षाका उत्तम प्रबंध करें ।

रोगी पशु ।

पशुके स्वास्थ्यके विषयमें आवश्यक योग्य प्रबंध करनेपर भी गौ आदि पशु पूर्वोक्त कारणोंसे अथवा अन्त्यान्व कारणोंसे रोगी होते हैं । वैसे रोगी होनेपर उनको उत्तम वैद्यके पास भेजना चाहिये, इस विषयमें कहा है—

उत्त पर्नां ब्रह्मणे वध्यात् तथा स्थानां शिवा स्यात् ॥
(सू. २८, मं. २)

' उस रोगी गौको ब्राह्मणके पास देना चाहिये, जिससे वह शुभ और कल्याण करनेवाली बने ' अर्थात् उस रोगी गौकी ऐसे सुयोग्य ज्ञानी वैद्यके पास भेजना चाहिये कि जिसके पास कुछ दिन रहनेसे वह नारीग, स्वस्थ और शुभ बन जावे । यहाँ ' ब्रह्मन् ' शब्द है; यह आपूर्वदे शास्त्र और आपूर्वणी चिकित्सा ज्ञाननेवाला ज्ञानी वैद्य है । ब्राह्मण ही वैद्यकिया करते हैं, इस विषयमें सम्यक् कहा है—

यत्रोपधीः समामत राजानः समितामिष ।
विषः स उच्यते भिपप्रसोहामीपचातनः ।

(ऋ. १-१७७१६, या. व. १२१८०)

' जिस विपके पास बहुत औषधियां होती हैं उस विपकी वैद्य कहा जाता है, वही रोगके कृमिवोधा नाश करता है और वही रोग भी दूर करता है । '

इस प्रकारके जो वैद्य होते हैं उनके सुपूर्व वैधी रोगी गौको तत्काल करना चाहिये । जिनके पास रहती हुई वह गौ योग्य उपचार द्वारा आरोग्यको प्राप्त हो सके । जहाँ इस गौकी भेजना चाहिये वह स्थान कैसा हो, इसका वर्णन भी दीक्षे—

यत्रा सुहार्दः सुकृतो मद्मन्ति विहाय रोगं
तन्वः स्थायाः । (सू. २८, मं. ५)

यत्रा सुहार्दां सुकृतां अग्निहोत्रकृतां यत्र लोकः ।
(सू. २८, मं. ५)

तं लोकं यमिन्वभि संघभूय ॥ (सू. २८, मं. ५-६)

' जहाँ प्रतिदिन अग्निहोत्रमें दहन करनेवाले लोग रहते हैं, और जहाँ उत्तम हृदयवाले और श्रेष्ठ कर्मकर्ता लोग रहते हैं, और जहाँ अपने शरीरका रोग दूर होकर मन आनन्दप्रसन्न हो सकता है, उस स्वानन्द उव मौकी भजनता चाहिये, जहाँ रहनेसे सब प्रकारसे कल्याण होगा । '

दृग्गालयके सत्र लोग अग्निहोत्रमें प्रतिदिन दहन करनेवाले हैं, क्योंकि दृग्गालयमें विविध प्रकारके रोगों आते हैं और उनके सत्परामे विविध रोग फैलना संभव है, इस कारण वायु मुद्धिके लिये प्रतिदिन दहन होना योग्य है, इस प्रातः सव्यं क्रिये अग्निहोत्रक हवनमें वायु निर्दोष होगा और रोगकीज नष्ट होगी, और ऐसे वायुसे रागी भी बीघ्न नीरोग हो सकता है । यह दृग्गालयकी वायुमुद्धिके विषयमें कहा है । इसके अतिरिक्त दृग्गालयके कर्मचारी प्रतिदिन नियमपूर्वक दहन करनेवाले हैं, जिससे उनका भी आरोग्य सिद्ध होगा और उव स्वानन्दी भी सुकृता होगी ।

प्राथ ही साथ दृग्गालयके कर्मचारी (सु-कृतः) उत्तम शुभ

कर्म करनेवाले पवित्र भागात्त होने चाहिये । इनकी पवित्रतामें ही रोगीका आधा रोग दूर हो सकता है । जो वैद्य पवित्र हृदयवाला और शुभ कर्म करनेवाला होगा, उसका औषध भी अधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि औषधके साथ उसके दिलके शुभ विचार भी बड़े सहायक होंगे ।

ऐसे सदाचारी सद्भावनावाले धार्मिक वैद्यके पास जो भी रोगी जाय, वह उस आश्रमके पवित्र वायुमें डलने—

स्वायाः तन्वः रोगं विहाय । (सू. २८, मं. ५)

' अपने शरीरसे रोग दूर करके ' पूर्ण नीरोग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं । इसीलिये कहा है कि ऐसे सुविन्न आचार-सेवक ब्राह्मण वैद्यके पास उव प्रसारके रोगी मौकी सत्वर भेजना चाहिये । वही वाहर नष्ट भी नीरोग बनें और वहासि वापस आकर ' घरके मनुष्यों, मौओं, घोडों और घरकी सब भूमिमें पवित्र बनवें । (मं. ३) ' नीरोग मौद्ध मृत्यु, गौरव तथा गौरव अलंत पवित्र होता है, परंतु रोगी मौके ये सब पदार्थ अलंत अक्षिप्त होते हैं । इसलिये तब आश्रममें पहुँचकर, वहाँ रहकर, पूर्ण नीरोगताको प्राप्त होकर जब वह भी वापस आवेगी, तब वह भंगलरिणी बनेगी, ऐसा जो तृतीय मंत्रमें कहा है, वह सर्वथा योग्य है । ' मौके अन्दर पोषक पदार्थ और अमृत रह होते हैं । यह भी अर्नत प्रकारसे लाभकारी होती है, (मं. ५) ' इसलिये उसके आरोग्यके लिये दक्षयि मोक्ष पदार्थ बनाना उचित है ।

संरक्षक कर ।

(२९)

(श्रापिः — उहालयः । देयता — दितिपाद् यधिः, कामः, भूमिः)

यद्राजानो विभर्जन्त इष्टापूर्तस्य पोदस्य यमस्यामी मन्नासदः ।

अविस्तस्मात्प्र मुञ्चति दुःखः शिंतिपास्वघा

॥ १ ॥

अर्थ— (यद्) किं पशर (यमस्य अमी राजानः सप्रासदः) नियन्त्रित चलनेसे राजके ये राज वामिनी समावद (इष्टापूर्तस्य पोदस्य यमस्य) अथादिहा गालवो भाग विमर्ष करी दे । यद् (यथाः) विना दुष्भा मय (श्रापिः) राज वनवर (दिति-पाद्) शिखोदे गिरानेवाका (स्व-घा) और अयना पारण करनेवाला हो ' इ' (मन्वायु प्रमुञ्चति) उव अर्थसे दुःखता दे ॥ ५ ॥

सर्वान्कामान्पूरयत्याभवंन्प्रभवन्भवन् । आकृतिप्रोऽविर्दुत्ताः शितिपान्नोर्प दस्यति ॥ २ ॥

यो ददाति शितिपादुमर्षिं लोकेन संमितम् ।

स नाकंमभ्यारोहति यत्र शुक्लो न क्रियते अचलेन वलीयसे ॥ ३ ॥

पश्चात्पूर्वं शितिपादुमर्षिं लोकेन संमितम् । प्रदातोर्प जीवति पितृणां लोकेऽक्षितम् ॥ ४ ॥

पश्चात्पूर्वं शितिपादुमर्षिं लोकेन संमितम् । प्रदातोर्प जीवति सूर्यामासयोरक्षितम् ॥ ५ ॥

इवैव नोर्प दस्यति समुद्र इव पर्यो महत् । देवौ संवासिनांविष शितिपान्नोर्प दस्यति ॥ ६ ॥

वर्थ— यह (दत्तः) दिया हुआ भाग (आकृति-प्रः) संकल्पको पूर्ण करनेवाला, (शिति-पात्) हिसको देवानेवाला, (अर्षिः) संरक्षण करनेवाला, (आ-भवन्) फैलानेवाला, (प्रभवन्) प्रभावशाली, (भवन्) अस्ति-एक हेतु होता हुआ (सर्वान् कामान् पूरयति) सब कामनाओंको पूर्ण करता है और न उपदस्यति) विनाश नहीं करता ॥ २ ॥

(यः लोकेन संमितं) जो सब लोगों द्वारा समानित (शिति-पात् अर्षिं ददाति) हिसकोके नाश करनेवाले संरक्षक भागको देता है (सः नाकं अभ्येति) वह दुःखरहित स्थानको प्राप्त करता है, (यत्र अचलेन वलीयसे शुक्लः न क्रियते) जहाँ निर्बल मनुष्योंको बलवानके लिये धन देना नहीं पड़ता है ॥ ३ ॥

(पञ्च-अ-पूर्वं) पाचोंके न सजानेवाले अतएव (लोकेन संमितं) जनता द्वारा समत (शिति-पात् अर्षिं) हिसकोके दबानेवाले संरक्षक कर भागको (प्रदाता) देनेवाला (पितृणां लोके अक्षितं उपजीवति) पितृदेशमें अक्षय-तासे जीवित रहता है ॥ ४ ॥

(पञ्च-अ-पूर्वं) पाचोंके न सजानेवाले (लोकेन संमितं) जनताद्वारा समानित (शिति-पात् अर्षिं) हिसकोके गिरानेवाले संरक्षक कर भागको (प्रदाता) देनेवाला (सूर्या-सामयोः अक्षितं उपजीवति) एवं और चन्द्रके साक्षिण्यमें अक्षयताके साथ जीवित रहता है ॥ ५ ॥

(इरा इव) भूमिके समान तथा (महत् पयः समुद्र इव) बड़े जलनिधि महासागरके समान और (स-वासिनौ देवौ इव) साथ साथ निवास करनेवाले प्राणरूप दो देवोंके समान (शितिपात् न उपदस्यति) हिसकोके दबानेवाला यह भाग विनाश नहीं करता है ॥ ६ ॥

भाषार्थ— यह दिया हुआ कर प्रजाके सब अभ्युदयके संकल्पोंको पूर्ण करता है, दुष्टोंका दमन करता है, सुष्टोंका पालन करता है, राष्ट्रना विस्तार करता है, वीरोंका प्रभाव बढ़ाता है और जातिका अक्षितव स्थिर रखता है, साथ साथ सब जनताके मनोरथ पूर्ण करता है और किष्का भी प्रकार प्रजाका नाश नहीं करता ॥ २ ॥

इसलिये सब लोग राजाको यह कर देना पसंद करते हैं । जो लोग दुष्टोंको दबाकर सज्जनोंका प्रतिपाल करनेवाला यह कर राजाको देते हैं, वे मानो, सुख पूर्ण स्थानको प्राप्त करते हैं, फिर उस स्थानमें कोई बलवान मनुष्य निर्बलसे जबरदस्तीसे धन छेननेवाला नहीं रहता और न कोई निर्बल मनुष्य अपनी शक्ति हीनताके कारण बलवानके लिये धन अर्पण करता है ॥ ३ ॥

यह कर पञ्चत्रयोंको न गिरानेवाला, दुष्टोंको दबानेवाला और सत्पुरुषोंका पालन करनेवाला है, इसलिये सब जनता इसको राजाके पास समर्पण करती है । जो लोग यह कर देते हैं वे संरक्षकोंकी रक्षामें सदा सुरक्षित रहते हैं ॥ ४ ॥

यह कर पञ्चत्रयोंके न गिरानेवाला, दुष्टोंका दमन करनेवाला, सज्जनोंका पालन करनेवाला है, इसलिये सब लोग आनन्दसे राजाको यह देते हैं । जो कर देते हैं वे सूर्य और चन्द्रके समान भाषार देनेवाला, समुद्रके जलके समान शान्ति देनेवाला और प्राणिके समान सबका रक्षक होता है और किष्का विनाश होने नहीं देता ॥ ६ ॥

क इदं कस्मा अद्वात्कामः कामायादात् ।

कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा विवेश ॥

कामेन त्वा प्रति गृह्णामि कामैवत्त्वे

॥ ७ ॥

भूमिष्वा प्रति गृह्णात्वन्तरिक्षमिदं महत् ।

माहं प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिगृह्य वि राधिपि

॥ ८ ॥

अर्थ— (कः इदं कस्मै अद्वात्) किसने यह किसको दिया है ? (कामः कामाय अद्वात्) मनोरथने मनोरथको दिया है । (कामः दाता) काम ही दाता है, (कामः प्रतिग्रहीता) काम ही लेनेवाला है, (कामः समुद्रे आविवेश) काम ही समुद्रमें प्रविष्ट होता है । (कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि) इच्छासे ही तेरा स्वीकार करता हूँ । हे काम ! (पतत् त्वे) यह सब तेरा ही है ॥ ७ ॥

(भूमिः) पृथ्वी और (इदं महत् अन्तरिक्षं) यह सब अन्तरिक्ष (त्वा प्रतिगृह्णातु) तेरा स्वीकार करे । (माहं प्रतिगृह्य) मैं प्राप्त करके (प्राणेन आत्मना, प्रजया) प्राणसे, आत्मासे और प्रजासे (मा मा मा विराधिपि) न अलग हो जाऊँ ॥ ८ ॥

भाषार्थ— मला, यह कर कौन किसको देता है ? काम ही कामको देता है । इस जगत्में मनकी इच्छा ही देने और लेनेवाली है । यही कामना मनुष्यको समुद्रपर भ्रमण कराती है । इस कामसे ही मनुष्य सबी आपत्तियाँ स्वयं सिरपर लेता है । यह सब जगत्का व्यवहार कामकी महिमा ही है ॥ ७ ॥

इस पृथ्वीपर और आकाशमें कामनाका ही संचार हो रहा है । इस कामनाका विस्तार करता हुआ मैं प्राण, आत्मा और प्रजासे पूर न होऊँ ॥ ८ ॥

राज्यशासन चलानेके लिये कर ।

राजा राज्यका शासन करता है । इस महत्त्वपूर्ण कार्यके लिये प्रजा उसको ' कर ' समर्पण करती है । इस करका प्रमाण किना होना चाहिये, अर्थात् प्रजा अपनी प्राप्तिका हितको माग राजाको समर्पित करे, और राजा उस धनका किन कार्योंमें उपयोग करे, इस विषयका सन्देश इस सूक्तमें किया है । अतः राज्यशासनका विचार करनेवालोंको यह सूक्त बड़ा बोधप्रद है ।

प्राप्तिका सोलहवाँ भाग ।

प्रजाको जो आमदनी होती है, उसका सोलहवाँ भाग राजाको देनेके लिये समाप्त करनेका अलग बतले है यह वर्णन पहले ही संज्ञमें है—

सर्वा स्वामान्द्रा इष्टापूर्वस्य योजसी विभज्जते ॥

(सू. २९, मं. १)

' राजाको देनेके लिये समाप्त प्रजाकी प्राप्तिसे सोलहवाँ भाग अलग बतले है । ' और यह सोलहवाँ भाग राजाको प्रजासे

मिलता है । यह कर है जो राजाको राज्य चलानेके लिये देना चाहिये । जितने जो धान्य उत्पन्न होगा उसका सोलहवाँ भाग राजाको प्राप्तकर्ताके समाप्त लेकर संग्रह करे । जो उत्पन्न होगा उसका सोलहवाँ भाग लेना है । अर्थात् साधारण सेनी करनेवालोंसे हरएक धान्यके रूपमें ही यह कर लिया जायगा । धान्य उत्पन्न करनेवालोंसे धनके रूपमें नहीं लेना है, प्रत्युत जो पदार्थ उत्पन्न होगा उस पदार्थका सोलहवाँ भाग लेना है । जिस पदार्थका भाग हो नहीं सकता उसके मूल्यका सोलहवाँ भाग लिया जायगा तथा जो वीर्य धन कमाते होंगे, उनके उसकी कमाईका बंद भाग उनके रूपमें लिया जायगा । वह देनेके लियेयों यह वेदकी आज्ञा सुस्पष्ट दिखाई देती है और दर दर प्रजाके लिये कभी अशक्य नहीं हो सकता ।

उत्पन्नका सोलहवाँ शिष्टा केनेके लिये वेदकी आज्ञा है वरिष्ठ रश्मिपथीमें छठी भाग लेनेका करकी यदि हुई है और अलग कर ही कई गुणा यदि हुई है । इस संज्ञमें ' विभज्जते ' किना वर्णमानदानकी है । राजाको समाप्त करनेके लिये देकर उसका सोलहवाँ भाग अलग बतले है, अर्थात्

सेतमें धान्य तैयार होनेपर धान्यकी राशीके पास जाते हैं और उसके सोलह भाग करके एक भाग राजप्रबंधके लिये ले लेते हैं । केवल अंदाजासे नहीं लेते, परन्तु प्रत्यक्ष प्राप्ति देखकर उसमेंसे उक्त भाग लेते हैं, यह बोध वर्तमान काल्वाचक 'अर्धं सभासदः विभजते' इस वाक्यसे प्राप्त होता है । अकालके दिनोंमें धान्य कम उपजत हुआ तो कर कम लेते हैं, और सुकालमें अधिक उत्पत्ति हुई तो अधिक लेते हैं । आजकलके समान सुकाल और अकालमें एक जैसे प्रमाणसे नहीं लेते । पाठक यह वैदिक रीति देखें और इसकी विशेषताका अनुभव करें ।

प्राक्तिक दो साधन ।

आमदनीके दो मार्ग होते हैं, एक 'इष्ट' और दूसरा 'पूर्त' । मनुष्य जो अपनी इच्छानुसार अमीध व्यवहार करते हैं और उससे कमाई करते हैं, उसको 'इष्ट' कहते हैं, इसमें उपयोगधदे, शिल्प आदिका समावेश होता है, इसमें कर्ताकी इच्छापर व्यवहारकी सत्ता निर्भर है । दूसरा है 'पूर्त' । इसमें स्वामीकी इच्छा ही या न हो, आमदनी होती रहती है, जैसे बागसे फलादिकोंका उत्पन्न होना, कृषिस धान्य मिलना, पक्षि-लेखे बड़े हुए वृक्षोंसे फल प्राप्त होना इ० । बली हुई पूर्वं व्यवस्थासे जो प्राप्ति होती है उसका नाम पूर्त है, जमींदारोंको जो उत्पन्न होता है वह 'पूर्त' है क्योंकि जमींदारके प्रयत्न न करनेपर भी वह इसके कौशिकी पूर्तता करता रहता है । इष्ट व्यवहारका देसा नहीं है; वह इच्छापूर्वक कामधरा करके राफ लता होनेपर प्राप्ति होती है, यह प्रयत्नसाध्य है । इष्ट और पूर्तमें बह भेद है । मनुष्योंके व्यवहारोंके ये मुख्य दो भेद हैं ।

आत्रकल 'इष्ट' का अर्थ 'यज्ञयाग' और 'पूर्त' का अर्थ सर्वजनोपयोगी कृप, तालाज, धर्मशाला आदि करना समझते हैं, इन शब्दोंमें यह अर्थ है, परन्तु यह केवल एक ही भाग है । इन शब्दोंके संपूर्ण अर्थ केवल ये ही नहीं हैं । इस समय विचार करनेके सूक्तमें 'प्रजाकी आमदनीसे सोलहवा भाग कर रूपसे लिया जाता है' ऐसा कहा है । उस प्रसंगमें 'यत्त और धूने' का सोलहवा भाग राजा लेता है ऐसा मानना अयोग्य है, दर्शन-लिखे चारों वर्षोंके व्यवहारकी दृष्टिसे होनेवाला और जिससे राजाको सोलहवा भाग कर रूपसे प्राप्त हो सकता है वैसा अर्थ ऊपर लिया है । यद्यपि अर्थ लेनेके प्रसंगमें प्रजाके कुलका जो प्राण होया उसका कुछ भाग राजाके वत्त संवर्धनके लिये उसको प्राप्त होना सकता होगा । परन्तु इससे संपूर्ण राज्यशासन नहीं चल सकता, अतः आमदनीके विषयका अर्थ ही यहाँ लेना योग्य है । उक्त प्रकारकी रीतिसे दो प्रकारके व्यवहारोंसे होनेवाली प्राक्तिक सोलहवा भाग राजाके समासद राज्यशासन चलानेके

लिये प्रमाणसे कर लयमें लेते हैं, यह प्रथम मंत्रार्थका कथन है । यदा राजाका भी लक्षण देखा जा चाहिये—

राजा कैसा हो ।

इस सूक्तमें राजाका नाम 'यम' आ गया है । यमका अर्थ 'स्वार्थान् रखनेवाला, नियमसे चलनेवाला, धर्मका पालन करनेवाला' है । 'यम-धर्म' इस शब्दसे भी यमसे धर्मका संबंध स्पष्ट होता है । राज्य चलानेके जो धर्मनियम होते हैं उनके अनुसार राज्यशासन करनेवाला राजा यहाँ इस शब्दसे बोधित होता है । इससे स्पष्ट है कि यदाका राजा मनमानी बातें करनेवाला नहीं है, प्रत्युत राजधर्मके नियमोंके अनुसार तथा जनताके प्रतिनिधियोंका समतिके अनुसार राज्य चलानेवाला है । यह राजा राजसमाज सदस्योंके मतसे और धर्म-नियमोंसे बद्ध है, स्वच्छाचारी नहीं है । वस्तुतः इसके राज्यमें—

अर्धं सभासदः राजानः । (सू २९, म १)

'राजसमाके ये समासद ही राज्यशासन करनेवाले राजा हैं ।' राजा तो नाम मात्र अधिकारी रहकर, उन समासदोंकी समतिसे जो नीति निश्चित होती है, उसके अनुसार राज्यशासन चलाता रहता है । वेदोंका यह नियमबद्ध राजसत्ता यहाँ देखने योग्य है । इस राजाका राजसमाके सदस्य प्रजाकी आमदनीका सोलहवा भाग राज्यशासनके व्यवक लिय प्रकासे करके रूपमें लेते हैं । इसका उपयोग कैसा किया जाता है, यह अब देखिये । यह प्रकासे प्राप्त होनेवाला कर क्या क्या करता है इस विषयमें इस सूक्तका वर्णन बड़ा मनोरंजक है । इसका विचार करनेसे हमें पता लग सकता है कि प्रजाके दिये हुए करका राजा कैसा उपयोग करता है । देखिये—

करका उपयोग ।

राजा जो कर जनतासे लेता है, उसका व्यव किन बातोंके लिये किया जावे, इसका वर्णन मित्रलिखित शब्दोंसे इस सूक्तमें किया है । 'यद् कर मित्रलिखित बातें करता है' ऐसा वर्णन इस सूक्तमें आया है, इस सूक्तका कथन है कि प्रजाद्वारा दिया हुआ कर मित्रलिखित बातें करता है—

(१) अयिः = (अयति इति अयिः) = रक्षा करता है, जनताकी अथवा राष्ट्रका रक्षा करता है । प्रमाण लिया हुआ कर ही प्रजाकी रक्षा है । (म. १, १-५)

(२) सघा = (सख्य धारणा) = अपना अर्थपर प्रजाकी धारणा करता है । राष्ट्रकी धारणा शक्ति करती बढती है । कर लेकर राजा ऐत प्रथम करता है कि जिसमें प्रजाकी समर्थता बढ जाती है । (मं १)

- (३) पञ्चापूपः = (पञ्च+अ+पूपः—पूपते चिशी-यते इति पूपः । न पूपः अपूपः । पञ्चानां अपूपः पञ्चापूपः) — जो अलग अलग होता है अर्थात् जिसके भाग विछरे पड़ते हैं उसका नाम 'पूप' है । तथा जिसके भाग संपटित एक दूसरेके साथ अच्छी प्रकार मिले जुले होते हैं उसको 'अपूप' कहते हैं । पञ्चजनोक्ते संपटित-संपटनायुक्त-करता है अर्थात् परस्पर मिलाकर रखता है, जिससे पाँचों प्रकारके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निपासोंका अभेद्य संघ होता है उसका यह नाम है । राजा प्रजासे कर लेता है और प्रजाकी संपत्तिक बढाता है । (मं. ४, ५)
- (४) भ्रमन् = होना, अस्तित्व रखना । प्रजासे कर लेकर राजा ऐसे कार्योंमें विनियोग करता है कि जिनसे प्रजाका अस्तित्व चिरकाल रहता है । (मं. २)
- (५) आश्रयन् = धन ऐश्वर्यसंपन्न होना । राजा करका ऐसा उपयोग करता है कि जिससे प्रजा प्रतिदिन अधिकाधिक संपत्तिमान होती जाय । (मं. २)
- (६) प्रसावन् = प्रभावशाली । प्रजासे कर प्राप्त करके राजा उसका विनियोग ऐसे कार्योंमें करता है कि प्रजा प्रतिदिन प्रभावशालिनी बनती जाय । संविधान, पराक्रमी और प्रभावशाली प्रजा बने । (मं. २)
- (७) आकृतिप्रः = (आकृतिः) संबन्धोंको (प्र) पूर्ण करनेवाला कर है । अर्थात् प्रजासे कर लेकर राजा ऐसे कार्य करता है कि जिनसे प्रजाके समझी श्रेष्ठ कामनाएं परिपूर्ण होती हैं और प्रजाकी अस्वीकृत वृत्तियाँ होती रहती हैं । (मं. २)
- (८) स्वार्थं कामान् पूर्यति = प्रजाको श्रेष्ठ कामनाओंका पूर्ण होना और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ होती हैं । किसी प्रकार भी प्रजाको श्रेष्ठ आकांक्षाएं निरूपित नहीं होती । कर लेकर राजा ऐसा प्रबंध करता है कि प्रजाकी श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण कीजिये गिद्धिकी प्राप्त हो । (मं. २)
- (९) धो... ददति स्व नामं अयमेति = जो (कर) देना है कर (न-अ-अर्थ) गुणपूर्ण ध्यानको प्राप्त करना है अर्थात् राजाको कर देनेवाले लोग अपने देना में सुधी रहते हैं । प्रजासे कर लेकर राजा ऐसा प्रबंध प्रबंधोंके साथ करता है, कि सब प्रजा सुधी होनी है । (मं. ३)
- (१०) प्रदाता वितृणां लोके अक्षितं उपजीव्यति = कर देनेवाले लोग संरक्षकों द्वारा मुद्रित हुए प्रदेशमें चिरकाल आनंदसे रहते हैं । राजा प्रजासे कर लेवे और उनकी अत्यंत सुरक्षित रखे, सुराज्य प्रबंधसे लोग सुरक्षित होकर आनंदसे रहें । (मं. ४)
- (११) प्रदाता सूर्यामासयोः अक्षितं उपजीव्यति = कर देनेवाले लोग जैसे (सूर्य) दिनमें जैसे (मास = वंदना) : राशीके समय भी सुरक्षित होकर आनंदसे रहते हैं । कर लेकर राजा राजशासनका ऐसा योग्य प्रबंध करे कि जिससे प्रजा दिनोंके समय भी सुरक्षित होवे और रात्रिके समयमें भी सुरक्षित होवे । (मं. ५)
- (१२) इरा इव न उपवृश्यति = का देनेवाली प्रजा श्रेष्ठोंके समान ध्रुव रहती है अर्थात् उस प्रजाका नाश कोई नहीं कर सकता । (मं. ६)
- (१३) महत् पयः समुद्र इव न उपवृश्यति = कर देनेवाली प्रजा बड़े जलसे भरे गहरे महासागरके समान उदा गंभीर और प्रशीत रहती है । छोटि जलाशयके समान शुष्क होकर नाशको नहीं प्राप्त होती । (मं. ६)
- (१४) स्वयस्विनी देवो इव न उपवृश्यति = साथ साथ रहनेवाले देव, श्राव और उपवृष्टाके समान यह कर सब प्रजाकी रक्षा करता है अर्थात् जिस प्रकार प्राणके व्यापारके गन्धारी सुरक्षित रहता है उसी प्रकार प्रजासे मिलनेवाला कर राजकी सुरक्षित रख सकता है । (मं. ६)
- (१५) तस्मात् प्रमुञ्चति = उस महामयके मुक्त बनाता है । यह दिया हुआ कर प्रजाको महामयके बचाता है । (मं. ७)
- (१६) शिति-पार्श्व = (शीतले इति शिति शिवं, शिति पारश्विनि) ' शिति ' का अर्थ है नाग, वह नागका पतन जो करता है अर्थात् नागोंको बचाना है, उसको ' शिति-पार्श्व ' कहते हैं । मह कर प्रजा विनाशसे बचाव करता है । (मं. ७-८)
- (१७) अयमेति न कीदृशमेतन्मुक्ताः न शिवेति = शिव मनुष्य अरनी निवेदनादे करन प्रजाको धन बढ़ा देना । अर्थात् यह कर निरर्थक मनुष्योंका बचानेके अलावाभारके पूर्ण बचाव कर सकता है । (मं. ७)

प्रजासे कर लेकर राजाको इतनी बातें करना चाहिये । वहाँ लखर दिने हुए ये सवह वाक्य इस सूक्तमें विंशत्य महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं । इनका विचार इसी दृष्टिसे पाठक अधिक करें और राज्यशासनके संबंधमें योग्य योग्य जान लें । साधारण सूचना करनेके लिये पूर्वांक वाक्योंसे प्राप्त होनेवाला बोध पुनः रखेपछे यहाँ देते हैं—

(१) राजा अपनी प्रजासे कर लेने और उसका उपयोग प्रजाकी योग्य प्रयत्नकी रक्षा करनेमें, (२) प्रजाकी सभ प्रकारकी धारणाशक्ति और समर्थता बढ़ानेमें, (३) ज्ञानी, धर, श्रमोपारी, कारीगर और अन्य लोगोंकी सघनता बढ़ानेमें, इन सभको सघटित करनेमें, (४) इनका राष्ट्रीय और जातीय अस्तित्व सुरक्षित रखनेमें, (५) प्रजाकी ऐश्वर्यसंपन्न करनेके कार्योंमें, (६) प्रजाजनकों प्रभावशाली बनानेमें (७) संपूर्ण राष्ट्रके सभ लोगोंकी सभ श्रेष्ठ आकांक्षाओंकी सफलता करनेके साधन निर्माण करनेमें, (८) सभ जनकों श्रेष्ठ कामनाओंकी पूर्ति करनेके साधन उपरहित करनेमें, (९) राष्ट्रके दुःख दूर करनेमें, (१०) राष्ट्रको रक्षा करनेके लिये संरक्षकगण नियुक्त करनेमें, (११) जैसे दिनोंमें जैसे राज्योंमें भी निर्णय होकर लोग सर्वत्र संचार कर सकें ऐसी निर्भयता संपूर्ण राष्ट्रमें सदा स्थिर रखनेके कार्यमें, (१२-१४) जनताको भूमिके समान भुक्त, जलनिधि समुद्रके समान गंधीर और प्राणिके समान जीवन युक्त करनेके कार्योंमें, (१५-१६) भय और विनाशसे प्रजाको बचानेके प्रयत्नोंमें, तथा (१७) बलवान् मनुष्य निर्बलोंके ऊपर अत्याचार न करें, ऐसा सुभव्य संपूर्ण राज्यभरमें करने के कार्यमें करें ।

प्रजासे लिये हुए करका उपयोग इन कार्योंमें करना राजाका कर्तव्य है । पूर्वोक्त वाक्योंसे यहाँ भाव प्रकट ही सकता है । पाठक विचार करके इन वाक्योंसे और इन शब्दोंसे अधिक बोध प्राप्त करें । जो राजा प्रजासे कर लेता हुआ इसका उपयोग इन कर्तव्योंमें भिन्न केवल अपने ही स्वार्थसाधनके कार्योंमें करेगा वह राज्य चलानेके लिये अयोग्य होगा । यह इस सूक्त-द्वारा वेदकी घोषणा समझना चाहिये ।

स्वर्ग सद्गशा राज्य ।

जिह राज्यमें राजा प्रजासे कर लेकर पूर्णक रीतिसे प्रजाकी उत्तम रक्षा करता है, वह स्वर्गके सदस्य ही राज्य है और जहाँ करके प्राप्त हुए धनका उपयोग प्रजाके बंधन बढ़ानेमें होता है, वह नरकके सदस्य राज्य है । स्वर्गराज्यके लक्षण इसी सूक्तमें कहे हैं, उनको भय नहीं देखिये—

१ स्व नार्क व्यभ्येति

२ यम शुद्धको न क्रियते जवलेन चलीयसे ।

(सू २९, मं. ३)

(१) कर देनेवाले मनुष्य स्वर्गधाममें पहुँचते हैं, (२) अहाँ निर्बल मनुष्यकी बलवान् मनुष्यके लिये धन देना नहीं पसन्दा । यह स्वर्ग सदस्य राज्यका लक्षण है । जहाँ जिस राज्यमें निर्बल मनुष्यको केवल निर्बल होनेके कारण ही बलवान् मनुष्यके सामने बिर द्युक्ताते हुए अपने पासका धन उपहारके रूपमें देना नहीं पसन्दा, वह स्वर्गधाम है । और जिह राज्यमें बलवान् मनुष्य निर्बलोगर जो चाहे सो अत्याचार करते हैं और इन अत्याचारोंके कारण कोई उनको पूरता तक नहीं और जहाँ निर्बल मनुष्य केवल बलहीन होनेके कारण ही पति जाते हैं, वह नरक है । 'नर-क' का अर्थ 'हीन मनुष्य, छोटा मनुष्य, नीचली श्रेणीका मनुष्य' है । जिह राज्यमें हीन मानवावाले मनुष्य होते हैं वह नरकराज्य है और अहाँ भ्रष्ट भाषणावाले मनुष्य होते हैं वहाँ स्वर्गराज्य कहते हैं ।

ज्ञानार्थीसा ज्ञानका बल, क्षत्रियोंका अधिकारका बल, वैश्योंका धनमा बल, शूद्रोंका शारीरिक बल, और निषादोंका केवल शारीरिक बल होता है । ये लोग यदि स्वार्थी हुए तो इन बलोंसे मनोरन्धन होकर अयोग्य अत्याचार करते हैं । ऐसा अत्याचार कोई किसीपर न करे और सबको धर्मके आश्रयसे मनुष्यत्व नियमक समानताका दर्जा हो, ऐसा राज्यव्यवस्थाका प्रबंध रखना राजाका परम कर्तव्य है जहाँ ऐसा उत्तम प्रबंध होता है और जिह राज्यमें शासनव्यवस्थाके आश्रयसे निर्बल मनुष्य भी बलवान् मनुष्यके अत्याचारके सामने अपनी रक्षाके लिये खड़ा रह सकता है, और केवल निर्बलताके धारण पीसा नहीं जाता, वही राज्यशासन पदाति वेदकी श्रेष्ठसे अयत उत्तम है । वहाँ 'वैदिक राज्य' है ।

कामनाका प्रभाव ।

पूर्वोक्त प्रकार राज्यव्यवस्था करना या अन्वय्य वैदिक आज्ञाओंके अनुसार मनुष्योंका सुधार करनेके यत्न करना या न करना, यह सब मनुष्यकी कामना इच्छा-सकल-आज्ञाका आदिके खेल है । मनुष्यमें जो इच्छा होती है वही मनुष्य चलता है और वही ही मनुष्य व्यवहार करता है । यह बातेंके लिये ७ वें और ८ वें मंत्रका उपदेश है । इसका पहला ही प्रयोग देखिये—

प्रश्न— इवं धाः कस्मै अदात् ? ॥ इवं दानं किमुद्ये दता है ।

उत्तर— कामः कामाय यदात् = काम ही कामके लिये देता है ।

कामः ज्ञाता, कामः प्रतिप्रदीता = काम ही देने और लेनेवाला है ।

ये मंत्रभाग वहे महत्त्वपूर्ण उपदेशको देनेवाले हैं । मनुष्यके मनके अंदर जो इच्छा है, जो महत्वाकांक्षा है, जो कामना है वही मनुष्यको जाता बनाती है और उर्ध्वतः दूसरा मनुष्य दान लेनेवाला बनता है । राजा राज्य करता है, धैरिक् युद्ध करते हैं, नाकर नाकरी करते हैं, कोई किसीको कुछ देता है और दूसरा देता है, यह सब व्यवहार मनके अंदरकी इच्छाके कारण होते हैं । मानी, यह काम ही सबसे ये व्यवहार करा रहा है यदातक नी-

काम समुद्रे आचिवेश । (सू. २९, म. ७)

' काम ही समुद्रमें घुसा है । ' अर्थात् समुद्रपर भी इच्छा कामका ही राज्य है । पृथ्वीको छोड़कर जो मनुष्य समुद्रमें जहाजोंमें बैठकर प्रमग्न करने जाते हैं वे भी कामकी सा प्रेरणासे ही जाते हैं । और कोई विमान द्वारा आकाशमें उड़ते हैं वे भी कामकी प्रेरणासे ही उड़ रहे हैं । इस प्रकार इस जगत्का सब व्यवहार कामनाकी प्रेरणासे हो रहा है । ' भूमि और अंतरिक्षमें भी खेत काम ही दान अर्थात् कामनाका राज्य है । (मं. ८) ' सब हकीमी आज्ञाके अनुसार फिर रहे हैं । ' देखिये—

काम ! एतत्तू ते । (सू. २९, मं. ७)

' हे काम ! यह तेरा ही महाराज्य है ' तेरा ही दासन सब पर है । तू ही तेरे दासनमें साहस है । कामका स्वीकार करनेवाले कामी लोग जैसे अपने मनकी कामनासे प्रेरित होते हैं, उसी प्रकार कामका त्याग करनेवाले विरक्त लोग भी उसी कामनासे ही प्रवृत्त होते हैं, तारपर्यं कामका सर्वतोपरी दासन है ।

कामकी मर्यादा ।

कामना घुसी दे तेजा कहती है । यदि काम उस प्रकार सब पर दासनप्रियकार चम्पना है और भोगी और त्यागी दोनों उर्ध्वके आधीन रहते हैं तो फिर कामका स्वयं के हो सकता है । इस प्रकार उत्तर अष्टम मंत्रके उत्तरार्धमें दिया है । इस मंत्रभागमें कहाँतक कामका स्वाकार करना और कहाँसे आगे कामको त्यागना इस महत्त्वपूर्ण विषयका विवेचन किया है । वह विषय अब देगिये—

प्रतिगृह्य सह आत्मना मा विराचिवि,

अहं प्राणं मा विराचिवि,

अहं प्रजया मा विराचिवि । (गृ. २०, मं. ८)

' काम ! तेरा स्वीकार करके, मैं अपनी आत्मशक्तिको न छो बैठूँ, मैं अपनी प्राणशक्तिको न क्षीण करूँ, और मैं अपने प्रजननको भी न हीन बना दूँ । ' यदातक जितना काम स्वीकारा जा सकता है, उतना मनुष्यके लिये लाभदायी हो सकता है । काम विषयका अत्याचार हरएक इन्द्रियके कार्यक्षेत्रमें हो सकता है, परंतु इसका विशेष कार्यक्षेत्र जननेन्द्रियके साथ संबन्ध रखता है । इस इन्द्रियके विशेष अत्याचार करनेसे आत्मना बरकम होता है, जीवनकी मर्यादा तथा प्राणकी शक्ति क्षीण होती है और सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्ति गी न्यून होती है और ऐसे कामी पुरुषकी जो भी सन्तान उत्पन्न होते हैं वे भी क्षीण, बलहीन और दौन होते हैं । इस प्रकारका पातपात न हो इस लिये कामका संयम करना आवश्यक है । संयमकी मर्यादा यह है कि ' उस मर्यादातक कामका उपयोग लिया जावे कि जहाँ तक लेनेसे अपनी आत्माकी शक्ति, प्राणकी शक्ति और प्रजनन शक्ति क्षीण न हो सके, इससे अधिक कामका भोग करनेसे हानि है । '

इस मंत्रमें सभी इन्द्रियोंके संयममें कामका उपयोग लेनेकी मर्यादा कही है, यथापि ऊपरके उदाहरणमें हमने एक इन्द्रियको लक्ष्य करके लिखा है, तथापि पाठक उसी मर्यादाका संपूर्ण इन्द्रियोंके कार्यक्षेत्रमें घटाकर योग्य बोध प्राप्त करें ।

कामका यह साम्राज्य संपूर्ण जगत्में है । विशेषकर मानवी प्राणियोंमें हमें विचार करना है । इस राज्यव्यवस्थाका उपदेश देनेवाले इस सूक्तमें इस काम विषयके ये मंत्र रखे हैं और कामकी धर्ममर्यादा और अधर्ममर्यादा भी बता दंते हैं, इसका देव यह है कि राजा अपने राज्यमें ऐसा राज्यप्रबंध करें कि जिससे प्रजाजन काम विषयक धर्ममर्यादाका उल्लंघन न करें और अपने आत्मा, प्राण और प्रजननकी शक्तिये पुष्कल और सब उत्तम शक्तिये स्वर्गुत्सव राज्यका आनंद प्राप्त करें । प्रजाके लिये हुए करका इस व्यवस्थाके लिये ब्यय करना राजाका आवश्यक कर्तव्य है । करते ये कार्य होते हैं और प्रजा सुखी होती है, इधीलिये (लोकान स्वमित्त । मं. ४, ५) ' प्रजादाता स्वीकृत और संमानित कर ' ऐसा इसका विशेषण दिया है ।

जहाँ प्रजाके प्राप्त करका इन कार्योंके लिये उपयोग होता है, वहाँही प्रजा सुखी और आभुदय तथा निःश्रेयसको प्राप्त करनेवाली होती है । वैदिकधर्मो ऐसा प्रबंध करें कि जिससे अपने देवमें, तथा अन्वय्य देवोंमें, दुर्गा प्रकाशके वैदिक आदर्शोंके चतुर्नेत्रोंके और चतुर्गे अनेकों राज्य हों और कोई एक स्वराज्यके वैदिक आदर्शोंके वृत्त न रहे ।

एकता ।

(३०)

(प्रायिः — अथर्वा । देवता — चन्द्रमाः)

सहृदयं सामनस्यमर्विद्वेषं कृणोमि वः ।

अन्यो अन्यममि हर्षत वत्सं जातमिवाङ्घ्र्या ॥ १ ॥

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥ २ ॥

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३ ॥

येन देवा न विद्यन्ति नो च विद्विपतं मिथः । तत्कृणो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥

अर्थ— (सहृदयं) सहृदयता अर्थात् प्रेमपूर्ण हृदय, (सामनस्यं) सामनस्य अर्थात् मन शुभ विचारोंसे पूर्ण होना और (अ-विद्वेषं) परस्पर निर्द्वेषता (वः कृणोमि) तुम्हारे लिये मैं करता हूँ । तुम्हारेमेंसे (अन्यः अन्यं) अन्नि हर्षत) हरएक परस्परके ऊपर प्रीति करे (अङ्घ्र्या जातं वत्सं) जैसे गौ उत्पन्न हुए बछड़ेके प्यार करती है ॥ १ ॥

(पुत्रः पितुः अनुव्रतः) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करनेवाला और (मात्रा संमनाः भवतु) माताके साथ उत्तम मनसे रहनेवाला होवे । (जाया पत्ये) पत्नी पतिसे (मधुमतीं शन्तिवा वाचं वदतु) मधुर और शांतिसे युक्त भाषण करे ॥ २ ॥

(भ्राता भ्रातरं मा द्विक्षन्) माई भाईसे द्वेष न करे, (उत स्वसा स्वसारं मा) और बहिन बहिनसे द्वेष न करे । (सम्यञ्चः सव्रताः भूत्वा) एक मतवाले और एक कर्म करनेवाले होकर (भद्रया वाचं वदत) उत्तम रीतिसे भाषण करो ॥ ३ ॥

(येन देवाः न विद्यन्ति) जिससे व्यवहार बलानेवालोंमें विरोध नहीं होता है, (नो मिथः विद्विपते) और न कभी परस्पर द्वेष बढता है, (तत् संज्ञानं ब्रह्म) वह एकता बढानेवाला परम उत्तम ज्ञान (वः गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः कृणो) तुम्हारे घरके मनुष्योंके लिये हम करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ— प्रेमपूर्ण हृदयके भाव, मनके शुभ विचार और आपसको निर्द्वेषता आप अपने परमें स्थिर कीजिए । तुम्हारेमेंसे हरएक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ ऐसा प्रेमपूर्ण बर्ताव करे कि जिस प्रकार नये उत्पन्न हुए बछड़ेसे उसकी गौ माता प्यार करती है ॥ १ ॥

पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करे, और माताके साथ मनके शुभ भावसे व्यवहार करे । पत्नी पतिके साथ मधुर भाषण करती रहे ॥ २ ॥

माई भाईसे द्वेष न करे, बहिन बहिनके साथ न लड़े । एक मतसे एक कर्म करनेवाले होकर शांतिपूर्ण भाषण करो ॥ ३ ॥

जिससे कार्यव्यवहार बलानेवालोंमें कभी विरोध नहीं हो सकता और कभी आपसमें प्यार-भाव नहीं बढता, वैसा उत्तम ज्ञान हम अपने परोंमें बढाओ ॥ ४ ॥

- ज्यायम्बन्तश्चिचिनो मा वि यौष्ट संराघयन्तः सपुंराश्चरन्तः ।
 अन्यो अन्यस्मिं वन्तु वदन्त एतं सध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि ॥ ५ ॥
 ममानि प्रया मह वोऽन्नमागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।
 नम्यश्चोऽग्निं संपयतारा नाभिमिश्रामितः ॥ ६ ॥
 सुध्रीचीनान्वः संमनसस्कृणोम्येकंक्षुष्टीन्सुंवननेन सर्वान् ।
 देवा ईशामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः मौमनुसो वो अस्तु ॥ ७ ॥

लाम पहुँचा सकते हैं, परंतु हृदयमें दौघ रहे तो बाह्य सुधारसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता । इसलिये इस रूपमें हृदयके सुधार करनेकी सूचना सबसे प्रथम करी है—

१ सद्दृश्यं- (स-हृदयं) = हृदयके भावकी समाजता ।
अर्थात् दूसरेके दुःखसे दुःखी और दूसरेके सुखसे सुखी होना । (मं. १)

जिनके हृदय ऐसे होते हैं वे ही जनतामें एकता करने और एकता बढ़ानेके कार्य करनेके अधिकारी होते हैं । जो दूसरेको दुःखी देखकर दुःखी नहीं होता वह जनताको किसी प्रकार भी उदा नहीं सकता । हृदयका सुधार सबसे मुख्य है । इसके बाद वेद कहता है—

२ सां-मनस्यं- (सं-मनः) = मनका उत्तम गुण संस्कारोंसे पूर्ण होना । मन शुद्ध और पवित्र भावनाओं और श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त होना । (मं. १)

मनके आध्यात्म संपूर्ण इन्द्रियों होयी हैं । इसलिये जैसे मनके विचार होते हैं वैसी ही अन्त्य छत्र इन्द्रियोंकी प्रशिक्षण होती है । इसलिये अन्त्य इन्द्रियोंसे उत्तम प्रशस्तताम कार्य होनेके लिये मनके शुभ संकल्पमय हेतिका अत्यंत आवश्यकता है । पूर्ण प्रकार सद्दृश्यता और सामनस्यता सिद्ध होनेके पश्चात् मनुष्यका बाह्य व्यवहार कैसा होना चाहिये यह भी इसी मंत्रने तीसरे शब्द द्वारा कहा है—

बाह्यकारका सुधार ।

३ अ-विद्वेषं = द्वेष न करना । एक दूसरेके साथ परस्पर द्वेष न करना । आपसमें झगडा न करना । (मं. १)

यह शब्द बाह्य व्यवहारका सुधार करनेकी सूचना देता है । मनुष्यका व्यवहार कैसा हो ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 'मनुष्यका व्यवहार ऐसा हो कि जिसमें कोई किसीका द्वेष न करे ।' यह मनुष्यके व्यवहारका आदर्श है । द्वेष न हो । झगडा न हो । दो मनुष्य इकट्ठे आये तो किसी न किसीकी निन्दा करनेकी बात शुरू होती है, नीच मनुष्योंका यह स्वभाव ही बना है । परंतु सज्जनोंको ऐसा करना योग्य नहीं है । वे अपना आचरण निर्दोषताके मार्गसे परिपूर्ण करें ।

निर्वैरताका व्यवहार करनेका तात्पर्य क्या है ? दो परस्पर या दो वृक्ष साथ रहते हैं और निर्दोषताके साथ रहते हैं । क्या द्वेष प्रसारकी जड़ निर्वैरता बढ़ी अमीठ है ? नहीं नहीं, यही शब्द 'अ-विद्वेष' शब्द परस्परके प्रमत्त व्यवहारका सूचक है । सबसे प्रथम सद्दृश्यता और सामनस्यता करी है, इनसे फलमय ।

हृदय और मनकी शुद्धि हुई । ये परिशुद्ध हृदय और मन जो अविद्वेषका व्यवहार करेंगे वह दो पक्षोंके आपसके व्यवहार जैसा जब नहीं हो सकता । इस अविद्वेषके व्यवहारका उदाहरण ही इस प्रथम मंत्रके उदाहरणमें दिया है—

अन्यो अन्यममि ह्यंत, वरसं ज्ञातमिवाध्या ।

(सू. ३०, मं. १)

'एक दूसरेके साथ ऐसा प्रेम कर कि जैसा मैं अपने नये जन्मे बछड़ेके साथ प्रेम करती है ।' निर्वैरताका यह उदाहरण है । अंदरूनीके व्यवहारका दृश्य रूप भी माताका अपन नवजात बछड़ेके व्यवहार है । गीता प्रेम अपने बछड़ेसे जैसा होता है वैसा अन्योसे तुम प्रेम करो । 'अ-विद्वेष' का अर्थ केवल 'वैरका अभाव' नहीं है, केवल निषेध करनेसे क्रिसीका बोध नहीं होता है । वैर न करना, दिशा न करना यह तो उत्तम है परंतु इसका विधायक स्वरूप है 'प्रेम करना' । अर्थात् अविद्वेषका अर्थ है दूसरे पर प्रेम करना । पहिले मंत्रमें जो तीन शब्दों द्वारा मानवी धर्मका उपदेश किया सकता हो उदाहरण उत्तर मनुष्यममें गौके उदाहरणसे दिया और दिखा-लाया कि दूसरोंके साथ प्रेमका व्यवहार करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे जातीय एकता सिद्ध होगी । इस उपदेशका आचरण करनेका रूप अगले मंत्रोंमें कहा है, सबसे प्रथम धरमें इस उपदेशके अनुसार व्यवहार करनेकी रीति अगले तीन मंत्रोंमें बड़ी है, वह प्राश्नियोंकी आवश्यक मनन करना चाहिये ।

'(१) पुत्र पितारके अनुकूल कर्म करे, और माताका साथ उत्तम भावनाओंसे व्यवहार करे । धर्मपरवी पतिके साथ मांठा और शांतिसे युक्त माषण करे ॥ २ ॥ भाई भाईसे द्वेष न करे और बहिन बहिनके साथ झगडा न करे, सब मिलकर आपसमें मधुर माषण करते हुए अपने कल्याणके लिये एक कार्यमें दत्तचित्त हो जाओ ॥ ३ ॥ मित्रोंके शिरोध और विद्वेष नहीं होता है ऐसा संशान पुत्रारे घरके वीरोंके लिये मैं देता हूँ ॥ ४ ॥'

आदर्श कुटुंबका वर्णन कर रहे हैं । जो कुटुंब ऐसा होगा वह निःसंदेह आदर्श रूप ही होगा । पाठक इन श्लोकोंके उदाहरणों अपने परिवारमें बालनेका यत्न करें ।

इन मंत्रोंका अर्थ करनेके समय ये सामान्य निर्देश ही यह बात भूलना नहीं चाहिये । अर्थात् 'पुत्र पितारके अनुकूल कर्म करे' इस वाक्यका अर्थ 'कन्या भी मातापितारके अनुकूल कर्म करे' ऐसा है । तथा 'भाई भाईसे द्वेष न करे' दूसरा अर्थ 'भाई बहिनसे और बहिन भाईसे द्वेष न करे' ऐसा है । 'पत्नी पतिके मांठा भाषण करे' इसमें 'पति भी परमेशि मांठा भाषण

' प्रेमपूर्वक सेवासे सबको सहायता करता हुआ मैं सबको एक ध्येयके नीचे काम करनेवाले बनाता हूँ ।' जनताका सबसे बड़ा नेता वही है कि जो जनताका सबसे बड़ा निःस्वार्थ सेवक है। सच्चा राष्ट्रकार्य, सच्ची जनसेवा करना ही मनुष्यका बड़ा मारी यशस्वर्म है। जो जितना और जेसा करेगा वह उतना श्रेष्ठ नेता बन सकता है। निःस्वार्थ सेवासे ही जनताके नेता होते हैं। परमेश्वर सबसे बड़ा इंसानिये है क्योंकि वह सबसे अधिक शुभ रहता हुआ, अज्ञात रीतिसे जनताकी अधिकसे अधिक सहायता करता है, वह उसका बड़ा भारी यज्ञ है, इसीलिये उसका अधिकसे अधिक सम्मान सब आस्तिक लोग करते हैं। यही आदर्श अपने सामने स्मरण रखते हैं और जनताकी सेवा करते जाते हैं, इस कारण वे भी सम्मानके भागी होते हैं।

कर्मसे मनुष्यत्वका विकास ।

वेदका सिद्धान्त है कि ' ऋतुमयोऽयं पुरुषः ।' अर्थात् ' यह मनुष्य कर्ममय है ।' इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसी उसकी रियासि होती है। मनुष्यकी उन्नति कर्मके बशमंदे इसीलिये प्रशस्ततम कर्म करना मनुष्यके आवश्यक है। ये कर्म ऐसे हों कि जिनसे एकता बढे और परस्पर विघात न हो यह उपदेश इस सूत्रके— ' समस्ताः, संराधयन्तः, सधुराश्चरन्तः, सध्रीवीनान्, एकदनु-ष्टीन् ' आदि शब्दों द्वारा मिलता है। पाठक इस महत्त्वपूर्ण उपदेशकी ओर अवश्य ध्यान दें।

इस प्रकार इस सूत्रके अन्तर्गत महत्त्वका उपदेश किया है। पाठक इन उपदेशोंका जितना अधिक मनन करेंगे उतना अधिक बोध प्राप्त कर सकते हैं।

पाप की निवृत्ति ।

(३१)

(ऋषिः — प्रह्ला । देवता — पाप्मदा)

वि देवा जरसांवृत्त्वि त्वमग्ने अरात्या । व्यग्रहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समार्युपा ॥ १ ॥

व्यार्त्या पर्वमानो वि शक्रः पापकृत्याया । व्यग्रहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समार्युपा ॥ २ ॥

वि श्राम्याः पशव्य आरण्यैर्व्यापिस्तृष्णयासरन् । व्यग्रहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समार्युपा ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवाः जरसां वि अंवृत्त्वि) देव इत्यावस्थासे दूर रहते हैं। (अग्ने ! त्वं अरात्या वि) हे अग्ने ! तू कंजूसीसे तथा शत्रुसे दूर रह। (अदं सर्वेण पाप्मना वि) मैं सब पापोंसे दूर रहूँ। तथा (यक्ष्मेण वि) रोगसे भी दूर रहूँ। और (व्यायुपा सं) दीर्घ आयुसे संयुक्त होऊँ ॥ १ ॥

(पवमानः व्यार्त्या वि) शुद्धता करनेवाला पुरुष पीछासे दूर रहता है, (शक्रः पापकृत्याया वि) समर्थ मनुष्यपाप-कर्मसे दूर रहता है, उसी प्रकार सब पापोंसे और सब रोगोंसे मैं दूर रहूँ और दीर्घायुसे संयुक्त होऊँ ॥ २ ॥

जैसे (श्राम्याः पशव्यः आरण्यैः वि) प्रामके पशु जंगली पशुओंसे दूर रहते हैं, और (व्यापः तृष्णया वि अस्त-रन्) जल प्यासेसे दूर रहता है, उसी प्रकार मैं सब पापों और सब रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुसे युक्त होऊँ ॥ ३ ॥

भावार्थ— देव इत्यावस्थाको दूर करके सदा तृण जैसे रहते हैं, अग्नि देव अग्नी पुरुषोंको दूर करके दानों पुरुषोंको पास करता है। इसी प्रकार मैं सब पापोंको और रोगोंको दूर करके पुरुषार्थसे दीर्घ आयुस्व प्राप्त करूँ ॥ १ ॥

अपनी शुद्धता रखनेवाला मनुष्य रोगादि पीडाओंसे दूर रहता है और पुरुषार्थी समर्थ मनुष्य पापोंसे दूर रहता है, उसी रीतिसे मैं पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुस्व प्राप्त करूँ ॥ २ ॥

जैसे गी आदि गोविक पशु सिंह, व्याघ्र आदि जंगलके पशुओंसे दूर रहते हैं और जैसे जलके पास तृष्णा नहीं आती, उसी प्रकार मैं पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुस्व प्राप्त करूँ ॥ ३ ॥

शीघ्रमे द्यावापृथिवी इतो वि पन्थानो दिशदिशम् ।

व्यग्रहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा

॥ ४ ॥

त्वष्टा दुहितं बहुतं युनुक्तीतीदं विश्वं भुवनं वि याति ।

व्यग्रहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा

॥ ५ ॥

अग्निः प्राणान्त्सं दधाति चन्द्रः प्राणेन संहितः । व्यग्रहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ६ ॥

प्राणेन विश्वतोर्वीर्यं देवाः सूर्यं समैरयन् । व्यग्रहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ७ ॥

आयुष्मतामायुष्कृता प्राणेन जीव मा मृथाः । व्यग्रहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ८ ॥

प्राणेन प्राणतां प्राणेहव मव मा मृथाः । व्यग्रहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ९ ॥

अर्थ— जिस प्रकार (इमं द्यावापृथिवी वि इतः) ये सुलोक और पृथ्वी अलग हैं और (पन्थानः दिशं दिशं वि) ये सब मार्ग प्रत्येक दिशामें अलग अलग होकर जाते हैं, इंधी प्रकार मैं सब पापोंसे और रोगोंसे दूर रहता हुआ दीर्घायुसे युक्त होऊँ ॥ ४ ॥

जैसा (त्वष्टा दुहितं बहुतं युनुक्ति) पिता अपनी कन्याको दहेज-छाँ घन- देनेके लिये अलग करता है और जैसा (इदं विश्वं भुवनं वि याति) यह सब भुवन अलग अलग चलता है इसी प्रकार मैं सब पापोंसे और रोगोंसे दूर रहता हुआ दीर्घ आयुसे युक्त होऊँ ॥ ५ ॥

जिस रीतिसे (अग्निः प्राणान् सन्दधाति) जाठर अग्नि प्राणोंका धारण करता है और (चन्द्रः प्राणेन संहितः) चन्द्रमा-मन-प्राणके साथ रहता है, उसी रीतिसे मैं सब पापों और रोगोंसे बचकर दीर्घायुसे युक्त होऊँ ॥ ६ ॥

जिस ढगसे (देवाः विश्वतो-वीर्यं सूर्यं) देव सब सामर्थ्यसे युक्त सूर्यको (प्राणेन समैरयन्) अपने प्राणके साथ सम्बन्धित करते हैं उसी ढगसे मैं सब पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घजीवनसे युक्त होऊँ ॥ ७ ॥

(आयुष्मतां आयुष्कृतां प्राणेन जीव) दीर्घायुवाले और आयुष्य बढानेवाले जो होते हैं उनके प्राणके साथ जोता रह । (मा मृथाः) मत मर जा । उसी प्रकार मैं भी सब पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूँ ॥ ८ ॥

(प्राणतां प्राणेन प्राण) जावित रहनेवालेके प्राणमें जावित रह, (इह एव भव) यहाँ ही प्रभावशाली हो और (मा मृथाः) मत मरजा । उसी प्रकार मैं सब पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूँगा ॥ ९ ॥

भाषार्थ— जैसा अकाश भूमिसे दूर है और प्रत्येक दिशाको जानेवाला मार्ग जैसा एक दूसरेसे पृथक् होता है, ऐसे ही मैं पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायु प्राप्त करूँ ॥ ४ ॥

पुत्रीका पिता जैसा पुत्रीके विवाहके समय दामादको देनेके लिये दहेज अपने पासमें अलग करके दूर करता है और जिस प्रकार य मद्-नक्षत्रादि गोल अपनी गतिसे चलकर परस्पर अलग रहते हैं उसी प्रकार मैं पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायु प्राप्त करूँगा ॥ ५ ॥

जैसा शरीरमें जाठर अग्नि अन्न दिका पाचन करता हुआ प्राणोंको बलवान् करता है और मन अपनी शक्तिसे प्राणके साथ रहकर शरीर चलता है, इसी प्रकार मैं पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु प्राप्त करूँ ॥ ६ ॥

जैसे स्वकीय बल देनेवाले सूर्यको भी अन्य देव प्राणशक्ति युक्त करते हैं, उसी ढगसे मैं पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूँ ॥ ७ ॥

सम्बन्धित दीर्घायु रोगोंकी श्रेष्ठ प्राणशक्ति हाना है और अनेक साधनोंसे अपनी दीर्घ आयु करनेवालोंकी जैसी प्राणशक्ति होती है, वैसी अपनी प्राणशक्ति बलवृद्ध करके मनुष्य जाति और शीघ्र न मर । मैं भी इसी रीतिसे पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूँ ॥ ८ ॥

प्राणधारण करनेवालोंके अंदर जो प्राणशक्ति है उसको बलवान् करके तू यहाँ बस, छोटी आयुमें ही मत मर जा । मैं भी पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूँगा ॥ ९ ॥

उदार्युपा समायुपोदोर्घीनां रसेन । व्युहं सर्वेषु पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा ॥ १० ॥

आ पर्जन्यस्य वृष्ट्योदस्थासामृतां वयम् । व्युहं सर्वेषु पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुपा ॥ ११ ॥

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

अर्थ— (आयुषा उत्) आयुष्ये उत्सर्प प्रात कर, (आयुषा सं) दीर्घयुषे युक्त हो, (औषधीनां रसेन उत्) औषधियोंके रसेसे उपति प्राप्त कर । इसी रीतिसे मैं भी सब पापों और रोगोंसे दूर होकर दीर्घायु बनूँ ॥ १० ॥

(यथं पर्जन्यस्य वृष्ट्या) हम पर्जन्यकी वृष्टिसे (आ उत् अस्थाम) उन्नतिके प्राप्त करें और (अमृताः) अमर हो जाय । इसीप्रकार मैं सब पापों और रोगोंसे दूर वरके दीर्घ आयुस युक्त होऊँ ॥ ११ ॥

मावार्थ— अपनी आहुत उदरर्षका साधन कर और उसके मां दीर्घायु बन, औषधियोंका रस पिकर नीरोग, पुष्ट और बलवान् बन । इसी प्रकार मैं भी पापों और रोगोंसे दूर वरके दीर्घायु बनूँ ॥ १० ॥

पर्जन्यकी वृष्टिसे जैसे वृष्ट्यादि बरकर उन्नत होते हैं, उसी प्रकार हम उन्नतिके प्राप्त करेंगे और अमरत्व भी प्राप्त करेंगे । मैं भी पापों और रोगोंसे दूर वरके दीर्घायु बनूँगा ॥ ११ ॥

पापनिवृत्तिसे नीरोगता और दीर्घायु ।

इस सूक्तमें कहा है कि पापोंको दूर करनेसे आरोग्य और दीर्घ आयु प्राप्त होती है और यह अनुष्ठान किञ्चित् रीतिसे करना चाहिये इसके उपय भी यहाँ बताये हैं ।

पाप और पुण्य ।

पाप और पुण्य क्या है, इसका यहाँ विचार करना आवश्यक है । पाप और पुण्य ये धर्मशास्त्रकी सहाय्य हैं । और धर्मशास्त्र अन्याय शास्त्रका साररूप बाह्य है । अन्याय शास्त्रमें भिन्न धर्मशास्त्र नहीं है । अन्याय शास्त्र एक एक विषयके संघर्षमें ज्ञान देते हैं और धर्मशास्त्र उत्तम शास्त्रोंका निष्ठा

लेकर मानवी उन्नतिके सिद्धांत बनाता है, इसलिये धर्मशास्त्रके विधिविधेय सर्वसामान्य होते हैं और अन्याय शास्त्रोंके विधि विधेय उक्त शास्त्रके विषयके माय संवध होनेके कारण विशेष होते हैं ।

पाप पुण्यका विषय इसी प्रकार है । पुण्य शब्दका अर्थ है 'पवित्र बनना' और पाप शब्दका अर्थ है 'पतनका हेतु' । अन्याय शास्त्रोंमें जिससे द्वानि होती है ऐसा लिखा है वे सब बातें धर्मशास्त्रमें 'पाप' शब्दसे बतायी जाती हैं और जो बातें उन्नतिकारक समधी जाती हैं उनको पुण्यकारण धर्मशास्त्रमें कहा है । यह ध्यान अधिक स्पष्ट करनेके लिये एक दो उदाहरण लेकर इसी विषयको विशद करते हैं—

वैद्यशास्त्र ।

- १ मद्यपानसे यकृत और पेट विगड़ता है, खूनकी कमजोरी होती है इस कारण अनेक रोग होते हैं । इ.
- २ व्यभिचार करनेसे कार्यनाश होनेके कारण मस्तिष्क कमजोर होता है और अनेक बीमारियाँ होती हैं । इ.

आरोग्यशास्त्र ।

- ३ स्नान करके स्वच्छता करना, धर्मसे तपा बाहर स्वच्छत करनेसे रोग नहीं होने, और आरोग्य बढता है । इ
- ४ जल छाननेसे उसमेंसे रोगजैव या अन्य रोगवाज दूर होते हैं, और इस कारण छाना हुआ जल पीना आरोग्यकारक है

समाजशास्त्र ।

- ५ सल बोलनेसे मनुष्यके व्यवहार उत्तम चलते हैं । इ.

राजशासनशास्त्र ।

- ६ चोरी, मृत्यु आदि करनेसे राजशासनके नियमके अनुसार चलाना दण्ड होता है ।

धर्मशास्त्र ।

- १ मद्य पीना पाप है ।
- २ व्यभिचार पाप है ।
- ३ स्नान करना पुण्यकारण है । स्वच्छता करना पुण्य है ।
- ४ जल छानकर पीना पुण्यकारक है ।
- ५ सल पुण्यकारक है ।
- ६ चोरी, मृत्यु आदि करना पाप है ।

इस प्रकार हरएक शास्त्रके विषयमें पाठक देखें। अग्न्याय्य शास्त्रोंमें प्रत्येक छलके घुरे या भले परिणाम कारणके साथ बताये होते हैं, परन्तु उन सबका समीकरण करके धर्मशास्त्रमें 'पाप और पुण्य' इन दो शब्दोंद्वारा वही भाव कारण न देते हुए और परिणाम न बताते हुए कहा जाता है। इसमें धर्म-शास्त्रके पाप-पुण्य भी किस प्रकार शास्त्रसिद्ध हैं इसका पता पाठकोंको लग सकता है।

ये सब पाप ही रोग और अस्वायुताके कारण हैं और पुण्य कर्म करनेसे ही नीरोगता और दीर्घायु मिलती है। यह बात सुगन्धता इस सूक्तमें ध्वनित की गई है। इस सूक्तमें प्रत्येक मन्त्रका उत्तरार्थ यह है—

ध्यह सर्वेण पाप्मना, वि यक्षमेण, समायुषा ॥

(सू ३१, म १-११)

'मैं सब पापोंको दूर करता हूँ, उससे रोगोंको दूर करता हूँ जिससे दीर्घायुसे युक्त होता हूँ।' इस मन्त्रका अर्थापत्तिसे भाव यह है कि— 'मैं पुण्य कर्म करनेसे नीरोगता होता हुआ दीर्घजीवी बनता हूँ।' अर्थात् दीर्घायु प्राप्त करनेका मूल उपाय पापोंको दूर करने पुण्य करना ही है, इससे स्वयं रोग दूर होमे, नीरोगता प्राप्त होगी और दीर्घायु भी मिलेगा। इस सूक्तको यही संदेशा पाठकोंको देना है। यह आषा मन ग्यारह बार कहकर यह संदेशा पाठकोंके मनपर स्थिर करनेका यत्न इस सूक्तमें किया है। पाठक भी इसी दृष्टिसे इस मंत्रभागका महत्त्व देखें और इसमें प्राप्त होनेवाला उपदेश आत्मसात् करें।

पाप करना चाहिये। ऐसा करनेसे पाप और रोग दूर होकर दीर्घजीवन प्राप्त होगा। अब पापों और रोगोंको दूर करनेवा अनुष्ठान करनेकी रीति देखिये—

देवोंका उदाहरण ।

देवोंका नाम 'निर्जराः' है, इसका अर्थ 'जरा, वृद्धावस्था और बुढ़ापा आदिको दूर रखनेवाले' है। देवोंने इस प्रकारके अनुष्ठान करके बुढ़ापिको दूर किया था, और वे यही आयु होने-पर भी तहण जैसे दाँवते थे। यह आदर्श मनुष्योंको अपने समुख रखना चाहिये। और जिस अनुष्ठानसे देवोंको यह शक्ति प्राप्त हुई थी वह अनुष्ठान करके मनुष्योंको भी यह शक्ति प्राप्त करना चाहिये। यह बातनेके लिये प्रथम मन्त्रमें—

देवाः जरसा वि-अवृतन् । (सू ३१, म. १)

'देवोंने बुढ़ापिको दूर रखा था' यह बात कही है। अब आगे देखिये—

अग्निा आदर्श ।

अग्नि भो (अग्ने ! त्वं अरात्या वि । मं. १) कंजुओंको दूर करता है। उदार मनुष्य ही जो अपने धन आदि द्वारा यह करना चाहते हैं वे ही अग्निहोत्रादि करनेके लिये तथा अग्न्याय्य बड़े शक्त करनेके लिये अग्निके पास इच्छते होते हैं और जो कंजूस होते हैं, वे अग्निके दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे अपना धन यज्ञमें लगाना नहीं चाहते। इसका अर्थ यही है कि अग्नि कंजूस मनुष्योंको दूर करता है और उदार मनुष्योंको इच्छा करके उनका राय बनाकर उनका अभ्युदय करके उन्नति कराता है। जिस प्रकार यह अग्नि कंजूसोंको दूर करता है, उसी प्रकार पापों और रोगोंको दूर करना मनुष्यको उचित है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य पापियों और रोगियोंको दूर अलग रखे और पुण्यात्मा और नीरोग मनुष्योंका संपन्न बनाकर अपना आरोग्य बढ़ाए।

जो पापी मनुष्य होता है उसके संगतिमें जो जो मनुष्य आँवें वे भी पापी बनेंगे, इतलिये पारीको समाजसे बाहर निकाल देना चाहिये; इसी प्रकार जो रोगी मनुष्य होते हैं उनके संसर्गसे भी अन्य मनुष्य रोगी होनेकी सम्भावना होती है, इस कारण रोगियोंके लिये विशेष प्रबंध करके उनको अलग करना चाहिये जिससे उनके रोग अधिक न फैले। इस प्रकार शुश्रूष पापियों और रोगियोंको अलग रखनेका प्रबंध करनेसे रोग समाप्त निश्चय और नीरोग रहना संभव है, और यह प्रबंध जिन-नी पूर्णताके लिये प्राय उत्तम अधिक लाभ होता।

‘ (१) पवित्रता करनेवाला रोगादिकोंके कष्टोंसे दूर होता है, और (२) मनोबलसे समर्थ मनुष्य पापसे दूर रहता है ।’

ये दोनों अर्थपूर्ण मंत्रभाग हैं। स्वच्छता, पवित्रता और निर्मलता करनेवाले जो होते हैं उनके पास प्रायः रोग आते ही नहीं, अथवा वे अपनी शुद्धतासे रोगोंको दूर रखते हैं। शुद्ध ताका अर्थ यह है कि जल आदिसे शरीर निर्मल करना, सखंध मनकी पवित्रता करना, विद्या और तपसे अपनी अन्य शुद्धता करना, शुद्ध विचारों और प्रेमपूर्ण आचरणोंसे परिवारकी शुद्धता करना, घरकी पवित्रता लेपनादिसे करना, अभिर्न हवन करके वायुकी शुद्धता करना, छानकर जलको शुद्ध बनाना, मलस्थानोंको शुद्ध करके नगरकी स्वच्छता करना, इसी प्रकार अन्याय्य क्षेत्रोंकी शुद्धता करनेसे रोगबीज हट जाते हैं। और मनुष्य रोगसे पीड़ित नहीं होता है।

इसी प्रकार सत्य, परमेश्वरनिष्ठा, तप, धर्माचरण आदि द्वारा मनका बल बढ़ानेसे जो सामर्थ्य मनुष्यके अन्दर उत्पन्न होता है वह मनुष्यको पापोंसे बचाता है। ऐसा समर्थ मनुष्य पापाचरण नहीं करता और वह पवित्रामा बनता हुआ जनताके लिये आदर्श बनता है। यह मनुष्य न केवल स्वयं पापों और रोगोंसे दूर रहता है प्रत्युत अन्योको भी दूर रखता है।

ग्राम, नगर और राष्ट्रीयकी पंचायतों द्वारा ग्राम, नगर और राष्ट्रमें उच्च प्रकार पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता बढ़ानेसे भी उच्च क्षेत्रोंकी जनता पापों और रोगोंसे बची रहती है। यह द्वितीय मंत्रका उपदेश प्रत्यक्ष फल देनेवाला होनेके कारण इसका अनुष्ठान सर्वत्र होना आवश्यक है।

स्थानत्यागसे बचाव ।

पापी मनुष्योंका और रोगोंका स्थान छोड़ देना इसको स्थान त्यागसे बचाव करना कहते हैं। इसका वर्णन तृतीय और चतुर्थ मंत्रों द्वारा हुआ है, देखिये—

१ ग्राम्याः पश्याः आरुण्यैः वि । (सू० ३१, म० ३)

२ हे चावापुथिवी वि इतः । (सू० ३१, मं० ४)

‘ (१) ग्रामके गौ आदि पशु व्याप्रादि भारथक पशुओंके दूर रहकर बचाव करते हैं, (२) तथा शुलोक पृथ्वीसे जैसा दूर रहता है ।’ ये स्थानत्याग करके बचाव करनेके उदाहरण हैं। व्याघ्र, सिंहा, भेड़िया आदि जिस स्थानमें रहते हैं उस स्थानका त्याग करके गौ आदि प्रामाणिक पशु अपना बचाव करते हैं। भूलोककी अशुद्धिसे बचनेके लिये और अपनी प्रकाशमयता स्थिर रखनेके लिये शुलोक-भूलोकसे बहुत दूरीपर रहा है। इस प्रकार पापी लोगोंसे दूर रहकर पापसे बचना और रोगस्थानसे दूर रहकर रोगोंसे बचना गोचर है।

स्वभावसे बचाव ।

जिनकी स्वभावसे ही पापसे बचनेकी प्रवृत्ति होती है और जिनमें स्वभावसे ही रोगप्रतिबंधक शक्ति होती है वे पापों और

रोगोंसे बचे रहते हैं, इस विषयमें मुष्के कथन देखिये—

१ अपा तुष्ण्या वि असरन् । (सू० ३१, म० ३)

२ पन्थानः दिश दिश वि । (सू० ३१, म० ४)

‘ (१) जो अपने स्वभावसे ही प्याससे दूर रहता है और (२) विविध दिशाओंसे जानेवाले मार्ग स्वभावसे एक दूसरेसे दूर रहते हैं ।’ जलका स्वभावसे ही प्यास नहीं लगती। इस प्रकार जो लोग स्वभावतः पापमें प्रवृत्त नहीं होते वे पापरहित होते हुए पापके फलभोगसे बचते हैं। इसी प्रकार जिनके शरीरमें रोगप्रतिबंधक शक्ति पर्याप्त रहती है वे रोगस्थानमें रहते हुए भी रोगोंसे बचे रहते हैं। यह स्वभावका नियम देखकर हर एकको उचित है कि वह अपना स्वभाव उच्च प्रकार बनावे और पापों और रोगोंसे अपना बचाव करके दाघानु, नीरोग और बलवान् तथा सखील बने।

दान ।

जनताको निष्पाप और नीरोग करनेके लिये धनी मनुष्य अपने धनका कुछ भाग अलग करके दान देवे जिस प्रकार—

रघुषा दुहित्रे चढनु युनक्ति । (सू० ३१, म० ५)

‘ पिला पुत्रीके दहेजके लिये धन योजनापूर्वक देता है ।’ यह धन दामादके घरमें रखा हुआ व्यापनके रूपसे इष्ट कार्य करता है, इसी प्रकार धनी मनुष्य धनका कुछ भाग जनताके रोगमुक्त और पापमुक्त करनेके लिये अर्पण करे और इस इच्छेसे धनसे ऐसी सहायता योजनापूर्वक लायी जावे कि जो जनताकी पापप्रवृत्तियों और रोगसे रक्षा करे। इस प्रयत्नसे सपूर्ण राष्ट्र प्रतिदिन अधिकाधिक निष्पाप, नीरोग, दीर्घजीवी, संपन्न, स्वस्थ और सुखी बने।

अपनी गतिमें रहना ।

लोग एक दूसरेसे स्पर्धा करते हैं और अपना दुःख बढ़ाते हैं। यदि वे अपनी गतिसे चलते रहेंगे और दूसरेकी गतिके साथ स्पर्धा न करेंगे तो भा पापसे और रोगोंसे बच सकते हैं, इस विषयमें एक उदाहरण है—

इद विश्व भुजन् वियाति । (सू० ३१, म० ५)

‘ ये सब पृथिवी, सूर्य, चन्द्र आदि गोल अपनी अपनी विविध गतिसे चलते हैं ।’ सूर्यकी उष्णतासे क्षेत्र स्पर्धा करके स्वयं उष्ण बनना नहीं चाहता और चन्द्रकी स्पर्धा करता हुआ सूर्य स्वयं शीत बननेका इच्छुक नहीं है। इसी प्रकार ये सब ग्रह अपनी अपनी गतिसे अपना अपना कार्य करते हैं। विविध भुवनोंकी विविधता उपदेश देती है कि विविधतासे युक्त ये सब भुवन जिस प्रकार सपूर्ण जगत्के अन्न बनकर आविरोधसे रहें हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी विविध गुणधर्मोंसे युक्त होते हुए सर्वपूर्ण राष्ट्रके अवयव बनकर राष्ट्रहित और सपूर्ण जनताका हित करनेकी शुद्धसे आनन्दमें आविरोधी भावसे रहे। इस प्रकार रहनेसे पूर्वोक्त प्रकार वे उपायोंका अवलंबन करके अपने अपने आपको पापों और रोगोंसे बचा सकते हैं। अन्त्या आयतमें लक्षते हुए रोगोंसे

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

तृतीय काण्डकी विषयसूची ।

सूक्त	विषय	पृष्ठ	सूक्त	विषय	पृष्ठ
	अपने राष्ट्रका विजय	३	८-	राष्ट्रीय एकता	३४
	तृतीय काण्ड-प्रस्तावना ।	३		अधिक उन्नता, उन्नतिका मार्ग	३६
	ऋषि देवता छद् (कोष्ठक)	४		सुधारका प्रारंभ, सर्वत्र राष्ट्र	३७
	सूक्तके षण	५		राष्ट्रीय अग्नि, राष्ट्रका वीर्यक, शत्रु पुत्रोंवाली माता	३८
१-	शत्रुसेनाका संमोहन	९		राष्ट्रीय शिक्षा	३८
२-	शत्रुसेनाका संमोहन	११		देवी सहायता	३९
	सेनाका समोहन, इन्द्र	१२		आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक	३९
	मघवन्, वृत्रहन्, महत्.	१३	९-	हिंसा-प्रतियन्धक उपाय	३९
	वसन्, आसन्, शत्रुको दबानेवा रीति	१४		स्वके मातापिता	४०
	भनोंकी सजलता	१५		विश्ववन्द्युत्त, पराक्रम, परिश्रमसे विद्धि	४१
३-	राजाकी स्वराज्यपर पुनः स्थापना	१६		असुर माया, सेंकरी विप्र	४२
४-	राजाका चुनाव	१७	१०-	कालका यज्ञ	४३
	पूर्व सम्बन्ध, आत्मरक्षा	१९		कामधेनु, गम	४६
	सोनामर्था याग	२०		अधकारमयी राष्ट्रों, सर्वस्वकी प्रतिमा, हवन	४७
	विरोधी मनुष्य, राजाका चुनाव, प्रजाका पालन	२३		कालका यज्ञ, यज्ञका कार्य	४८
	भनोंका विभाग	२३		शत्रुनाशक इन्द्र	४९
	शुभसम्बन्ध, राजाका रहना छद्ना, दूतका संचार	२४	११-	हवनसे दीघ आयुष्य ।	५०
	वहण	२५		हवनसे दीर्घायुष्यकी प्राप्ति, औषधियोंके यज्ञ	५२
५-	राजा और राजाके यत्ननेवाले	२५		हवनसे रोग दूर करना, हवनका परिणाम	५२
	एवं मणि, राष्ट्रका निज बनना	२७		शतायु करनेवाला हवन	५२
	राजाकी निर्माण करनेवाले	२८		सरणका पात्र, सत्यसे सुरक्षितता	५३
६-	घोर पुरुष	२९		सत्यपालनसे दीर्घायुकी प्राप्ति	५३
	अत्यर्थकी अन्वेषण	३०	१२-	गृहनिर्माण	५४
	आनुवंशिक सरकार, शत्रुका लक्षण, गिरावटका नाम	३१		घरकी बनाने, घर बनाने योग्य स्थान	५६
	विजयकी तैयारी	३१		घर कैसा बनाया जावे ? घरानका स्थान	५६
७-	आनुवंशिक रोगोंको दूर करना	३३		प्रसन्नताका स्थान, वीरतासे युक्त धन	५७
	मातापितासे सेतानमें भाये क्षत्रिय रोग	३३		अतिथि सेन्कार, देवों द्वारा नियमित घर	५८
	हरिणके सोमस चिकित्सा, इन्द्रय रोग	३३		देवोंको सहायता	५८
	औषधि चिकित्सा, अमर्ता और सारण	३३	१२-	जल	५९
	पुलक और भूलोभमें समान औषधियों	३४		नलके प्रवाह	६०
	अलचिकित्सा	३४	१५-	गोशाला	६१
				गोसंभर्षण	६३

सूक्त	विषय	पृष्ठ	सूक्त	विषय	पृष्ठ
१५-	वाणिज्यसे घनकी प्राप्ति वाणिज्य व्यवहार, पुराना बनिमा । व्यापारका स्वरूप, व्यापारके विधी दो मार्ग, ज्ञानयुक्त कर्म परमेश्वर भक्ति	६३ ६४ ६६ ६७ ६८	१५-	कामका थाण बिद्वद्ग परिणामी अलंकार कामके बाण, पतिपत्नीका एक मत धर्मपत्नीक गुण शुद्धस्यधर्म	१०३ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७
१६-	प्रातःकालमें भगवान्की प्राथना प्रातःकालमें भगवान्की प्राथना, सबका उपास्य देव अर्दानताका रक्षक, उपारानाकी रीति धारणा, उपासना-धारणा सत्यका मार्ग देवोंका पुमांत, अहिंसाका मार्ग गौंसे और घोड़े, धमण	६९ ७१ ७१ ७२ ७३ ७४ ७४	१६-	उन्नतिकी दिशा ।	१०७
१७-	कृषिसे सुख-प्राप्ति कृषिसे मास्यकी वृद्धि, पान्च बोनके पूर्व हवन खादके लिये धाँ और राहूद । । ऐतिहासिक उदाहरण, गौरक्षाका समय	७५ ७७ ७७	१७-	अभ्युदयकी दिशा दिशाओंके वर्णनसे तत्त्वज्ञान- उन्नतिके छा केन्द्र दिशा कोष्टक व्यक्तिका और समाजका जवडा दिशाओंका तत्त्वज्ञान- वैदिक दृष्टि पूर्व दिशाकी विभूति पश्चिम दिशाकी विभूति उत्तर दिशाकी विभूति	१०८ १११ ११२-११४ ११६ ११६ १२० १२१ १२२ १२३
१८-	घनस्पर्ति सापत्नमावका मयंकर परिणाम	७८ ७९	१८-	पशुओंकी स्वास्थ्यपरक्षा पशुओंका स्वास्थ्य, पशुरोगकी उत्पत्ति, रोगों पशु	१२३ १२४ १२६
१९-	ज्ञान और धर्मकी तेजस्विता राष्ट्रीय उन्नतिमें पुरोहितका कर्तव्य प्राज्ञतेजकी ज्योति पुरोहितकी प्रतिज्ञा, मुद्धकी नीति	७९ ८१ ८१ ८२	१९-	संरक्षक कर राज्यशासन चलानेके लिये कर प्राप्तिका सोलहवाँ भाग प्राप्तिके दो बाधन राज कैसा हो, करका उपयोग स्वर्ग सटस राज्य, कामनाका प्रभाव कामकी मर्यादा	१२८ १२८ १२८ १२९ १२९ १३१ १३२ १३३
२०-	तेजस्विताके साथ अभ्युदय धर्मिका आदर्श, उत्पत्तिस्थानका स्वरूप सम्भूय समुत्थान	८३ ८५ ८६	२०-	एकता संज्ञानसे एकता, अंदरका सुधार बाहरका सुधार संपर्में धर्म, खानदानका प्रश्न देवाभावसे उन्नति कर्मसे मनुष्यका विकास	१३३ १३४ १३५ १३६ १३६ १३७ १३७
२१-	कामासिका नामन कामासिका स्वरूप काम और इच्छा, कामकी दाहकता न दबनेवाला, दृष्टका रम कामसाहित्यका उपाय	८८ ९० ९१ ९२ ९३	२१-	पापकी निवृत्ति पापनिवृत्तिसे नीरीगता, पाप और पुण्य पापका दूर करना, वेदोंका उदाहरण अभिदा आदर्श, पवित्रताका महत्त्व पानत्यागसे बचाव, स्वभावसे बचाव दान, अर्पनी गतिमें रहना वेदकी पावनशक्ति, सूर्यका बर्ष दीपयं पुत्रा करनेवाले, औपधिरस	१३८ १३९ १४० १४० १४१ १४१ १४२ १४२
२२-	सर्वप्रामि मूल शास्त्रोपनिषदे चल बराना, चलप्राप्तिकी रीति	९५			
२३-	धीर पुत्रकी उत्पत्ति धीर पुत्रका प्रथम	९७ ९८			
२४-	समृद्धिकी प्राप्ति समृद्धिकी प्राप्तिके उपाय धर्मके धमण	९९ १०० १०१			

देवेभ्यः कर्मवृणीत मृत्युं प्रजायै किममृतं नार्वणीत ।

बृहस्पतिर्यज्ञमवतनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्वमा रिररेच

॥ ४१ ॥

त्वमग्न ईदितो जातवेदोऽर्वाद्दृव्यानि सुरभीणि कृत्वा ।

प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्वि त्वं देव प्रयता हवींषि

॥ ४२ ॥

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त द्वाशुषे मर्त्याय ।

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इहोर्जि दधात

॥ ४३ ॥

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः ।

अत्तो हवींषि प्रयतानि चाह्विंषि रयिं च नः सर्ववीर दधात

॥ ४४ ॥

अर्थ- (देवेभ्यः कर्मवृणीत मृत्युं न अर्वाणीत) देवोंसे कौन मरना न था । अर्थात् देव भी सध मरते थे । तब (बृहस्पति ऋषिः यज्ञं अवतनुत) देवोंसे बृहस्पति ऋषिने अमरताकी मासिके लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए [अमृत अर्वाणीत] अमरता को प्राप्त किया, पर [प्रजायै] प्रजाके लिए [किं अपि अमृतं] कोई भी अमरता न प्राप्त की, अतएव [यमः] प्राणोंके अपहरण करनेवाला यम प्रजाओंसे [प्रियां तन्वं] उनकी प्यारी देह [आरिररेच] छीन लेता है अर्थात् प्रज की मृत्यु होती है ॥ ४१ ॥

हे (जातवेदः अग्ने) जातवेदस् अग्नि ! (ईदितः एव) स्तुति किया गया तू [दृव्यानि] हवींको (सुरभीणि कृत्वा) सुगंधित बनाकर (अथात्) बहन कर [पितृभ्यः] उन हवींको पितरोंके लिये (प्रादाः) दे । (ते) वे पितर [स्वधया अक्षन्] उन हवींको स्वधाके साथ खावे । (देव) हे प्रकाशमान अग्नि ! [एवं] तू भी [प्रयता हवींषि, दी गर्ह] हवींको [अद्वि] खा ॥ ४२ ॥

[अरुणीनां उपस्थे आसीनासः] यज्ञमें प्रदीप्त की गई अग्निकी छाछ जवालाओंके समीपमें बैठे हुए अर्थात् यज्ञमें उपस्थित हुए हुए पितरों ! (द्वाशुषे मर्त्याय) दानी मनुष्यके लिए (रयिं धत्त) धनको दो । [वस्वः] उस दानीके [पुत्रेभ्यः वस्वः प्रयच्छत] पुत्रोंके लिए धनका दान करो । (ते) वे तुम (इह) यहविर उम दानी व दानीके पुत्रोंके लिए (उर्जं) अक्षसे (दधात) पुष्ट करो ॥ ४३ ॥

हे [सुप्रणीतयः] उत्तम प्रकारसे के जानेवाले (अग्निष्वात्ताः पितरः) अग्निष्वात पितरों ! [इह] यज्ञमें [आगच्छत] आओ [सदः सदः सदत] धारणमें स्थित होओ । [अयं] और [अह्विंषि प्रयतानि हवींषि अत] यज्ञमें दी गई हवींको खाओ । और हमें (सर्ववीर रयिं दधातन) सर्व प्रकार की धीरासे परिपूर्ण पुत्ररूपी धन दकर पुष्ट करो ॥ ४४ ॥

भावार्थ- देव अमर हैं और मनुष्य मर्त्य हैं ॥ ४१ ॥

अग्निकी स्तुति करनेपर वह पितरोंके लिये हवींको सुगंधित बनाकर ले जाती है । और पितरोंको न जाकर देती है ताके ये खावे ॥ ४२ ॥

हे पितरों ! यज्ञमें बैठकर जो दान करनेवाला है उसके लिए तथा उसके पुत्रोंके लिए धन व अक्ष दान करके उन्हें पुष्ट करो । यज्ञमें (१५। १३) ॥ ४३ ॥

हे अग्निष्वात पितरों ! पर धरमें आओ । यज्ञमें तुम्हारे चरनेके दी गई हवींको खाओ तथा उसके बदनमें धर धत्त की प्रदान करो ॥ ४४ ॥

उपहूता नः पितरः सोम्यासो वहिष्येषु निधिपुं प्रियेषु ।

त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधिं भुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्

॥ ४५ ॥

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा अंजहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ।

तेभिर्धमः संराणो हवींष्यशुशुशुः प्रतिकाममन्तु

॥ ४६ ॥

ये तान्पुद्वेषत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमंतष्टासो अकैः ।

आमैं याहि सहस्रं देववन्दैः सत्यैः कविभिर्ऋषिभिर्धर्मसद्भिः

॥ ४७ ॥

ये सत्यासौ हविरदो हविष्पा इन्द्रेण देवैः सरथं तुरेण ।

आमैं याहि सुविदत्रैर्भिर्वाङ् परैः पूर्वैर्ऋषिभिर्धर्मसद्भिः

॥ ४८ ॥

अर्थ- [ते] वे [सोम्यासः] सोम संपादन करनेवाले [पितरः] पितर (त्रियेषु वहिष्येषु) प्रीतिकारक यज्ञतन्त्रणी निधिषो में [उपहूता] बुझाए गए हैं । [ते] वे पितर [इह] इस यज्ञमें [आगमन्तु] आव । (ते अधिश्रुवन्तु) वे पितर हमारी प्रार्थनायें ध्यान देकर सुनें, [अधिश्रुवन्तु] हमें उपदेश करें तथा (अस्मान् ते भवन्तु) हमारी वे रक्षा करें ॥ ४५ ॥

(ये) जिन [नः] हमारे [पूर्व सोम्यासः वसिष्ठाः पितरः] पुरातन सोमसंपादन करनेवाले वसिष्ठ अर्थात् उपम धनवाले पितरोने (सोमपीथं) सोमपानको यज्ञमें [अतु जहिरे] प्राप्त किया था, [तोभिः] उन [उपाजिः] यमके साथ सोमपान करने या हवि खानेकी कामना करते हुए वसिष्ठ पितरोंके साथ [उशान्] पितरोंके साथ सोमपान करने या हवि खानेकी कामना करता हुआ, [संराणो] पितरोंके साथ रमण करता हुआ अर्थात् आनन्दित होता हुआ [यमः] यम (हवींषि) हविषोंको [प्रतिकामं] इच्छानुसार [अतु] खावे ॥ ४६ ॥

[देवत्रा जेहमानाः] देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात् देव बनते हुए [होत्राविदः] यज्ञोंके जाननेवाले [स्तो- गतष्टासः] स्तोमोंके बनानेवाले [ये] जो पितर [अकैः] अर्चनीय स्तोमोंसे (वातुपुः) इस संसारासागरसे सर्वथा छूट गए हैं ऐसे [सहस्रं देववन्दैः] हजारों वार देवोंसे स्तुति किए गए [सत्यैः कविभिः ऋषिभिः] सत्यवचनी, मोक्षदर्शी तथा ज्ञानी व [धर्मसद्भिः] यज्ञमें धैर्यनेवाले पितरोंके साथ [आने] वे अग्नि ! तू [आयाहि] यज्ञमें आ ॥ ४७ ॥

[ये] जो पितर [सत्यासः] सत्यवचनी, [हविरदः] हविके खानेवाले, [हविष्पाः] हविषकी रक्षा करनेवाले तथा [तुरेण इन्द्रेण देवैः सरथं वधानाः] वेगवान् इन्द्र व देवोंके साथ समान रथपर आरूढ होते हैं ऐसे [सुविदत्रभिः] उग्रम धनवाले अथवा ब्रह्माण्डारी विद्यावाले [पूर्वैः परैः] पुरातन व अर्थाचीन [ऋषिभिः] ज्ञानी [धर्मवज्रिः] यज्ञ में धैर्यनेवाले पितरोंके साथ [अर्वाङ्] हमारे प्रति [अग्नि ! तू [आयाहि] आ ॥ ४८ ॥

भावार्थ- वाञ्छित ऋषियों पितर हमारे बुलाए जानेपर आवें । आकर हमें उपदेश दें, हमारी प्रार्थनायें सुनें तथा हमारी रक्षा करें ॥ ४५ ॥

हमारे जिन पुरातन पितरोने यज्ञमें बैठकर सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दी गई हवियों को खावे । हमें यम व पितरोंके लिए यज्ञमें पयोंत मात्रामें हवि देनी चाहिए ॥ ४६ ॥

देववचनी प्राप्त हुए हुए पितरोंको अग्निके साथ यज्ञमें बुलाया जाता है व अग्नि उन पितरोंके साथ यज्ञमें आती है अर्थात् पितर अग्निके साथ हमारे यज्ञमें आते हैं ॥ ४७ ॥

देवोंके साथ समान रथापर अर्थात् देवोंके साथ एक ही रथपर विषरण करनेवाले पितरोंको यज्ञमें दे अग्नि ! बुझे आ । अग्नि पितरोंके यज्ञमें आती है ऐसा एक मंत्रधे जान पड़ता है ॥ ४८ ॥

उपं सर्पं मातरं भूमिमेतामुह्यचसं पृथिवीं सुशेवाम् ।

ऊर्णप्रदाः पृथिवी दक्षिणावत एषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ॥ ४९ ॥

उच्छ्वश्वस्व पृथिवि मा नि वोधथाः स्रपायनास्मै भव स्रसर्पणा ।

माता पुत्रं यथा सिचाम्येनि भूम ऊर्णुहि ॥ ५० ॥ (१७)

उच्छ्वश्वमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मित उप हि श्रयन्ताम् ।

ते गृहासो घृतश्चुतः स्योना विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र ॥ ५१ ॥

अर्थ- हे मनुष्य ! [एषा] इस [उच्यचसं] बड़े विस्तारवाली अतएव [पृथिवीं] फैली हुई, (सुशेवा) भति सुख देने वाली (मातरं भूमि) माताभूत भूमिके [उप सर्पं] समीप जा । (समीप जा का अर्थ यहाँ पर यह है कि भूमिका चारोंकीसे अवलोकन कर, क्योंकि भूमिपर रहनेवाला मनुष्य भूमिके ठो समीप है ही, फिर भी समीप जा कहने का यही अभिप्राय हो सकता है। भूमिके जो सुशेवा आदि विशेषण हैं वे भी इसी अभिप्रायको पुष्ट करते हैं । भूमिका चारोंकीसे अवलोकन करके उससे काम ठठाने से बचा सुख होता है ।) [दक्षिणावते] दान देनेवालेके लिए [ऊर्णप्रदाः] उनके समान नरम--कोमल [एषा पृथिवी] यह पृथिवी (त्वा) वही [मयथे] इस संसारसागरके विस्तृत मार्गमें [पुरस्तात्] आगेले रक्षा करे । [ऋ० १०।१८।१०] ॥ ४९ ॥

[पृथिवी] हे पृथ्वी ! तू [उच्छ्वश्वस्व] पुलकित हो । इस ठोरे समीप आए हुए मनुष्यको [मा निषाधथाः] किसी भी प्रकार की पीडा या कष्ट मत पहुँचा । (अस्मै) इसके लिए [स्रपायना] अच्छी तरह प्राप्त करने योग्य अर्थात् विना किसी भय वा कष्टके समीप आने योग्य तवा [स्रसर्पणा] सुखपूर्वक विचरण करने योग्य (भय) हो । [एवं] इस पुरुषको [भूमि] हे भूमि [अभि ऊर्णुहि] चारोंतरफसे इस प्रकारसे ढाँप ले [यथा] जिस प्रकारसे कि [माता] माता [सिचा पुत्रं] अपने भाँचलसे पुत्रको ढाँप लेती है । (ऋ० १०।१८।११) ॥ ५० ॥

(उच्छ्वश्वमाना पृथिवी) पुलकित होती हुई पृथिवी [सु तिष्ठतु] अच्छी प्रकार स्थित होवे । और (सहस्रं) हजारों (मितः) मित उस पृथिवी को प्राप्त होकर (उपधयन्ताम्) आधित होंगे । (ते पुरश्चुतः) वे पीसे परिपूर्ण अतएव (स्योनाः) सुखकारी [गृहासः] घर तथा [विश्वाहा] सब दिन (अस्मै) इस मनुष्यके लिए (भय) यहाँ पर (शरणाः सन्तु) शरण देनेवाले आश्रय देनेवाले होंगे । (ऋ० १०।१८।१२) ॥ ५१ ॥

भावार्थ-इस अत्यन्त विस्तृत भूमिका चारोंकीसे अवलोकन करी क्योंकि यह बड़ा सुख देनेवाली है। जो पृथिवी पर रहकर नानाविध दान करता रहता है उसके लिए यह पृथिवी उनके घरघ भोगमें हाँसी हुई सुख देने के व पलेक क्षणमें उधड़ी रहना करती रहती है ॥ ४९ ॥

हे पृथ्वी ! तू सुखा प्रदय करती रह । तेरे पर बाध करनेवालेको किसी प्रकारका भी कष्ट न पहुँचे । वह आनन्दके उर्वर विचरण कर सके । तू मनुष्यको नानाविध पदार्थोंके ढाँपे रख देवे कि माता अपने आँनन्दके पुत्रको ढाँपे रहती है । अर्थात् देवे माता अपने बालके बड़े होनेके साथ पुत्रको ढाँप कर टभी पथी आदि कष्टसे बचाते है वही प्रकार हे पृथिवी ! तू भी रहने की स्नेहके साथ तेरे पर निवास करनेवाले मनुष्यको नानाविध दान करने के कारणकर सुखपूर्वक बचा ॥ ५० ॥

पृथिवी शिष्ट बनो रहे ; भूयस आदिसे विकसित न रहे । न न विष परसे उच्छ्वश्व आपक अक्षर शिष्ट होवे । उच्य पृथिवीपर बाध करने हुए मनुष्यके लिए पुत्रादिसे पूर्ण सुखकारी घर तथा सब दिव भ प्रवर्तनाएँ हों । विधा भी दिन दिवों भी पथी इसे कष्ट न होने ॥ ५१ ॥

उत्तै स्तभ्नामि पृथिवा त्वत् परीमं लोमं निदधन्मो अहं रिपम् ।

एतां स्थूणां पितरौ धारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते कृणोतु ॥ ५२ ॥

इममग्रे चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानामुत सोम्यानाम् ।

अयं यश्चमसो देवपानस्तास्मिन् देवा अमृता मादयन्ताम् ॥ ५३ ॥

अथर्वा पूर्णं चमसं यमिन्द्रायार्विमर्वाजिनीवते ।

तस्मिन् कृणोति सुकृतस्य भक्षं तस्मिन्दिन्दुः पवते विश्वदानाम् ॥ ५४ ॥

यत्तै कृष्णः शकुन आतुतोद पिपीलः सर्प उत वा श्वापदः ।

अग्निद्विद्वाद्गदं कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणां आविवेधं ॥ ५५ ॥

अर्थ- [ते] तेरे लिए [पृथिवी] पृथ्वीको [उत् स्तभ्नामि] यामता हूँ । [त्वत् परि] तेरे चारों ओर [हमं लोमं] इस निवासस्थानको [निदधत्] रखता हुआ अर्थात् तेरे लिए निवासस्थान बनाता हुआ [अहं] मैं [मो रिपम्] मत नष्ट होऊँ। [तत्र] वहाँ अर्थात् इस निवास स्थान में [ते] तेरे लिये [एतां स्थूणां] इस नीव को [पितरः] पितृगण [धारयन्ति] धारण करें अर्थात् तेरे आवासस्थानकी नीव पितर रखें और [तत्र] उस नीवपर [ते] तेरे लिये [यमः] यम [सादना] घरोंको [कृणोतु] बनायें [शु० १०।१८।१३] ॥ ५२ ॥

(भस्त्रे) हे अग्नि ! (इमं चमसं) इस शरीररूपी चमसको (मा वि जिह्वरः) मत विचलित कर । क्योंकि यह चमस (देवानां उत सोम्यानां) देवों और सोम संपादन करनेवालोंका (प्रियो) प्यारा है । (एव) यह (यः) जो (चमसः) चमस है वह (देवपानः) देवपान है अर्थात् इसमें देवपान करने योग्य द्रव्यको पीते हैं । (तस्मिन्) उस चमसमें (अमृताः देवाः) अमरगणशील देव (मादयन्तां) पान करके प्रसन्न होवें ॥ ५३ ॥

(अथर्वा) निश्चल मतिवालेने (य पूर्णं चमसं) जिस भरे हुए पूर्ण चमसको (वाजिनीवते) अश्वकविले पूर्ण (इन्द्राय) ऐश्वर्यशालीके लिए (अविभः) धारण किया या (तस्मिन्) उस चमसमें (सुकृतस्य भक्षं) अच्छे कर्मों का भोग (कृणोति) करता है । और (तस्मिन्) उस चमसमें (विश्वदानां) सर्वदा (इन्दुः) ऐश्वर्य (पवति) बढ़ता रहता है ॥ ५४ ॥

हे प्रेत ? (ते) तेरे (यत्) जिस अंगको (कृष्णः शकुनः) काले अग्निद्विकारी पक्षीने (आतुतोद) पीटा पशुं चार्हे है, (उत वा) अथवा (पिपीलः, सर्पः श्वापदः) कौकी की जातिके जन्तुओंने या, सर्पने या जंगली हंसके पक्षीने तुझे पीटा पशुं चार्हे है, तो [अग्नि] अग्नि (विश्वात्) इन उपरोक्त सबसे (तत्) उस तेरे अंगको (आगदं कृणोतु) रोग रहित करें । (सोमः च) और सोम भी तेरे उस अंगको नीरोग करे । (यः) जो कि सोम (ब्राह्मणान् आविवेश) ब्राह्मणोंमें प्रविष्ट हुआ हुआ है ॥ ५५ ॥

भावार्थ- यम सबको निवासस्थान देवे ॥ ५२ ॥

इह शरीर देवोंके पान करनेका चमस है । यह देवोंका मिव है । इसमें देव पान करते हैं अतः हे अग्नि ! इस शरीर को दुर्दशा मत कर । ५३ ॥

निधल परमा मा यह सर्वांगमें पूर्ण शरीररूपी चमसको बलवान आत्माके लिए प्रदान करता है । वह आत्मा अपने सुकृत कर्मोंका फल यह शरीररूपी चमसमें खाती है। कर्म फल शरीरके विना नहीं भोगे जा सकते । इसी चमस रूपी शरीरमें तमाम ऐश्वर्य बढ़ता रहता है ॥ ५४ ॥

अग्ने अग्निद्विकारी पक्षी या कौकी मकई आदि अन्तु, उपादि विषयुक्त प्राणियों व जंगली जानवरोंके पशुं चार्हे गए अथवा अग्नि व सोम दूर करें ॥ ५५ ॥

पर्यस्वतीरोपघयः पर्यस्वन्मामकं पर्यः ।

अर्पा पर्यसो यत् पयस्तेन मा सह शुम्भतु

॥ ५६ ॥

इमा नारीरविघवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम् ।

अनध्रवो अनमीवाः सुरत्ना आ रंहन्तु जनयो योनिमत्रे

॥ ५७ ॥

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापुर्वेन परमे व्योमिन् ।

द्वित्वाद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छतां तन्वा सुवर्चाः

॥ ५८ ॥

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुरुर्षे १ न्तरिक्षम् ।

तेभ्यः स्वराडसुनीतिर्नो अद्य यथावृशं तन्वाः कल्पयाति

॥ ५९ ॥

अर्थ— (ओपघय.) औपघियां सेवन की जानेपर हमारे लिये (पर्यस्वतीः) सारवाली होंगे । (मामक पय) मेरेमें जो सार है वह भी (पर्यस्वान्) सारवाला होवे । (अर्पा) जडादि रसोंके (पयस) सारभूतों का (यत् पय जो) उग्रहृष्ट सार है (तेन) उस सारभूतों के (सह) साथ (मा) मुझे (शुम्भतु) दोमापमान करे ॥ ५६ ॥

(इमाः) ये (नारीरविघवाः) जीवित पतियों वाली, (सुपत्नी.) श्रेष्ठ पतियों वाली (नारी.) नारियां (आञ्ज-नेन सर्पिषा) अंजनसंघर्षी घृतसे (संस्पृशन्ताम्) अरुणी तरह संयुक्त होंगे अर्थात् घृतवाले अंजन का उपयोग करें । (अंजन का प्रयोग सधवाका चिन्ह है वेष्टा यहाँ से ज्ञान पढता है ।) (अनध्रवः) ये नारियां भांगुर्भाषि रहित हुई हुई अर्थात् शोक रहित हुई हुई (अनमीवाः) रोगरहित हुई हुई (सुरत्नाः) उच्चम रत्नादि आभूषणों को धारण की हुई (जनयः) संतानोपधि करनेवालीं होयी हुई (अमे) सबसे पहिले (योनिं नारोहन्तु) धारण प्रवेश करें ॥ ५७ ॥

हे मृत पुरुष ! (परमे व्योमिन्) उग्रहृष्ट व्योममें अर्थात् स्वर्गमें (पितृभि सं गच्छस्व) पितारोंके साथ जा । (यमेन स) यमके साथ जा । (इष्टापुर्वेन) इष्टापूर्वके साथ अर्थात् अपने उपाजित कर्मोंके साथ जा । (अद्य द्वित्वाद्यं) निन्दित कर्मोंका त्याग करके अर्थात् शुद्धीके साथ (पुनः) फिर (अस्तमेहि) अपने धारकी वापस जा अर्थात् पुनर्जन्म लेकर आ और तब (सुरर्चाः) उग्रम तेज—कान्ति से युक्त हुआ हुआ त् (तन्वास गच्छस्व) शरीर-की धारण करके सत्सार्थमें विचारण कर ॥ ५८ ॥

(ये) जो (न) हमारे (पितुः पितरः) पिताके पितर और (य) जो (पितामहाः) पितामह (दादा) (ये) जो कि (उह अतीक्ष) विशुद्ध अतीक्षमें (आविविशु) प्रविष्ट हुए हुए हैं (तेभ्यः) उनके लिये (स्वराड्) स्वर्ग प्रकाश-मान (अनुनीतिः) प्रायश्चित्त परमात्मा (नः) हमारे (तन्वाः) शरीरोंकी (यथावृशं) कामनाके अनुसार (कल्पयाति) समर्थ करता है ॥ ५९ ॥

भाषार्थ— औपधि, जल आदि सर्व पदार्थोंका जो सारभूत अथवा वह मुझे मत होने लिये कि मैं पदार्थोंको मापमान होंकें । औपधि आदि सारवान् पदार्थोंका प्रेषण करके मनुष्यको सु-दूर बनना पड़े ॥ ५६ ॥

मरण के बादकर लक्ष्ये पहिले लिये परमे प्रवेश करे ।

(सू० १० । १० । १०) ॥ ५० ॥

सर्वथे जानेके लिये पितर तथा यम मृत पुरुष की आशा की पुरी पर जेने अते है । यम को क हृष्ट भाव है ।

उद्यमें आये कर्म करनेवाले जाते है । अथवा यम अर्थमें कई विभाग है और उनमें कर्मोपहार अथवा यम है ॥ ५७ ॥

पिता, पितृमह तथा पितामहोंके अन्तरिक्षमें प्रवेश करनेका योग है ॥ ५९ ॥

शं तं नीहारा भवतु शं तं पुण्यार्ष शयिताम् । शीतिके शीतिंकावति ह्लादिके ह्लादिकावति ।
मण्डूक्यंशुषु शं भुव इमं स्वृष्टिं शमय ॥ ६० ॥ (१८)

विवस्वान् नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामां जीरदानुः सुदानुः ।

इहेमे वीरा वहवीं भवन्तु गोमदश्ववन्मयस्तु पृष्टम् ॥ ६१ ॥

विवस्वान् नो अमृतस्वे दधातु परंतु मृत्युरमृतं न ऐतुं । ॥ ६२ ॥

इमान् रक्षतु पुरुषाना जरिम्णो मो ज्येष्ठाभसंघो यमं गुंः ॥ ६३ ॥

यो दध्रे अंतरिक्षे न मद्वा पितृणां कविः प्रमतिर्मतीनाम् ।

तमंचेत विश्वामित्रा हविर्भिः स नो यमः प्रतरं जीवसे धात् ॥ ६३ ॥

अर्थ—(वे) वेर छिप [नीहारः] कुहरा [वा भवतु] सुखकारी होवे । [ते] तेरे छिप [पुण्या] इष्टि [य] सुखरूप हुई हुई [अवशीयताम्] नीचे गिरे । [शीतिके] हे शैत्ययुक्त ! [शीतिंकावति] हे शैत्यगुणशंभु भोपांशु ! [ह्लादिके] हे हर्षित करनेवाली तथा [ह्लादिकावति] मानन्दित करनेवाले गुणोंवाली भोपांशु ! अप्सु जलमें जिस प्रकार [मण्डूकी] में डकी घान्त होती है अर्थात् जैसे जल में डकीको घान्त पहुंचानेवाला होता है उसी प्रकार (वा भुव) सुखकारी हो और (इमं जामि) इस भागको (अर्थात् जलनेसे जो दारीमें वाद (जलन) पैदा होता है उसको (सुतमय) अच्छी प्रकारसे घान्त कर दे । (प्र० १०१३१४) ॥ ६० ॥

(विवस्वान्) सूर्य (नः अभय कृणोतु) हमें अभय बनावे । (य.) जो कि विवस्वान् (सुत्रामा) अच्छी तरह सभसे रक्षा करनेवाला, (जीरदानु) जीवनदाता व [सुदानुः] उत्तम दाता है । (इह) इस सत्तामें (इमं) वे (वीरा) पुत्रपौत्रादि [बहव भवन्तु] बहुत हो जावें । अर्थात् हमारे पुत्रपौत्रादि खूब होंवें । और (गोमद) गोधोंका का तथा (अश्ववन्) घोधोंका (पृष्टं) पोषण (मयि भरतु) भेरेमें होवे । अर्थात् मैं गोधोंकेसि सपण होऊ ॥ ६१ ॥

(विवस्वान्) सूर्य (न.) हमें (अमृतस्वे) अमरतामें (दधातु) दधापित करे अर्थात् सूर्य हमें अमृत बनावे । (मृत्युः परा पृष्ट) मृत्यु परे भाग जावे । (न अमृत पृष्ट) और हमें अमरता प्राप्त होवे । वह विवस्वान् (इमान् पुरुषान्) इन पुरुषोंकी (आ जरिम्ण) वृद्धावस्थापर्यन्त (रक्षतु) रक्षा करे । (यो अमृत.) इन पुरुषोंके प्राण (मा यम गु) यमको मत जावें अर्थात् ये मत मरे ॥ ६२ ॥

(य.) जो (प्रमति) प्रकृत बुद्धिवाला (कविः) कण्ठदत्ता (मनीषां पितृणां) उत्तम मतिमान पितृओंको (मद्वा न) मानो अपनी महिमामें ही (अंतरिक्षे) अंतरिक्षमें (दध्रे) धारण करता है, (विश्वामित्रा.) हे सबके मित्र मनुष्यों ! (त) उस यमकी (हविभिः अर्घत) हविर्घोसि पूजा करा । (स यम.) वह यम (नः) हमें जीवसे दीर्घायुके छिप (प्रतर धात्) अच्छी तरहसे धारण करे ॥ ६३ ॥

भाषार्थ— तेरे लिये सब जगत् के पदार्थ सुखदायी हों ॥ ६० ॥

सब प्रभुहारे रक्षा करनेवाला व जीवनदाता सूर्य हमें अभय बनावे । हमारी सतत रूप से व हम गौ घोधों आदिबड़े प्राणियों को ॥ ६१ ॥

सूर्य हमें अमृत बनावे । मृत्यु दूर भाग जावे व हमें अमरता प्राप्त होवे, हमारे सब पुरुषोंको सूर्य वृद्धावस्थातक रक्षा करता रहे, हमारे घें से कोईभी वृद्धावस्था में प्राण न मरे ॥ ६२ ॥

वह कण्ठदत्ता व विश्वामित्रा इनद्वीका अपनी महिमामें अंतरिक्षमें धारण छिप द्रष्ट है । हे मनुष्यों ! तुम सबके मित्र हुए हुए यमकी हविर्घोसि पूजा करा, जिससे कि वह तुम्हारे लिये दीर्घायु प्रदान करे ॥ ६३ ॥

आ रोहत् दिवमुत्तमामृषयो मा विभीतन ।

सोमपाः सोमपायिन इदं वः क्रियते हविरगन्तम् ज्योतिरुत्तमम्

॥ ६४ ॥

प्र केतुना बृहता भात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति ।

दिवश्चिदन्तादुपमामुदानडपामुपस्थे महिपो ववर्ध

॥ ६५ ॥

नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा ।

हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्

॥ ६६ ॥

इन्द्रं कर्तुं न आ भरं पिता पुत्रेभ्यो यथा ।

शिक्षां णो अस्मिन् पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि

॥ ६७ ॥

अर्थ—(कथयः) हे मन्त्रज्ञा जने ! (उत्तमो दिव आरोहत) उत्तम यु अर्थात् स्वर्गका चरो । अर्थात् स्वर्गमें जाओ । [मा विभीतन] मत डरो । हे [सोमपा] सोमपान करनेवाले तथा [सोमपायिनः] अन्तों को सोमपाप करनेवाले जनों ! [वः] तुम्हारे लिए (इदं हवि क्रियते) यह हवि हम करते ह । [उत्तम ज्योति] जियसे कि हम उत्तम ज्योतिको [अगन्तम्] प्राप्त हों ॥ ६४ ॥

(धामि) अग्नि [बृहता केतुना] अपने बड़े भाई केतुसे अर्थात् ज्वालास्वरूपी अडोसे (प्रभाति) अग्ना तरह चमकता है । और यथा अग्नि [रोदसी] धावा प्रथिवीमें [वृषभः] वर्षादि द्वारा कामनामेंही पूर्ति करा हुआ (रोरवीति) मेघ बिजली आदिके रूपमें गरजता है । यह (दिवः अन्तात्) टुकड़े अन्तसे [मान् उप] मेरे तक अर्थात् यु तथा प्रथिवीमें सर्वत्र (उद् आनत्) अच्छी तरहसे व्याप्त हुआ हुआ है । [महिपः] महान् अग्नि (अर्थात् उपस्थे) जलोंकी गोदमें [ववर्ध] बरता है । अर्थात् पादलके रूपमें विद्यमान जलोंमें पित्रको रूपमें यह अग्नि बरता रहता है ॥ ६५ ॥

(नाके उप पतन्त सुपर्ण इव) आकाशमें उड़ते हुए उत्तम पक्षियोंकी जैसे सर्वत्र देतते हैं उसी प्रकार हे सूर्य ! आकाशमें गति करते हुए [त्वा] तुझे [हिरण्यपक्ष] सोने जैसे चमकीले पक्षियोंको, [सुपर्णः] सुपर्णका प्रकार सुवर्णीय पीला होता है । और (वरुणस्य दूतं) वरुण जब की देवता है, उसको प्राप्त करनेवाला अर्थात् पृथिवी देनेवाले तुझको, (सूर्यका वृष्टि देना वेदमें कई स्थानोंपर आया है) और (यमस्य योनौ) यमके पारमें अर्थात् अन्तरिक्षमें (यमका, अन्तरिक्षमें स्थान है यह पहिले आ चुका है) (शकुनं) शक्तिशाली टोकर विद्यमान व (भुरण्युम्) वर्षा प्रकाश आदिके देनेवाला सबके पालक तुझको विद्वान् गण (इन्द्र वेनन्त) इन्द्रयंत्र प्तान करते हुए (अभ्यचक्षत) भली प्रकार देखते हैं ॥ ६६ ॥

(इन्द्रं) हे देवर्षिताली ! (नः कर्तुं यामभर) तु हमें कम य कर्मज्ञान इस प्रकार ले दे [पया] जित प्रकार ते कि (पिता पुत्रेभ्यः) पिता अपने सगनों को देता है । [पुरुहूतं] ह बहुत प्रकारसे पुत्राय गप इन्द्र ! (अस्मिन् यामनि) इस अस्मात्सागर पार करनेके मार्गमें (नः शिक्ष) हमें शिक्षा दे । अर्थात् समाचार लानेका उपाय । जियसे कि [जीवा] हम जीवकोंग [ज्योतिः अतीमहि] ज्ञानप्रकाश को प्राप्त करें ॥ ६७ ॥

भाषार्थ— अग्निगण निर्भव होकर संपत्ता जने हैं । सोमपान करनेवालों व पुरुषोंकी कथने को निरूप देने पर उत्तम ज्योतिको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥

यह अग्नि वृषभार ज्वाला भोजे चमकता रहता है । पुरुषोंपरिने वर्षा करनेवाला हुआ हुआ पूर्ण विद्वान् अर्थात् करने वाला रहता है । यु तथा प्रथिवी दोनोंमें यह स्थित है । अन्तरिक्षमें विद्यमान जलोंमें विद्वान् यम यह बरता रहता है । वरुण का अग्निगण यह है कि यह अग्नि निश्चिन्त स्वस्वमें दाकृष्टी को स्थित करि दुर है ॥ ६५ ॥

अपूपापिहितान् कुम्भान् यांस्तै देवा अधारयन् ।

ते तै सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः

॥ ६८ ॥

यास्तै धाना अनुकिरामि तिलमिंश्राः स्वधावतीः ।

तास्तै सन्तु विश्वीः प्रभ्वीस्तास्तै यमो राजानु मन्यताम्

॥ ६९ ॥

पुनर्देहि वनस्पते य एष निहितस्त्वयि । यथा यमस्य सादन आसति विदथा वदन् ॥७०

आ रभस्व जातवेदस्तेजस्यद्वरो अस्तु ते ।

शरीरमस्य सं द्वाथैनं घेहि सुकृतांमु लोके

॥ ७१ ॥

ये ते पूर्वं परागता अपरे पितरंश्च ये । तेष्यो घृतस्य कुल्यैतु शतधारा व्युन्दती ॥ ७२ ॥

अर्थ- [यान्] जिन [अपूपापिहितान्] मालज्वोसे दके हुए [कुम्भान्] घडोंको [देवाः] देवोंके [ते] तेरे
दिए [अधारयन्] धारण किया है अर्थात् तुझे दिया है [ते] वे घडे [ते] तेरे लिये [स्वधावन्तः] स्वधावाले,
मधुमन्तः] मधुरतायुक्त तथा [घृतश्चुतः] धीसे परिपूर्ण (सन्तु) होवें ॥ ६८ ॥

[ते] तेरे लिए [याः] तिलमिंश्राः स्वधावतीः धानाः] जिन तिलोंसे मिश्रित अर्थात् तिल मिले हुए स्वधावाले
धानोंको [अनुकिरामि] अनुसूचना से फेंकता हूँ, [ताः] वे धान [ते] तेरे लिए [विश्वीः] नानाप्रकारवाले
प्रभ्वीः] प्रभूत मात्रामें यानि बहुत मात्रामें [सन्तु] होवें । [ताः] उन्हें [ते] तुझे देनेके लिए [यमः राजा]
यम राजा [अनुमन्यतां] अनुमति देवे । [यमके राज्यमें] बिना यमकी अनुमतिके किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता
नव. उमकी अनुमति मागी है ॥ ६९ ॥

(वनस्पते) हे वनस्पति ! [यः एष] जो यह [त्वयि निहितः] तेरेमें रखा है उसे [पुनः] फिर बारिस
[देहि] दे [यथा] जिससे [यमस्य सादने] यमके परमें यह [विदथा वदन्] विश्वानोंको बोलता हुआ [आसति]
देयत होवे ॥ ७० ॥

अर्थ- [जातवेद] हे जातवेदस् अग्नि ! [आरभस्व] जलाना प्रारभ कर । [ते] तेरा [हरः] हरनेका सामर्थ्य
संगस्वत् अस्तु] तेजसाका होवे अर्थात् जिसको जलाना शुरू करे उसे जोप्र जलाकर भस्मीभूत करनेवाका तेरा सामर्थ्य
रोवे, जलनेमें देर न लगे । [अस्य] हम मृतका [शरीरं संदह] शरीर अच्छी तरह जला डाल । (अथ) अजानेके
बाद [एनं] हमकी आत्माको [सुकृतां लोके] प्रेतजनोंके लोकमें (घेहि) धारण कर अर्थात् पहापर पडुवा ॥ ७१ ॥
[ते] वे [ये पूर्वं परागता] जो पूर्वाकाळीन पितर परे चले गए हैं अर्थात् परलोकवासी हुए हैं और [ये अपरे
पितरः] जो जवांचोपन पितर परलोकवासी हुए हैं (उभयः) उन प्राचोपन व अर्थांचोपन पितरोंके लिए [घृतसा
व्युन्दती] निकली धारामें वाकी उमरको हुई [घृतस्य कुलया] जलकी कुलया- शुद्ध नदी [एतु] मास होवे ॥ ७२ ॥

नाशार्थ- दमलोक में मृतानाको गुप्त हो ऐसे कर्म बढ़ वहां करे ॥ ६६ ॥

दे इन्द्र । त्रिव प्रचार पिता पुत्रोंको उपदेश करता है उस प्रचार में हमें कर्ममार्ग व तार्थबन्धी ज्ञानका उपदेश कर
दिह हम सुधार्थके जीवन स्थानीत कर घडे ॥ ६७ ॥

परलोकव धी जीवके लिए गुण प्राप्त होवे ॥ ६८ ॥

दमलोक में गए हुए के लिए अर्थात् मृतके लिए तिलमिश्रित धान आ जावे ॥ ६९ ॥

अथ दमलोचमें मधुमे पदुंन ॥ ७० ॥

मृतका शरीर अच्छी प्रकार जलाना जावे ॥ ७१ ॥

पितरोंको दाने में न करके लिए महार का पाना प्रदुकर दिया जावे ॥ ७२ ॥

एतदा रोह वयं उन्मृजानः स्वा इह वृहदु दीदयन्ते ।
अभि प्रेहि मध्यतो मापं हास्याः पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र

॥ ७३ ॥

[४]

आ रोहवृ जनित्रो जातवेदसः पितृयाणैः सं वृ आ रोहयामि ।
अवाहृद्व्येपितो हव्यवाह ईजानं युक्ताः सुकृतां षत्त लोके
देवा यज्ञमृतवः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशं सुचो यज्ञायुधानि ।
तेभिर्याहि पृथिभिर्देवयानैर्वैरीजानाः स्वर्गं यन्ति लोकम्

॥ १ ॥

॥ २ ॥

अर्थ—[उन्मृजानः] अपने को शुद्ध करता हुआ (एतद् वयः आरोह) इस अंतरिक्षमें घट । [इह] यहाँ (स्वाः) वेरे बन्धुबंधव [वृहत् उदीदयन्ते] बहुत प्रकाशमान हो रहे हैं— अर्थात् वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी वृ विन्ध मत कर । [मध्यतः अभिप्रेहि] उन बन्धुबंधवों के मध्यसे जा । [पितृणां लोकं] पितरोंके लोकका [मा अशहास्याः] सा अशहास्याः साग मत कर अर्थात् वेरेसे पितृलोक छूटने न पावे । [यः] जोकि पितृलोक (अत्र) यहाँ [प्रथमः] मुख्य मसिद्ध है ॥ ७३ ॥

[५]

(जातवेदसः) हे भूमियो । तुम [जनित्रो आरोहवृ] अपनी उत्पन्न करनेवाली के पास पहुँचो । (यः) तुम्हें (पितृयाणैः) पितृयाणमागोंसे [सं आरोहयामि] भरती प्रकर पहुंचाता हूँ । (हविः पितः हव्यवाहः) हवि हव्यो का वाहक अभि (हव्या = हव्यानि) हव्योंको [अस्याद्] वहन करता है । हे भूमियो ! (युक्ताः) गुन मिच्छन् (ईजानं) वत्त करनेवाले को (सुकृतां लोके) प्रेष्ट वत्त करनेवालों के लोकमें [षत्त] पारण कते अर्थात् यह वसे के जाओ ॥ १ ॥

(देवाः) देवगण तथा (ऋतवः) वस्तुतः आदि वद् ऋतुर्षं [यज्ञं] यज्ञ अर्थात् वैदिक, वासिक, मानिस आदि ज्ञान प्रकारके होम (कल्पयन्ति) रखते हैं—करते हैं । और इय यज्ञके करनेके निच (इति) यज्ञमें वाहनेवाले पदार्थ पूव आदि, (पुरोडाशं) पूव आदिसे बनाए हुए पदार्थ, (यजः) इन पूव आदि पदार्थोंको शकनेके जि साधनभूत यज्ञके छिप उपयुक्त वामके आकृति जैसे गुले तथा अन्व (यज्ञायुधानि) यज्ञसंयमों हविपार बनावे हैं (तेषां देवयानैः पथिभिः) उन ऊपर दत्ताए गए यज्ञ करनेके देवयानमागोंसे के पहुंचव । ल (याहि) शिषान क अर्थात् तुमी उनकी तरह निस्रमति यज्ञको पथाविधि कर । (वैः) जिन देवयानमागोंसे कि (ईरना) पर करनेवाले लोग (रथं लोकं यन्ति) रथलोक को जाते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ— मृतात्मा वमलीकरी पहुंचे और वही वह आनन्दये रहे ॥ ७३ ॥

[६]

वत्त करनेवालोंको अभि उगत वत्त करनेवालोंके लोके पहुंचाती है । अतः पुरोडाशके जो देवा मसिद्धे विद् वत्त करे-
वकृते हे ॥ १ ॥

देवगण यज्ञके अनुकार के रूप वत्त वत्त नीचे करके वत्त करते हैं । उनका अनुकार करनेवाले जो देवयानों २ होते हैं अतः वयाविधि वरीय वत्त करने का है वे विद्वत्त कि रथलोकें उपयुक्त हो पके ॥ १ ॥

ऋतस्य पन्थामनु पश्य साध्वङ्गिरसः मुकुतो येन यन्ति ।
 तेभिर्योहि पथिभिः स्वर्गं यत्रादित्या मधु भक्षयन्ति तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ३॥
 त्रयः सुपर्णा उपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टपि श्रिताः । ॥ ४ ॥
 स्वर्गा लोका अमृतेन विष्टा इपमूर्जं यजमानाय दुहाम् ॥ ४ ॥
 जुहूर्दाधार दामुपभृदुन्तरिक्षं ध्रुवा दाधार पृथिवीं प्रतिष्ठाम् । ॥ ५ ॥
 प्रतीमां लोका घृतपृष्ठाः स्वर्गाः कामकामं यजमानाय दुहाम् ॥ ५ ॥
 ध्रुव आ रोह पृथिवीं विश्वभोजसमन्तरिक्षमुपभृदा क्रमस्व ।
 जुहु द्यां गच्छ यजमानेन साकं सुवेणं वरसेन दिशः ॥ ६ ॥
 प्रपीनाः सर्वा ध्रुवाहंणीयमानः ॥ ६ ॥

अर्थ— (ऋतस्य पन्थां) यज्ञके मार्गको (साधु अनुपश्य) अच्छी तरहसे जान । और (येन) जिस यज्ञ संबन्धी मार्गसे (मुकुतः अङ्गिरसः) उत्तम कर्म करनेवाले अङ्गिरस् जन (यन्ति) जाते हैं, (तेभिः पथिभिः) उन मार्गों से (स्वर्गं यादि) स्वर्ग को जा, (यत्र) जहाँ कि अर्थात् जिस स्वर्गमें कि (आदित्याः) अस्रफन्दीय सानपन्-वाले श्रेष्ठ कर्म करनेवाले जन (मधु भक्षयन्ति) अमृत को खाते हैं अर्थात् आनन्द भोगते हैं । (तृतीये नाके) तीसरे जो स्वर्गलोक है उसमें जाकर (विश्रयस्व) विश्रान्ति ले-आराम कर ॥ ३ ॥

(सुपर्णाः त्रयः) तीन उत्तम गति करनेवाले अथवा उत्तमवया पालन करनेवाले तथा (उपरस्य मायू) मेघके सवन्धसे द्रव्य करनेवाले दो, ये सब (विष्टपि) अंतरिक्षमें (नाकस्य पृष्ठे) स्वर्गके ऊपर (अधि श्रिताः) स्थित हैं । (स्वर्गाः लोकाः) स्वर्ग लोक (अमृतेन विष्टाः) अमरतासे व्याप्त हैं अर्थात् वे मरणरहित हैं । ये सब (यजमानाय) यज्ञ करनेवालेके लिए (इपं) अन्न तथा (ऊर्जं) बलको (दुहाम्) देवें ॥ ४ ॥

(जुहु-) जुहूने (द्यां दाधार) दुलोकको धारण किया हुआ है । और (उपभृत्) उपभृत्ने (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्षको धारण कर रखा है । (ध्रुवा प्रतिष्ठां पृथिवीं) ध्रुवाने आश्रयस्थान पृथिवीको (दाधार) धारण कर रखा है । (इमां प्रति) इस पृथिवीको और लक्ष्य करते हुए (घृतपृष्ठाः) चमकीली पीठेवाले अर्थात् प्रकाशमान (स्वर्गाः लोकाः) स्वर्गलोक [यजमानाय] यज्ञकर्ताके लिए [कामं कामं] प्रत्येक कामनाको [जुहाम्] पूजा करें ॥ ५ ॥

[ध्रुवे] हे ध्रुवा । [विश्वभोजसं पृथिवीं] सबको खिलानेवाली अर्थात् पाठक पृथिवी पर [यजमानेन साकं] यजमान के साथ [आरोह] चढ़, स्थित हो । (जुहु) हे जुहु । तू (यजमानेन साकं) यजमानके साथ [द्यां गच्छ] दुलोकको जा । हे यजमान ! इस प्रकार तू (अटणीयमानः) निःसंकोच हुआ हुआ (वरसेन सुवेणं) बलकेरूपी सुवासे (सर्वाः) सब [प्रपीनाः] अच्छी तरह श्रुतिको प्राप्त हुई हुई [दिशः] दिशाओंको [ध्रुव] दो । अर्थात् यज्ञद्वारा अभिक्रियत पदार्थोंको प्राप्त कर ॥ ६ ॥

भाषार्थ— शुभकर्म करनेसे नफ़ति और आनन्द प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

तीनों देवी शक्तिदा यज्ञकर्ताको अन्न, बल और आनन्द देती है ॥ ४ ॥

स्वर्गलोक यज्ञकर्ता की सर्व कामनायें पूर्ण करते हैं ॥ ५ ॥

यज्ञद्वारा यजमान सब उन्नत अस्वभाव गतियें जता है । यज्ञद्वारा सर्व दिशाओंमें बाँटित फल प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

तीर्थैस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति ।

अत्रादधुर्जमानाय लोकं दिशो भूतानि यदकल्पयन्त ॥ ७ ॥

अङ्गिरसामयनं पूर्वं अग्निरादित्यानामयनं गार्हपत्यो दक्षिणानामयनं दक्षिणाग्निः ।

महिमानमग्रेर्विहितस्य ब्रह्मणा समङ्गः सर्वं उप याहि श्रमः ॥ ८ ॥

पूर्वो अग्निर्वा तपतु शं पुरस्ताच्छं पश्चात् तपतु गार्हपत्यः ।

दक्षिणाग्निर्दे तपतु शर्म वमोत्तरतो मध्वतो अन्तरिक्षाद् दिशोदिशो अग्रे

परि पाहि घोरात् ॥ ९ ॥

युयमग्ने शंतमाभिस्तनूर्भिरीजानमभि लोकं स्वर्गम् ।

अत्रवा भूत्वा पृष्टिवाहो वहाथ यत्र देवैः संधमाद्दं मदान्ति ॥ १० ॥ (२०)

अर्थ- [यज्ञकृतः] यज्ञों के करनेवाले [सुकृतः] धेनु कर्म करनेवाले जन [येन यन्ति] जिस मार्गसे विचरण करते हैं उस मार्गपर चलनेसे [तीर्थैः] तरनेके साधन यथादिद्वारा [प्रवतः महीः] बड़ी बड़ी आपतियाँ भी [तरन्ति] तर जाते हैं । [पत्] यथा [दिशः] दिशाएँ तथा [भूतानि भूतोंको] अर्थात् प्राणियों को [अकल्पयन्त] निर्माण करते हैं उस समय [यजमानाय] यजमान के लिए [लोकं अदधुः] स्थान देते हैं ॥ ७ ॥

[अङ्गिरसं] अङ्गिरसोका [अयनं] मार्ग [पूर्वः अग्निः] पूर्वका अग्नि है । [आदित्यानां] आदित्योका [अयनं] मार्ग [गार्हपत्यः] गार्हपत्य अग्नि है । [दक्षिणानां] कार्यमें दक्षिणका [अयनं] मार्ग [दक्षिणाग्निः] दक्षिणाग्नि है । [ब्रह्मणा] वेदमंत्रों द्वारा [विहितस्य] यद्युमें स्थापित की गई अग्निकी [महिमानं] महिमाको, [समङ्गः] एक अंगीयाला होकर, [सर्वैः] सर्व अवयवों से युक्त हुआ हुआ अर्थात् पूर्ण शरीरवाला होकर, और इसीलिए [अग्रे] सुखी हुआ हुआ व [उपयाहि] प्राप्त कर ॥ ८ ॥

[पूर्वः अग्निः] पूर्व की अग्नि [एवा] तुझे [पुरस्तात्] आगेसे [शं तपतु] सुखपूर्वक तपावे । [गार्हपत्यः] गार्हपत्य अग्नि [पश्चात्] पीछेसे [शं तपतु] तुझे सुखपूर्वक तपावे । [दक्षिणाग्निः] दक्षिणाग्नि [ते] तेरे लिए [शर्म] सुखरूप हुई हुई व [यमं] कवचरूप हुई हुई तुझे [तपतु] तपावे । [अग्ने] हे अग्नि ! तू हमें [उपयातः] उपर दिशासे [मध्वतः] त्रिनाभिक पीचसे [अन्तरिक्षात्] अंतरिक्षसे [दिशः दिशः] प्रायेक दिशासे अनेवाले [घोरात्] पूर-हितकसे [परिपाहि] चारों ओरसे संरक्षण कर ॥ ९ ॥

(अग्नेऽभ्यन्तयः) हे गार्हपत्यादि अग्नियो ! (युयं) तुम (यज्ञिवाहः अथाः भूया) पीछेसे छे जानेवाले घोड़ों की तरह बनकर (शंतमाभिः तनूर्भिः) अपने मुखवाली दाँतोंसे (ईजानं) जिसने यज्ञ किया है ऐसे को (स्वर्गं लोकं अभि) स्वर्गलोक की ओर (वहाथ) छे जाओ । (यत्र) जहाँ स्वर्गमें यज्ञकर्ता जन (देवैः तपमाद्दं) देवोंके साथ आनन्द को (मदान्ति) भोगते हुए पृष्ठ होते हैं ॥ १० ॥

भाषार्थ- यज्ञ करनेवाले गृह्युर् भोवमें जिय उतम मार्गसे जाते हैं उस मार्गपर चलते हुए यज्ञदिशाप बड़ी बड़ी विपत्तियाँ भी ली जा सकती हैं । यज्ञ करनेवाले को गृह्यनिर्माण के समय भी उतम लोक को प्राप्ति होती है । अतएव यह है कि यज्ञ करनेवाले को कभी भी यज्ञ नहीं होता ॥ ७ ॥

देवोंके अवन अवान् मार्गके अनुग्रह अपना आचरण करनेसे गुण प्राप्त होता है ॥ ८ ॥
अग्निसे प्रायेना भी गई कि तु हमारा सब भारसे रखा कर । एवं चोत्त यमोये इमया संरक्षण पर ॥ ९ ॥
यज्ञकर्ता को अग्नेर्वा घोरो को तरह अग्नी पंडररवेन्द्रर स्वर्गमें छे जाओ हैं जहाँ कि स्वर्गमें वे देवोंके साथ निज-वर आनन्द भोगते हैं । अतः स्वर्ग प्रापययै यज्ञ कराना परमावश्यक है ॥ १० ॥

शर्मसे पश्चात् तप सं पुरस्ताच्छुभ्रच्छाम्भ्रान् तपैनम् ।
 एकस्त्रेधा विहितो जातवेदः सम्यगेन धेहि सुकृतामु लोके

॥ ११ ॥

शमप्रयः समिद्धा आ रभन्तां प्राजापत्यं मेधयं जातवेदसः ।

॥ १२ ॥

यत् एति विततः कल्पमान ईजानमभि लोकं स्वर्गम् ।

तमुप्रयः सर्वहृत्तं जुपन्तां प्राजापत्यं मेधयं जातवेदसः ।

यत्तं कुप्पन्तं इह मार्यं चिक्षिपन्

॥ १३ ॥

ईजानश्चित्तमारंक्षत्वयि नार्कस्य पुष्पाद् दिवमुत्पतिष्यन् ।

तस्मै य भान्ति नभसो ज्योतिर्प्रीमान्स्वर्गाः पन्थाः सुकृतं देवयानः

॥ १४ ॥

अर्थ—(अने) हे अग्नि! तू (पुन) इस यज्ञकर्मको (सं) सुखपूर्वक (पदवात्) पीछेसे, (सं) सुखपूर्वक (उपकार) आगेसे (तप) तथा । (उत्तरात्) उत्तरसे (सं) सुखपूर्वक तथा और (अथवात्) नीचे की दिशासे (सं) सुखपूर्वक तथा । (जातवेदः) हे उत्पन्न पदार्थों में रहनेवाले अग्नि! तू (एकः) एक होता हुआ भी (त्रेधा) तीन प्रकारसे अर्थात् एवाग्नि, गार्हपत्याग्नि और दक्षिणाग्नि के रूपसे (विहितः) स्थापित किया जाता है । तू (पुन) इस यज्ञमान को (सुकृतं) श्रेष्ठ जनों के लोकमें (सम्यक्) अच्छी तरहसे (येहि) स्थापित कर अर्थात् बर्हापर इसे पहुँचा दे। ११॥
 (समिद्धाः) पथाविधि-प्रकाशित की हुई (जातवेदसः) उत्पन्न पदार्थोंमें वर्तमान, (अमयः) अग्निप्रां (प्राजापत्यं) प्रजापति देवतावाले [मेधयं] पवित्र इस यज्ञमानको [सं] सुखपूर्वक यज्ञके कार्यमें [आरभन्तां] उत्सुक बनाये । (इह) यहाँ पर यज्ञ कार्यमें वे अग्निप्रां यज्ञमान की [श्रुतं कुप्पन्तः] पक्व अर्थात् पूर्ण बनाये । तसे इस कार्यसे [मा] स्व [अय चिक्षिपन्] गिरने देये ॥ १२ ॥

(विततः यज्ञः) विस्तृत यज्ञ [कल्पमानः] समर्थ हुआ हुआ [ईजानं] यज्ञ किन्तु हुए को [स्वर्गं लोकं] स्वर्ग लोक को [अभिपति] पहुँचाता है । [तं] उस [सर्वहृत्तं] जिसने अपना सर्वस्व होम कर दिया है उसे यज्ञकर्मको [अमयः] अग्निप्रां [जुपन्तं] संतुष्ट करे । तैय अर्थ उत्तरके मंत्र के ममान है ॥ १३ ॥
 [नार्कस्य पुष्पाद्] स्वर्ग के ऊपरसे [दिवसे उत्पातिष्यन्] तुझको ज्ञानेकी इच्छा कइता हुआ [ईजानः] यज्ञ किन्तु हुआ उपर [पिते अग्नि] अयन की हुई अग्नि को [अंक्षत्] मकड़ करता है, मजबूत करता है । [तस्मै सुकृतं] उस ब्रह्म कर्म करनेवाले के लिए [नभसः] आकाशका [ज्योतिर्प्रीमान्] प्रकाशवाला [देवयानः] देव जिससे जाते हैं वृथा [स्वर्गः] सुखदायी [पन्थाः] मार्ग [प्रभान्ति] प्रकटित होता है ॥ १४ ॥

भार्या—अग्नि यज्ञ और (सं) सुखपूर्वक हमारा रक्षण करती है । वस्तुतः वह एक ही है पर व्यवहार में उसकी तीन रूपों में स्थापना की जाती है । यज्ञकर्ता की वह स्वर्गमें पहुँचाती है ॥ ११ ॥
 यज्ञादि कार्यों में प्रयत्नित अग्निप्रां यज्ञमानको उत्साहित करके पूर्ण मनोहरवार्ता बनाती है । वह अपने प्रां में श्रवण बनाता है वरको अग्निप्रां उसे कर्तव्यपथसे गिरने से बचा लेती है ॥ १२ ॥
 वस्तुतः यज्ञमें किया गया यज्ञ यज्ञमानको स्वर्गमें जाने पहुँचाता है । अग्निप्रां उसे अभिमत फलपदानशां छुट्ट करती है व चरितव्यपथसे गिरने से बचा देती ॥ १३ ॥
 स्वर्गमें पुष्पों आनेके अन्वय चयन की हुई अग्निप्रां प्रदीत करना चाहिये । और जो अयन को हुई वहि को अर्पण करता है उसके अन्वय आकाशका सुखदायी देवयान मार्ग सुख आणा दे ॥ १४ ॥

अग्निर्होताध्वर्युष्टे वृहस्पतिरिन्द्रो ब्रह्मा दक्षिणतस्ते अस्तु ।

हुतोऽयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वमयनं हुतानाम्

॥ १५ ॥

अपूपवान् क्षीरवांश्चरुहे सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ १६ ॥

अपूपवान् दधिवांश्चरुहे सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ १७ ॥

अपूपवान् द्रुप्तवांश्चरुहे सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ १८ ॥

अपूपवान् घृतवांश्चरुहे सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ १९ ॥

अर्थ— [ते] वेरा [अग्निः] होता [अग्नि होला] अर्थात् यजामहेके आहुति देनेवाला [अस्तु] होवे । [वृहस्पतिः] बहो बहो का पाठक वेरा [अश्वर्युः] यज्ञ करानेवाला होवे । और [इन्द्रः] इन्द्र [ब्रह्मा] ब्रह्मा यज्ञकर [ते दक्षिणतः अस्तु] तेरी दाहिनी ओरमें होवे । [अयं] यह [हुतः] आहुति दिया गया और [सं स्थितः] अग्नी तराई किया गया [यज्ञः] यज्ञ [एति] वही जाता है [यत्र] जहाँ कि [पूर्व] पहिले [हुतानां] आहुति दिए गए यज्ञोंका [अयनं] जाना होता है ॥ १५ ॥

[अपूपवान्] माकपूर आदि गेहूँके आटेसे व पीकी सदायतासे बनाए हुए यज्ञमौवाला तथा [धीरवान्] दूधवाला [चरुः] यज्ञके लिए तैयार किया गया पाक [इह] यहाँ यज्ञमें [आसीदतु] स्थित होवे । (लोककृतः) लोक बनानेवालों तथा (पथिकृतः) मार्गोंके बनानेवालोंकी हम (यजामहे) जल उपरोक्त यज्ञरूप प्रसा करते हैं— तत्कार करते हैं । (ये) जो कि लोककृत व पथिकृत तुम (इह) यहाँपर यज्ञमें (देवानां) देवोंके बीचमें (हुतभागाः) जिनके लिए कि भाग दिया गया है ऐसे (स्थ) स्थित हो ॥ १६ ॥

(अश्वर्युः) माकपूर आदिसे युक्त तथा (इन्द्रिभिः) इन्द्रिभिः (चरुः) चरु (इह) यहाँ यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोकोंके बनानेवाले हत्यादि यज्ञ पूर्ववत् ॥ १७ ॥

(अपूपवान्) माकपूर आदिसे युक्त तथा (द्रुप्तवान्) अः व गुण्य करनेवाले द्रुप्तोंके युक्त (चरुः) चरु (इह) यहाँ यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोकोंके बनानेवाले हत्यादि यज्ञ पूर्ववत् ॥ १८ ॥

(अपूपवान्) माकपूर आदिसे युक्त तथा (घृतवान्) घीभिः (चरुः) चरु (इह) यहाँ यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोकोंके बनानेवाले हत्यादि यज्ञ पूर्ववत् ॥ १९ ॥

अपूपवान् मांसवांश्चरुहे सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २० ॥ (२१)

अपूपवानन्नवांश्चरुहे सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २१ ॥

अपूपवान् मधुमांश्चरुहे सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २२ ॥

अपूपवान् रसवांश्चरुहे सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २३ ॥

अपूपवानपवांश्चरुहे सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २४ ॥

अपूपारिहितान् कुम्भान् यास्ते देवा अधारयन् ।

ते ते सन्तु स्वधार्वन्तो मधुमन्तो घृतश्रुतः

॥ २५ ॥

यास्ते धाना अंशुकिरामि तिलमिश्राः स्वधार्वतीः ।

तास्ते सन्तुदुग्धीः प्रग्नीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्

॥ २६ ॥

अर्धिति भूपसीम्

॥ २७ ॥

अर्थ—(अपूपवान्) माळपूये आदिसे युक्त तथा (मांसवान्) मांसवाला (चरुः) चरु (इह) यहाँ यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होये । (लोककृतः) लोकिको बनानेवाले ह्यादि तोय पूर्ववत् ॥ २० ॥

(अपूपवान्) माळपूये आदिसे युक्त तथा (अन्नवान्) अन्न अर्थात् नाना तरहके धानपौवाला (चरुः) चरु (इह) यहाँ यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होये । (लोककृतः) लोक बनानेवाले ह्यादि तोय पूर्ववत् ॥ २१ ॥

(अपूपवान्) माळपूये आदिसे युक्त (मधुवान्) मधु अर्थात् नदहद अथवा मोठे पदार्थोंसे युक्त (चरुः) चरु (इह) यहाँ (आसीदतु) स्थित होये । (लोककृतः) लोक बनानेवाले ह्यादि तोय पूर्ववत् ॥ २२ ॥

(अपूपवान्) माळपूये आदिसे युक्त (रसवान्) अनेक मीठे मीठे विभिन्न रसों से मिश्रित (चरुः) चरु (इह) यहाँ यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होये । (लोककृतः) लोक बनानेवाले ह्यादि तोय पूर्ववत् ॥ २३ ॥

(अपूपवान्) माळपूये आदि से युक्त (अन्नवान्) अन्नवाला अर्थात् शुद्ध अन्नसे बनाया हुआ (चरुः) चरु (इह) यहाँ यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होये । (लोककृतः) लोक बनानेवाले ह्यादि तोय पूर्ववत् ॥ २४ ॥

(देवो मयात् १८३।१८-१९ ये दो मंत्र वीडे भागवे हैं) ॥ २५-२६ ॥

(भूपधीम्) बहुवचन भौर (अर्धिति) अर्धवर्ष अर्थात् चतुस्र काष्ठवर्ष चम (राजा अनुमति देने ॥ २७ ॥

द्रुप्तसर्वस्कन्द पृथिवीमनु यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वं ।

समानं योनिमनु संचरन्तं द्रुप्तं जुहोम्यनु सप्त होत्राः

॥ २८ ॥

शतधारं वायुमर्कं स्वर्विदं नृचक्षसस्ते अभि चक्षते रयिम् ।

ये पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सर्वदा ते दुहृते दक्षिणां सप्तमातरम्

॥ २९ ॥

क्रौञ्चं दुहन्ति कलशं चतुर्विलभिडां ध्रुवं मधुमतीं स्वस्वये ।

ऊर्जं मर्दन्तीमर्दति जनेष्वग्ने मा हिंसीः परमे व्योमिन्

॥ ३० ॥ (२२)

एतत् तं देवः संविता वासो ददाति भर्तवे ।

तत्त्वं यमस्य राज्ये वसानस्ताप्यं चर

॥ ३१ ॥

अर्थ— (द्रुप्तः) सप्तको हविर्त कानेवाला आदित्य (या पूर्व) जो कि सप्तसे पूर्वका है ऐसा (योनि पृथिवीं अनु) धराधर जगत् की कारणभूत पृथिवीमें (च) और (हमें या अनु) बुद्धिकर्म (चरकन्द) विचरण करता रहता है, अथवा उसने इनको व्याप्त कर रखा है (समानं योनिं अनु संचरन्तं) सबकी समान कारणभूत इस पृथिवीमें संचार करते हुए (द्रुप्तं) हर्षमद आदित्यको (सप्त होत्राः अनु) सात होतगणों द्वारा सप्त दिशाओंमें (जुहोमि) हवि प्रदान करता हूँ ॥ २८ ॥

(वे) वे (नृचक्षसः) मनुष्यों के देवनेवाले अर्थात् मनुष्यों को जाननेवाले— मनुष्योंके स्वभाव आदिको जाननेवाले बुद्धिमान मनुष्य (शतधारं) सैकड़ों धाराओंवाले अर्थात् जो अनेक प्रकारके दानों में पानी की तरह बहाया जाता है ऐसे अथर्व (वायुं) गतिमान, आज एकके पास दानमें आया है तो कल दूसरेके पास, इस प्रकारसे विचरण करते हुए, (मर्कं) पूजनीय (स्वर्विदं) सुखको प्राप्त करानेवाले (रयिं) धनको (अभिचक्षते) देवते हैं अर्थात् जानते हैं प्राप्त करते हैं । (ये) जो मनुष्य (सर्वदा) सदा उस धनसे (पृणन्ति) अपनेको पूर्ण करते रहते हैं (च) और (प्रयच्छन्ति) सर्वदा सुवात्रके लिए उस धनका दान करते रहते हैं (वे) ये मनुष्य [सप्तमातरं दक्षिणां] सप्तमातावाली दक्षिणा [दान] को [दुहृते] दोहते हैं— प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥

[स्वस्तये] कल्याणके लिए [चतुर्विधं] चाररूपकी छिन्न (सप्त) वाकि [कीर्तं] मानो जो दूधका पत्राणा है ऐसे [कलशं] घड़ेसे बड़े भारी ऊधवाली, (मधुमतीं) मीठी दूधवाली [इषां पेतुं] इषा नामवाली गायत्री [पृणन्ति] दोहते हैं । [अग्ने] हे अग्नि । [जनेषु ऊर्जं मर्दती] जन समाज में अग्ने दूधवाली सबसे गूठ करती हुई [अर्दति] मानेके अयोप्य गायत्री (परमे व्योमिन्) विश्वमें [मा हिंसी] मत मार । अथवा यह मंत्र भूमिके पथमें भी लग सकता है—कल्याणके लिए अर्थ, अर्थ, काम व मोक्ष रूपी चार रत्नोंवाली मानाविध द्रव्योंके पत्राणोंमें नारूप मधुर अग्नि देनेवाली [इषां पेतुं] भूमिरूपी गायत्री दोहते हैं ॥ ३० ॥

हे पुरुष ! (संविता देवः) श्रेष्ठ देव (वे) तेरे लिए (भर्तवे) पहिचनेके लिए [एतत् वास] यह वस्त्र (दरागि) देता है । (तत् तप्यं) तप्त तृप्ति करनेवाले वस्त्रको (वसानः) पहिनकर (यमस्य राज्ये) यमके राज्यमें (पर) विचरण कर ॥ ३१ ॥

आचार्य— आदित्य, पु तथा पृथिवी दोनोंमें संचार करता हुआ दोनोंमें व्याप्त हो रहा है । ऐसे हर्षमद आदित्यके लिए सप्त दिशाओंमें होम करता हूँ ॥ २८ ॥

भो धन कमाकर उषस्य उपुपदोममें अर्थात् दानादिमें धन करते हैं वे दुमिकमें प्रलेशा मास कर इहने ६ व परने ६ दोनोंमें सुधी होते हैं ॥ २९ ॥

अथ शिषे जन-समाजको क्षुति करता हुई अशुभकर्मों व भूमि को दे अग्नि । परम धर्म में लग नष्ट कर ३१०३

मृग पुत्रको जो कि दमोदरमें वसुंधरा दे उषसे ३३ देना चाहते हैं ॥ ३१ ॥

धाना धेनुरंभवद् वत्सो अस्यास्तिलोऽभवत् ।

तां वै यमस्य राज्ये अक्षितामुप जीवति

॥ ३२ ॥

एतास्ते असौ धेनवः कामदुघा भवन्तु ।

एनीः श्येनीः सरूपा विरूपास्तिलवत्सा उप तिष्ठन्तु त्वात्र

॥ ३३ ॥

एनीर्धाना हरिणीः श्येनीरस्य कृष्णा धाना रोहिणीर्धेनवस्ते ।

तिलवत्सा ऊर्जमस्मै दुहाना विश्वाहा सन्त्वनपस्फुरन्तीः

॥ ३४ ॥

वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहस्रं शतधारमुत्संम् ।

स विभर्ति पितरं पितामहान् प्रपितामहान् विभर्ति पिन्वमानः

॥ ३५ ॥

अथ-यमलोकमें जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार दिए गए (धान) धान [धेनुः] तृप्त करनेवाली गौ (अभवत्) बनते हैं । (अस्याः) और इस धानरूपी गौका (वत्सः) बछड़ा [तिलः] तिल [अभवत्] बनता है । (वै) विभ्रयसे (यमस्य राज्ये) यमके राज्यमें वह [तां] उस धानों की बनी हुई गाय पर ही (उप जीवति) आश्रित हुआ हुआ जीता है ॥ ३२ ॥

[असौ] हे अमुक नामवाले पुरुष ! [एताः] ये गायें [ते] तेरे लिए [कामदुघाः] कामनाओंको पूर्ण करनेवाली [भवन्तु] होंगे । (एनीः) संध्या बैसे रंगवाली अर्थात् लाल रंगवाली, [श्येनीः] सफेद, [सरूपाः] एकसे रूपवाली व [विरूपाः] विविध रूपवाली तथा [तिलवत्साः] तिल है बछड़ा जिनका देसी गायें [अत्र] यहाँ जहाँ तेरा बास है वहाँ [वा उप तिष्ठन्तु] तेरे समीप स्थित रहें वा तेरी सेवा करती रहें ॥ ३३ ॥

[अस्य ते] इस तेरे [हरिणीः धानाः] हरे रंगवाले धान [एनीः श्येनीः धेनवः] अरुण व सफेद गायें होंगे । ३ कृष्णाः धानाः] काले धान [रोहिणीः धेनवः] लाल रंगकी गायें होंगे । (तिलवत्साः) तिल जिनका बछड़ा है देसी ये गायें (अनपस्फुरन्तीः) कभी भी नष्ट न होती हुई (असौ) इसके लिए (विश्वाहा) सर्वदा [ऊर्जं दुहानाः संतु] शतशतक रस दूधको दोहती रहें ॥ ३४ ॥

[वैश्वानरे हृदं हविः जुहोमि] वैश्वानर अग्निमें यह हवि डालता हूँ जो कि हवि [शतधारं साहस्रं शतं इव] नैऋतों व हजारों धाराओंवाले स्रोतके समान सँकड़ों व हजारों धाराओंवाली है । [सः] यह वैश्वानर अग्नि [पिन्वमानः] उस हविसे तृप्त हुई हुई [पितरं पितामहान् प्रपितामहान् विभर्ति] पिताका, दादाओंका तथा परदादाओंका धारण पोषण करती है ॥ ३५ ॥

भाषार्थ- धान तथा तिल यम राज्यमें जाकर धेनु स्वरूपमें परिणत हो जाते हैं ॥ ३२ ॥

हे अमुक नामवाले पुरुष ! ये नाना रंगों व कर्णवाली गायें सर्वदा तेरे समीप बनी रहें व तेरी कामनाओंको पूर्ण करती रहें ॥ ३३ ॥

हरे रंगके कर्णधे धान अरुण व अत रंगकी गायें बनती हैं । और काले धान तिल आदि अथवा भूतनेत्रे जो कुछ काले रंगके हो गए हैं ऐसे धान लाल गायें बनते हैं । ये सब गायें सदा अग्निभ्रर हुई हुई अपने धारभृत रस दूधको देती रहें । अंत्येष्टिमें सब मनुष्योंको अग्निमें जलया जाता है और फिर अग्नि सबको पितृलोकमें ले जाती है । इस प्रकार अग्नि धानर दे । पितरोंके लिए जो कुछ देना हो यह अग्निको देना चाहिये यह उन्हें पुत्रुपाती है और इस प्रकार उनका धारण पान करता है ॥ ३५ ॥

सहस्रधारं शतधारमुत्समर्षितं व्यच्यमानं सल्लिख्यं पृष्ठे ।

ऊर्जं दुहानमनपस्फुरन्तमुपासते पितरः स्वधार्मिः

॥ ३६ ॥

इदं कसाम्बु चयनेन चितं तत् सजाता अर्धं पश्यते ।

मत्प्योऽयममृतस्वमेति तस्मै गृहान् कृणुत यावत्सर्वेभ्यु

॥ ३७ ॥

इहैवैधिं घनसनिरिहचिच इहकंतुः । इहैधिं वीर्यविचरो वयोधा अपराहतः

॥ ३८ ॥

पुत्रं पौत्रमभितर्पयन्तीरापो मधुमतीरिमाः ।

स्वधां पितृभ्योऽमृतं दुहाना आपो देवीरुभयांस्तर्पयन्तु

॥ ३९ ॥

आपो अग्निं प्र हिंशुत पितृरुपेभ्यं यज्ञं पितरो मे जुपन्ताम् ।

आसीनामूर्जमुप ये सचन्ते ते नो रयिं सर्ववीरं नि यच्छान्

॥ ४० ॥ (२३)

अर्थ— [शतधारं सहस्रधारं अर्धं] सैकड़ों व हजारों धाराओंवाले स्रोतकी तरह जो हजारों व सैकड़ों धाराओंसे युक्त है ऐसे, और जो [सल्लिख्यं पृष्ठे व्यच्यमानं] अंतरिक्षके ऊपर व्याप्त है ऐसे, [ऊर्जं दुहानं] अन्न व मलको देनेवाले, [अनपस्फुरन्तं कमी भी चढायमान न होनेवाले अर्थात् स्थिर हविको [पितरः] पितर [स्वधार्मिः] स्वधार्मिके साथ [उपासते] सेवन करते हैं ॥ ३६ ॥

[इदं कसाम्बु] इस कसाम्बु को (चयनेन) चुनकरके [चितं] डेर लगाया है— इकट्ठा किया है । [तत्] तपको [सजाताः] हे सजातीय बन्धुगण । [पूत] भाभो और [अवपश्यत] प्यानसे देखो । [अयं मत्प्यः] यह मत्प्य बिसका कि कसाम्बु चयन किया गया है वह [अमृतत्वं] अमरताको [पृथि] प्राप्त होता है । [तस्मै] उससे किए [यावत् सन्धु] जितने भी तुम सजातीय बन्धु हो, वे सब [गृहान् कृणुत] घरों को बनाओ अर्थात् उसे घर जादि द्वारा आश्रयप्रदान करो ॥ ३७ ॥

हे मत्प्य ! तू [इह पृथ पृथि] यहीं पर ही पृथि प्राप्त कर । [इह] यहाँपर [चित्तः] ज्ञानवान हुआ हुआ । [इह] यहाँपर [कृतः] कर्मदीक हुआ हुआ व [घनसनिः] हमें धन देनेवाला हो । [इह] यहाँ पर ही [वीर्यवचरः] शक्ति शकवान् हुआ हुआ और अतपव [अपराहतः] शत्रुओंसे अपराजित हुआ हुआ [वयोधाः] अन्नका पारण करनेवाला, व अक्षते वृक्षोंका पोषण करता हुआ अथवा वीर्यायुवाला होकर [पृथि] बढ ॥ ३८ ॥

[पुत्रं पौत्रं अभि तर्पयन्तीः] पुत्रपौत्रानिर्घोको पूँठया तुष्ट करते हुए [इमाः मधुमतीः आपः] ये मधुर जल हैं । [पितृभ्यः स्वधां अमृतं दुहानाः] पितरोंके किए स्वधा व अमृतका दोहन करते हुए [देवी.आपः] ये दिव्य जल [अमृतान्] दोनों पुत्रपौत्रोंको [तर्पयन्तु] तुष्ट करें ॥ ३९ ॥

(आपः) हे आप ! तुम (अग्निं पितृरुपमहिशुत) अग्निको पितरोंके पास भेजो । (मे पितरः) मेरे पितृगण (इमं यज्ञं जुपन्ताम्) इस यज्ञका सेवन करें । (ये) जो पितर (आसीना ऊर्जे उपसन्तते) उपस्थित अर्थात् हमारे से किए गए अन्नका सेवन करते हैं (ये) ये पितर (नः) हमें (सर्ववीरं रयिं) सब प्रकारकी धीरतासे युक्त धन-संपत्ति को (नियच्छान्) निरन्तर देते रहें ॥ ४० ॥

आधार्मि— पितृभ्य स्वधाके साथ हवि पाठते हैं ॥ ३६ ॥

यह कसाम्बु का संघर्ष किया गया है उसे हे बन्धुभयो ! आकर देखो । वह मत्प्य बिसका कि कसाम्बु— संघर्ष किया गया है वह अमृत को प्राप्त होते । उसे तुम सब आश्रय देकर शुधो करो ॥ ३७ ॥

हे मत्प्य ! तू जानी व कर्मकृत होकर हमें धन- प्रदान करना हुआ संघार— बुद्धिके मज्ज कर । बनकर हुआ हुआ किवाले पराजित न होकर जनसमाज को अन्नरिधे पुष्ट करके वीर्यायु होकर अन्न भक्षण कर ॥ ३८ ॥

समिन्धते अमर्त्यं हव्यवाहं घृतप्रियम् ।

स वेदुर्निहितान् निधीन् पितृन् परावतो गतान्

यं ते मन्थं यमोदुनं यन्मांसं निपुणामि ते ।

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः ।

तास्ते सन्तुद्भवीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्

इदं पूर्वमपरं नियानं येनां ते पूर्वं पितरः परेताः ।

पुरोगवा ये अभिशाचो अस्य ते त्वा वहन्ति सुकृताम् लोकम्

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे त्रायमाने ।

सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सरस्वतीं दाशुपे वार्यं दात्

अर्थ- (अमर्त्यं) मरणधर्मसे रहित (घृतप्रिय) जिसको घी बहुत प्रिय है ऐसी (हव्यवाहं) हव्योंका वहन करनेवाली
 आग्निको वित्तुगण (समिन्धते) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते हैं । और (सः) वह आग्नि (निहितान् निधीन्) छिपे हुए
 राजानों की तरह [यहाँ लुप्तोपमा है] (परावतो गतान् पितृन्) दूरगत पितरों को (वेद) जानती है ॥ ४१ ॥
 (ते) वेरे छिपे (यं मन्थं) जिस मंथ अर्थात् मथनेसे- बिलोडनेसे प्राप्त पदार्थ मन्थन आदि को और (यं
 ओदुनं) जिस भातको (यत् मांसं) जिस मांसको (ते) वेरे छिपे (निपुणामि) देता हूँ । (ते) वे सब (स्वधावन्तः
 मधुमन्तः घृतश्चुतः) स्वधावाले, मधुरतासे युक्त तथा घोसे परिपूर्ण (ते सन्तु) वेरे छिपे होते ॥ ४२ ॥
 (देवो मंत्र १८ । ३ । ६९ और १८ । ४ । २६) ॥ ४३ ॥

(इदं) यह सामने स्थित (पूर्वं) पुरातन तथा (अपरं) आज की (नियानं) बैलगाड़ी है । (येन) जिस
 पुरानी बैलगाड़ी से (ते पूर्वं पितरः परेताः) वेरे पुरातन पितर यहाँ से गए हैं । (अस्य) इस आज की बैलगाड़ी
 में (अभिशाचः) दोनों ओर जुतकर जाते हुए, [जैसे कि बैलगाड़ीमें बैल दोनों ओर पाशोंमें जुते हुए होते हैं]
 (पुरोगवा) अगले भागमें अर्थात् धुआँ में जुते हुए जो बैल हैं (ते) वे बैल (त्वा) तुमसे (सुकृतां लोकं) सुकृतों के लोकमें
 [वहन्ति] प्राप्त करावें ॥ ४४ ॥

[देवयन्तः] देव होने की कामना करते हुए मनुष्य [सरस्वतीं] सरस्वतीको [हवन्ते] बुलाते हैं । [त्रायमाने] विष्णु
 [लभते] दिसाहादित यज्ञादि कार्य में बुलाते हैं । [सुकृतः] श्रेष्ठ कर्म करनेवाले जन [सरस्वतीं हवन्ते] सरस्वतीको
 बुलाते हैं । [सरस्वतीं] सरस्वती [दाशुपे] दानी दुश्पके छिपे [वार्यं] वारणीय अभिहित पदार्थ [दात्] देगी है ॥ ४५ ॥

भावार्थ- ये मधुर जल पुत्रपौत्रोंको तृप्त करते हुए पितरोंके लिए स्वधा व अमृतको दोगेते हुए दोनों पुत्रपौत्र व पितरोंके
 गुण करें ॥ ४१ ॥ तब अग्निको पितरोंके पास से जादू त्रिषधे कि अग्निमें होम हुआ हवि पितरोंको पशुप घटे ॥ ४२ ॥
 छिपे हुए राजानों की तरह जो पितर सर्वथा आँखोंसे ओझल हैं अर्थात् सर्वथा अरदय हैं [यदि वे दूर देवसे जनेके
 अरदय हो वा परके, वधाधी होनेसे अरदय हो] व-दं अग्नि जानती है । अतः यह पितरों को हवि पशुवाप और इषोत्तिय वती
 पशुना उदरानं दे ॥ ४३ ॥

पवन और भीटा दान करना योग्य दे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

प्रेतको रमयान में बैलगाड़ीके जे जाना योग्य दे ॥ ४४ ॥

देवपत्नी कामना करनेवाले वरस्वती को बुलते हैं । वक्रादि दिशाहादित कार्योंमें वरस्वतीको बुलाया जाता है पञ्च वर
 ४१९२१ को बुलते हैं क्योंकि वरस्वती वनीको वीथिल कम प्रदान करती है ॥ ४५ ॥

सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः ।

आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वमनम्रीवा इप आ धेह्यस्मे ॥ ४६ ॥

सरस्वति या सरथं ययाथोकथैः स्वधार्भिर्देवि पितृभिर्मदन्ती ।

सहस्रार्धमिडो अत्र भागं रायस्पोपं यजमानाय धेहि ॥ ४७ ॥

पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा वैश्यामि देवो नो धाता प्र तिरात्यायुः ।

परापरैता वसुविद् वो अस्त्वधा मृताः पितृषु सं भवन्तु ॥ ४८ ॥

आ प्र च्यवेश्यामप तन्मृज्जेषां यद् वामभिभा अत्रोचुः ।

अस्मादेतमृघ्न्यौ तद् वशीयो दातुः पितृष्विहभोजनौ मम ॥ ४९ ॥

अर्थ— [दक्षिणा] दक्षिणा दिशासे आकर [यज्ञं अभि नक्षमाणाः पितरः] यज्ञको सब ओर से प्राप्त करते हुए जो पितर [सरस्वतीं हवन्ते] सरस्वतीको बुलाते हैं । ये तुम [अस्मिन् बर्हिषि] इस यज्ञमें [आसद्य] पैरकर [मादयध्वं] आनन्दित होओ [अस्मे] हमें [अननोवाः इपः] रोगरहित अन्नको अर्पण जिनके रानेसे किसी भी प्रकारका रोग न होवे ऐसे अन्नको दे सरस्वती ! तू [आधेहि] दे ॥ ४६ ॥

[सरस्वतीं देवि] हे सरस्वती देवी ! [या] जो तू [पितृभिः स्वाधामिः] मन्त्री पितरोंके साथ मिलकर स्वघातोंसे आनन्दित होती हुई [सरथं] पितरोंके साथ समान रथपर आरोहण करती हुई [ययाथ] धाई है । यह हे सरस्वती ! तू [अत्र] इस यज्ञमें [यजमानाय] यजमानके लिए [सहस्रार्धं इवः भागं] हजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको और [रायस्पोपं] धनकी पुष्टि को [धेहि] दे ॥ ४७ ॥

[पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा वैश्यामि] मिट्टी से बने हुए दे मृत् पृथ्वी । तुमको मिट्टीमें मिला देता हूं अर्थात् तुमसे पृथिवीमें गाढता हूं । (धाता देवः नः आयुः प्रविशति) धारक देव हमारी आयुको बढ़ावे । हे (परापरैताः) मरुत्तया हमसे दूर चले गए पितरों ! (वः) तुम्हारे लिए धाता देव (वसुविद् अस्तु) पास करनेवाजा हो, तुम्हारा आश्रयदाता हो । (अथ) और (मृताः) मृत (वितृषु संभवन्तु) पितरोंमें अस्त्रोत्तर होयें अर्थात् पितरोंमें जा मिलें ॥ ४८ ॥

हे प्रेतवाहक बैलो ! (युवो) तुम दोनों (आ मध्येश्याम्) बैलगाड़ीसे विमुक्त होओ । (यत्) इस यज्ञमात्र (जो भाग कहा जायगा) निन्दारूप पात्रय से (अथ मृज्जेषां) मुक्त होओ । उच निन्दारूप पात्रयको जिससे कि ऊपर मुक्त होने को कहा गया है, कहते हैं— [अभिभाः] दोष देनेवाले पुत्रोंमें [वा] तुम दोनोंको ' पुत्रवै रिक्क ' अस्त्रुयं अनिरीह्यं प्रेतं ऊदधती ' इत्यादि निन्दारूप, [यत् ऊपुः] जो पात्रय कहा है उससे मुक्त होओ । [मध्वी] हे ईश्वर करनेके अयोग्य बैलो ! [अस्मात्] इस निन्दा की कारणभूत गाड़ीसे [पृतं] जो पूर भागा है [यत्] यह [मध्वीयः] भय होवे । और वच [इव] इस वितृषु संभवन्तु [वितृषु वानुः मम] पितरोंका उद्धार करने अतिके देते हुए या इतिके देते हुए मेरे [भोजनं] पात्रना करनेवाले होओ ॥ ४९ ॥

भाषार्थ— पितर सरस्वती को ब्रह्ममें बुलाते हैं ॥ ४६ ॥

सरस्वती पितरोंके साथ समान रथपर आरोहण करती, स्वधार् धाती व ब्रह्ममें आती है ॥ ४७ ॥

[ययाथ] ये मृत् देहके गाढ़ने का निर्देश है । यह मानव देह पर्यन्त पितरोंके आधिक्यसे बना हुआ है, अतएव यदापर मृतदेहको पृथिवी [मिट्टी] के नामसे बुलाता गया है ॥ ४८ ॥

स्वधामने आकर बैलगाड़ी छोड़कर बैलोंका शरणाधिकार करना उचित है ॥ ४९ ॥

एयमग्नं दक्षिणा भद्रतो नो अनेन दत्ता सुदुघा वयोधाः ।

यौवने जीवानुपपृच्वती जरा पितृभ्य उव संपराणयादिमान्

॥ ५० ॥ (२४)

इदं पितृभ्यः प्र भेरामि वहिर्जीवं देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि ।

तदा रोहं पुरुष मेघ्यो भवन् प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम् ।

॥ ५१ ॥

एदं वहिर्सदो मेघ्योऽभुः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम् ।

यथापुरु तन्वैः सं भरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयामि

॥ ५२ ॥

पूर्णो राजापिधानं चरुणामूर्जो बलं सह और्जो न आगेन ।

आयुर्जीविभ्यो विदधद् दीर्घायुत्वाय शतशारदाय

॥ ५३ ॥

अर्थ—[सुदुघा] उत्तमतया कामनाओं को पूर्ण करनेवाली [वयोधाः] अक्षको देनेवाली [अनेन दत्ता] इससे ही दुर्द
[इयं दक्षिणा] यह दक्षिणा [भद्रतो नः आ भागन्] कल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी स्वरूपसे हमें प्राप्त हुई
है । इससे हमारा अकल्याण नहीं होगा । [यौवने जीवान् उपपृच्वती जरा इव] जिस प्रकार युवावस्थाके चक्रे जाने पर
औषधों को बुढ़ावस्था अवश्य आती है उस प्रकार यह दक्षिणा [हमान्] इन जीवों को [पितृभ्यः] पितरोंके छिप मन्त्री
प्रकार [उप संपराणयात्] प्राप्त करावे अर्थात् पितरोंके पास उत्तम रीति से पहुँचावे ॥ ५० ॥

[इयं वहिः पितृभ्यः प्रभरामि] यह कुशासन पितरों के छिप रक्षता हूँ बिनावा हूँ, [देवेभ्यः जीवं उत्तरं
स्तृणामि] देवोंके छिप जीवको उससे कंचा बिनावा हूँ । [पुरुष] वे पुरुष । [मेघ्यः भवन्] पवित्र होता हुआ व
[त्व आरोह] उस पर बैठ । [परेत त्वा पितरः प्रति जानन्तु] परेत अर्थात् परे गए हुए या उक्त्वासन को प्राप्त हुए
हुए तुझे पितर जानें ॥ ५१ ॥

वे पुरुष । [इयं वहिः असवः] इस कुशासन पर वू बैठा है । [मेघ्यः भूः] पवित्र हुआ है । [पितरः परेत त्वा जानन्तु]
पितर परेत हुए हुए तुझको जानें । [यथा पद तन्वै संभरस्व] जोवेंके अनुसार धारीको भर; अर्थात् जहाँ जोव चाहिए
वहाँ जोव बनाता हुआ धारीको पूर्ण कर । मैं [ते गात्राणि] ते अंगोंको [ब्रह्मणा] ब्रह्मद्वारा [कल्पयामि] समर्थ
बनाता हूँ यानि तेरे धारीमें ब्रह्मद्वारा शक्ति देता हूँ ॥ ५२ ॥

[पूर्णः राजा] पाकक राजा [चरुणां] चटुओंका उपहन है । [ऊर्जोः] अक्ष, [बलं] बल, [सहः] अनुक
नादा करनेका सामर्थ्य, [और्जः] तेज ये अक्ष [नः] हमें उस पूर्ण राजासे [आ भागन्] प्राप्त होंगे । [शतशारदाय
दीर्घायुत्वाय] शी वर्ष जितनी दीर्घायु के [जीविभ्यः] छिप जीवितों के छिप [आयुः विदधद्] आयु करे अर्थात् १००
वर्ष की दीर्घायु देवे ॥ ५३ ॥

भाषार्थ— दक्षिणा देनेसे पितरोंकी प्राप्ति होती है । जिद्यनकार युवावस्थाके चक्रे जानेपर बुढ़ावस्था अक्षरंभाविनी है, उच्छे
प्रकार दक्षिणा देनेवालेके पितरोंकी प्राप्ति भी अवश्यभाविनी है ॥ ५० ॥

मनुष्य पवित्र बने और बचति प्राप्त करे ॥ ५१ ॥

धारीके परेक अक्षवर्षी छिप करके उपको सुख बनाना चाहिये ॥ ५२ ॥

पनेराजा चटुओं का उपहन है । वह हमें अक्ष, बल, तेज आदि देता है । वह हम जीवोंको १०० वर्ष की
दीर्घायु देने ॥ ५३ ॥

ऊर्जो भागो य इमं जजानाश्मान्नानामार्घिपत्यं जगाम ।

तमर्चत विश्वामित्रा हविर्भिः स नो यमः प्रतरं जीवसे घातु ॥ ५४ ॥

यथा यमार्यं हर्म्यमवपन् पञ्च मानवाः । एवा वपामि हर्म्यं यथा मे भूरयोऽसत ॥ ५५ ॥

इदं हिरण्यं बिभृहि यत्ने पितारिभः पुरा । स्वर्गं यतः पितुर्हस्त्वं निर्मृड्ढि दक्षिणम् ॥ ५६ ॥

ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च युद्धियाः ।

तेभ्यो घृतस्यं कुल्यैतु मधुंधारा व्युन्द्वती ॥ ५७ ॥

वृषा मतीनां पंचवे विचक्षणः सरो अहां प्रतरंतिपसां दिवः ।

प्राणः सिन्धूनां कुलशो अचिक्रद्दिन्द्रस्य हार्दिमाविशन्मनीषया ॥ ५८ ॥

अर्थ- [यः] जिस [ऊर्जः भागः] अन्नके विभाग करनेवालेने [इमं] इस अन्नको [जजान] पैदा किया है और जो [अश्मा] अश्मा होनेसे [अन्नानां आधिपत्यं] अन्नके स्वामित्वको [जगाम] प्राप्त हुआ है ऐसे [तं] उसकी हे सबके मित्रो ! [हविर्भिः] हवियोंद्वारा [अर्चत] पूजा करो । (सः) वह (यमः) यम (नः) हमें (प्रतरं जीवसे घातु) बहुत बीनेके लिए धारण करे अर्थात् दीर्घायु देवे ॥ ५४ ॥

(यथा) जिस प्रकार (पंचमानवाः) पांच मानवोंने (यमार्यं) यमके लिए (हर्म्यं) घरको (अवपन्) बनाया है (एव) उसी प्रकार मैं भी (हर्म्यं वपामि) घर बनाता हूँ (यथा) जिससे कि (मे) मेरे (भूरयः) बहुतसे घर (असत) हो जावें ॥ ५५ ॥

हे मरणासन्न पुत्रय । [इदं हिरण्यं बिभृहि] इस सोने को धारण कर, [यत्] जिस सोनेको कि [पुरा] पहिले [ते पितारिभः] तेरे पिताने धारण किया था । इस प्रकार हे मनुष्य । [स्वर्गं यतः पितुः दक्षिणे हस्त्वं निर्मृड्ढि] स्वर्ग को आते हुए पितारके दहि हाथको सुशीमित कर ॥ ५६ ॥

(ये च जीवाः) जो जीवित हैं और (ये च मृताः) जो मर गए हैं, ये (जाताः) और जो उत्पन्न हुए हैं, (ये च युद्धियाः) और जोकि पूजनीय, संगति करने योग्य हैं (तेभ्यः) उन उपयुक्तों के लिए (मधुंधारा) मधुंधारावाली (व्युन्द्वती) उमरुती हुई (घृतस्यं) घी 'वा जलकी (कुल्यः) छोटी नदी (पतु) प्राप्त होने ॥ ५७ ॥

(विचक्षणः) विशेषतया देखनेवाला (वृषा) अभिमत कामनाओंका वर्षक (मतीनां पंचवे) मतिपोंका पवित्र करनेवाला है । (प्रारः) स्वर्ग (अहां) दिनरातका, (वपसां) अर्थात्का तथा (दिवः) सुबके का (मतीनां) बढानेवाला है । (सिन्धूनां प्राणः) नदियोंका प्राण (कुलशो) सबोंको अन्नधाराओंसे (अचिक्रद्) गुंजाता है । (मनीषया) मनकी इच्छानुसार (इन्द्रस्य) इन्द्रके (हार्दि) हृदयमें (आविश्यन्) प्रवेश करता है ॥ ५८ ॥

भावार्थ- यम दीर्घायु देवे ॥ ५४ ॥
जिसको अपने परोके बढानेकी इच्छा हो वह यमके लिए घर बंधवाने । पंच मानव यमके लिए घर बनते हैं ॥ ५५ ॥

मरनेसे पूर्व मरणसम के दिये हाथमें सोनेके अंगुठी पहनना चाहिये ॥ ५६ ॥
आशित, मृत, उत्पन्न तथा अन्य पूजनीयों को मधुंधारावाली बहती हुई छोटीसी बल्लानी नदी प्राप्त होने ॥ ५७ ॥
इन्द्रमें अर्थात् आत्मानमें ज्ञान, बल, तेज, मनन शक्ति, प्राण ये सब शक्तियां बसे ॥ ५८ ॥

त्वेपस्ते धम ऊर्णोतु दिवि पञ्चकुक आतंतः

सुरो न हि द्युता त्वं कृपा पावकृ रोचसे

॥ ५९ ॥

प्र वा एतीन्द्रुरिन्द्रस्य निष्कृतिं सखा सख्युर्न प्र मिनाति संगिरः ।

मयं ह्य योषाः समर्षसे सोमः कलशे श्रुतयामना पथा

॥ ६० ॥ (२५)

अक्षन्नामीमदन्त ह्यं प्रियाँ अंधूपत । अस्तौपत् स्वभानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे

॥ ६१ ॥

आ यांत पितरः सोम्यासौ गम्भीरैः पृथिभिः पितृशर्णैः ।

आयुरस्मभ्यं दधंतः प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचध्वम्

॥ ६२ ॥

परां यात पितरः सोम्यासौ गम्भीरैः पृथिभिः पूयर्णिः ।

अथा मासि पुनरा यांत नो गृहान् हविरचुं सुप्रजसं सुवीराः

॥ ६३ ॥

अर्थ- [पावकृ] हे पवित्र करनेवाली क्षमि ! [ति]वेरा [शुक्रः] शुद्ध [भाततः] सब तरफ फैला हुआ [त्वेपः] प्रकाश [दिवि] शुकोकर्म [धमः] धुंकी तरह [ऊर्णोतु] सबको ढँक ले । [द्युता] अपने प्रकाशसे [सुरः न] सूर्यकी तरह [त्वं] तू [कृपा] कृपा करके [रोचसे] दीप्त होता है ॥ ५९ ॥

[इन्द्रुः] ऐश्वर्य देनेवाला सोम [इन्द्रस्य निष्कृतिं] इन्द्र अर्थात् यज्ञ करनेवाला ऐश्वर्यवाली पुद्गल निष्कृतिको [प्र पति] अच्छी तरहसे प्राप्त होता है अर्थात् इन्द्र सोमको अच्छी तरहसे निचोड़ता है । जैसे कि [सखा] मित्र [सख्युः] मित्रकी [संगिरः] बरतम पाणियोंको [न मिनाति] नहीं तोड़ता अर्थात् अक्षय ही उसके बचनानुसार काम करता है उसी प्रकार इन्द्र भी अक्षय ही सोमका रस निचोड़ता है और इस प्रकार सोम रस निचोड़ने पर [मयं योषाः ह्य] जिस प्रकार पुद्गल छीसे संगत होता है उसी प्रकार [सोमः] सोम तू [कलशं] सोम निचोड़नेके पात्र-पत्रमें [अक्ष-यामना पथा] धँककों प्रकारकी गतिवाले मार्गसे अर्थात् निचोड़ने पर कई धाराओंसे [सं अर्षसे] अच्छी प्रकारसे आता है ।

[स्वभानवः] स्वयं प्रकाशमान, [विप्राः] भेषाधी पितर [अक्षन्] यज्ञमें दी गई हविषोंको काँट है । [अमीमदन्त] खाकर अत्यन्त आनन्दित होते हैं और [हि] निश्चयसे प्रियान् अपने प्रियजनोंको (अथ सचध्वत) कान्तिमान् बनाते हैं । उनको [अस्तौपत्] प्रणसा करते हैं । [यविष्ठाः] अत्यन्त युवा अर्थात् सामर्थ्यवाली हय [ईमहे] उन वितांसि यज्ञार्थमें आनेके क्षिपू मायना करते हैं ॥ ६१ ॥

[सोम्यासः पितरः] हे सोमपान करनेवाले पितरो । [गम्भीरैः] गंभीर [विपृयाणैः पथिभिः] विपृयान् मार्गों से [आ यात] आओ । [मसमभ्यं आयुः, प्रजां च रायः च ध्वतः] हमारे क्षिपू आयुष्य, प्रजा तथा धनधर्मोंके ही । [पोषैः] अन्य पृथिवीसे [नाः] हमें [अभिसचध्वं] पारो और से युक्त करो ॥ ६२ ॥

[सोम्यासः पितरः] हे सोम संपादक पितरो । [गम्भीरैः पूयर्णिः पथिभिः] गंभीर पूयर्णि मार्गोंसे [परायात] बाहर चले जाओ । जहासे आयु ये पशु पर खीट जाओ । [अथ पुनः] और फिर [सुप्रजसः सुवीराः] हे बरतम प्रजावाले तथा सुवीर पितरो । [मासि] मासके अन्तमें यादि महीनेके बाद [ना गृहान्] हमारे घरोंमें [हविः अर्जुं] हविके करनेके क्षिपू [आवात] आओ ॥ ६३ ॥

भाषाये- हे अग्नि ! तेरा तेज सर्वत्र इस प्रकारसे फैलकर सबका ढँक ले जिस प्रकार कि पूजा करनेके वक्रेण है । जिस प्रकार सूर्य सबत्रसे प्रकाश दे उसी प्रकारसे तू भी हमारे पर प्रकाश करती हुई प्रकटता रह । (अ. १.१.१४ ॥ ५५ ॥ इन्द्र योमको निचोड़नेके कर्ष को नहीं टाकता अथे कि मित्र मित्रकी वशीका नहीं राजता । योम निचोड़ना करनेपर कई धाराओंसे चरेमें इस प्रकारसे आकर साम होता है, जिस प्रकारके कि पुद्गल थी को प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ पितरोंके वक्षमें पुनः ना प. ६२ व हवि देकर गुण करना पश्चिपु । ऐसा करनेसे वज्रमान को जीर्ण करती है ॥ ६१ ॥ पितरों ! गंभीर जो विपयाय मार्ग दे करनेके पुत्रांतर हमार वक्षमें आओ व हमें अंतिम, अन्तिम अर्थात् देकर पुत्र करो ॥ ६३ ॥

यद् वीं अग्निर्जहादेकमङ्गं पितृलोकं गमयं जातवेदाः ।

तद् वं एतत् पुनरा पर्याययामि साङ्गाः स्वर्गे पितरो मादयध्वम् ॥ ६४ ॥

अभूद् दूतः प्रहितो जातवेदाः सायं न्यङ्क्ते उपचन्द्यो नृभिः ।

प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षच्छ्रद्धिं तं देव प्रयता हवींषि ॥ ६५ ॥

असौ हा इह ते मनः ककुत्सलामिव जामयः । अम्येति भूम ऊर्णुहि ॥ ६६ ॥

शुम्भन्तां लोकाः पितृपदनाः पितृपदने त्वा लोक आ सादयामि ॥ ६७ ॥

येऽस्माकं पितरस्तेषां धिरेऽसि ॥ ६८ ॥

अर्थ— हे पितरो ! [वः यद् एक अङ्ग] तुम्हारे जिस एक अङ्गको (पितृलोक गमयन् जातवेदाः अग्नि) पितृलोकमें ले जाती हुई जातवेदस् अग्निने (अजहात्) छोड़ दिया है (वः तत् एतत्) तुम्हारे उस इस अङ्गको मे (पुनः) फिर (आर्याययामि) पूर्ण करा हूँ । (साङ्गाः पितरः) अपने सब अङ्गोंसे युक्त हुए हुए पितरो ! (स्वर्गे सादयध्वम्) स्वर्गमें आनन्दित होओ ॥ ६४ ॥

(सायं न्यङ्क्ते) सायंकाल और प्रातःकाल (नृभिः उपचन्द्य) नरोंसे चन्दना की जाती हुई (जातवेदाः) जातवेदस् अग्नि (प्रहितः दूतः अभूत्) भेजा हुआ दूत है । क्योंकि तू भेजा हुआ दूत है अतः हे (देव) प्रकृतमान अग्नि ! (प्रयता हवींषि) हमारे से दी गई हवीयों को (पितृभ्यः प्रादाः) पितरों के लिए दे जिससे कि (ते) वे पितर जिन्होंने कि तुझे दूत बनाकर भेजा है, (स्वधया अक्षन्) स्वधा के साथ हमारे द्वारा दी गई हवीयों को पाँव । (स्व धादि) तू भी उन हवीयोंको खा ॥ ६५ ॥

(असौ) हे फलाने नामवाले मेरा ! (इह ते मनः) यहाँ मेरा मन है । हे (भूम) पृथिवी ! (जामय ककुत्सल ह्य) जिस प्रकार खियाँ अपने बच्चेको बलसे डालती हैं या कुलक्षियाँ अपने सिरको डालती हैं उस प्रकार (एनं) इस मेरा को (अग्नि ऊर्णुहि) भली प्रकार ढाँप ॥ ६६ ॥

(पितृपदनाः लोकाः शुम्भन्ताम्) जिनमें पितर बैठते हैं ऐसे लोक (शुम्भन्तां) शोभायमान हैं । (एतां) तुझे (पितृपदने लोके) जिसमें पितर बैठते हैं उस लोकमें (आसादयामि) बिठवाया हूँ ॥ ६७ ॥

(ये) जो (अस्माकं पितरः) हमारे पितर हैं (तेषां) उनका (धिरेः) आसन (असि) है ॥ ६८ ॥

भाषार्थ— प्रत्येक मासमें पितृपूजा करना चाहिए तथा उसमें पितरोंको अर्पित करना चाहिए ॥ ६३ ॥

अग्नि मरने के अनन्तर पितरोंको पितृलोकमें ले जाती हुई उनके शरीरके किर्ण भस्मपदको पितरों को दे जाती है ॥ ६४ ॥

विध अग्निको सारं व प्रातः चन्दना की जाती है उस अग्निको पितर अपना दूत बनाकर हमने पाप भोग दहे और वह अग्नि हमारे पापसे हवीयों को ले जाकर पितरों को पशुधाती है । हमारे से दी गई हवीयों को पितरों तक पशुधन के रूपे अग्नि साधन है ॥ ६५ ॥

मेराके अधीनमें गारने का भी एक विधि है । भूम देवता हारे ॥ ६६ ॥

कई ऐसे लोक हैं जिनमें कि पितर बैठते हैं तथा उनमें एक सर्वत्र चन्द्यो ना विधा अस्माकं पितरोंमें बिठवाया जाता है ॥ ६७ ॥

वहमें पितरोंके बैठनेके लिए कुशावृत्तियों का आसन है ना चाहिए ॥ ६८ ॥

उर्दुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मन्ध्वमं श्रंघाय ।

अर्धा वयमादित्य व्रते तवानांगसो अर्दितये स्याम

॥ ६९ ॥

पास्मत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् यैः संमामे वृष्यते यैर्न्यामि ।

अर्धा जीवेम शरदं श्रुतानि त्वया राजन् गुपिता रक्षमाणाः

॥ ७० ॥ (२६)

अग्र्यै कन्ववाहनाय स्वधा नमः

॥ ७१ ॥

सोमाय पितृमते स्वधा नमः

॥ ७२ ॥

पितृभ्यः सोमवद्भ्यः स्वधा नमः

॥ ७३ ॥

यमाय पितृमते स्वधा नमः

॥ ७४ ॥

एतत् ते प्रवतामह स्वधा ये च त्वामनु

॥ ७५ ॥

अर्थ- (वरुण) हे वरुणीय धेच्छ । तेरे (उषामं) उषम (पाश) पाशको (अस्मत्) हमसे (उर्दु श्रंघाय) उर दे खोछ दे । (अथमं) और जो तेरा अथम पाश है उसको (अथ श्रंघाय) नीचेही ओरसे छोड दे । (मन्ध्वमं) और जो तेरा मन्ध्वम पाश है उसको (विधवाय) विविध रीतिसे छोड दे । (अय) इस प्रकार तेरे तीनों प्रकारके पाशोंके त्रिगुण होनेके बाद (अनागतः) पापरहित हुए हुए (वयं) हम (आदित्य) हे अस्मन्नीय पाशिकाळे । (ते) तेरे (प्रव) मत्र अर्धाय नियममें (आदितये) अद्वीनकाके छिपे अर्धाय समूह हुए हुए (स्याम) होंगे ॥ ६९ ॥

(वरुण) वरुण राजन् ! (अस्मत्) हमसे (सर्वान् पाशान्) तेरे सब पाशों-पन्नों-को (मुञ्च) मरजी छार दे छोड दे । (यैः) जिन पन्नोंसे कि (संभ्रामे) समाम में और (यैः) जिससे कि (वि-न्यामि) स्याममें (वृष्यते) मानी बांधा जाया है । (अर्धा) तेरे वपरोच्छ पाशोंसे गुटकर हम (राजन्) हे वरुण राजन् ! (यमाय गुपिताः) तेरेये रक्षा किए गए अतपुव (रक्षमाणाः) तूखरों की रक्षा काते हुए हम (यजानि धारं) छिहारे वरुण (जीवेम) जीवे ॥ ७० ॥

(कन्ववाहनाय अग्र्ये) कन्वका वहन करनेवाली अग्निके छिपे (स्वधा नमः) स्वधा और नमस्कार होनेकेके धेच्छ रितावाळे सोमके छिपे स्वधा और नमस्कार हो ॥ ७१ ॥

सोमयान् शिरोके छिपे स्वधा व नमस्कार हो ॥ ७२ ॥

(पितृभ्यः) उषमरितावाले (यमाय) यमके छिपे (स्वधा नमः) स्वधा और नमस्कार होनेकेके ॥ ७३ ॥

हे (यमायमह !) मरितामह ! (ते एतत्) तेरे छिपे यह रिता मूमा वरार्थ (स्वधा) स्वधा होनेकेके । (ये च)

॥ अन्) और जो तेरे अनुगामी हैं उनके छिपे भी यह स्वधा हो ॥ ७५ ॥

एतत् तै ततामह स्वधा ये च त्वामनु	॥ ७६ ॥
एतत् तै तत स्वधा	॥ ७७ ॥
स्वधा पितृभ्यः पृथिविपद्भ्यः	॥ ७८ ॥
स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्भ्यः	॥ ७९ ॥
स्वधा पितृभ्यो दिविपद्भ्यः	॥ ८० ॥
नमो वः पितर ऊर्जे नमो वः पितरो रसाय	॥ ८१ ॥
नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे	॥ ८२ ॥
नमो वः पितरो यद् घोरं तस्मै नमो वः पितरो यद् क्रूरं तस्मै	॥ ८३ ॥
नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मै नमो वः पितरो यद् स्योनं तस्मै	॥ ८४ ॥
नमो वः पितरः स्वधा वः पितरः	॥ ८५ ॥
येऽत्र पितरः पितरो येऽत्र यूयं स्थ युष्मांस्तेऽनु यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ	॥ ८६ ॥

अर्थ—[ततामह] हे पितामह ! [ते एतत् स्वधा] तेरे लिए यह दिया हुआ पदार्थ [हवि] स्वधा होवे । [ये च त्वां अनु] और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वधा होवे ॥ ७६ ॥

हे [यत्] पिता ! [ते एतत् स्वधा] तेरे लिए यह हवि स्वधा होवे ॥ ७७ ॥

[पृथिवीपद्भ्यः] पृथिवीपर बैठनेवाले [पितृभ्यः] पितरोंके लिए [स्वधा] स्वधा हो ॥ ७८ ॥

[अन्तरिक्षसद्भ्यः पितृभ्यः] अन्तरिक्षमें बैठनेवाले पितरोंके लिए [स्वधा] स्वधा हो ॥ ७९ ॥

[दिविपद्भ्यः पितृभ्यः] दुलोकमें बैठनेवाले पितरोंके लिए [स्वधा] स्वधा हो ॥ ८० ॥

[पितरः] हे पितरो ! [वः ऊर्जे नमः] तुम्हारे अन्न वा बलके लिए नमस्कार है । [पितरः] हे पितरो ! [वः रसाय नमः] तुम्हारे रस अन्नरस [दुग्ध आदि] के लिए नमस्कार है ॥ ८१ ॥

[पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारे [भामाय] शोधके लिए [नमः] नमस्कार हो । (पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारे (मन्यवे) मनुके लिए (नमः) नमस्कार हो ॥ ८२ ॥

(पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारे (यद् घोरं) जो घोर कर्म हैं (तस्मै) उनके लिए (नमः) नमस्कार है । (पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारे (यद् क्रूरं) जो क्रूर कर्म हैं, (तस्मै) उसके लिए (नमः) नमस्कार है ॥ ८३ ॥

(पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारे (यद्) जो [शिवं] कल्याणमय कर्म हैं (तस्मै) उसके लिए (नमः) नमस्कार है । (पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारे (यद् स्योनं) जो सुखमय कर्म हैं (तस्मै) उसके लिए (नमः) नमस्कार है ॥ ८४ ॥

हे (पितरः) पितरो ! (वः) तुम्हारे लिए (नमः) नमस्कार होवे । (पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारे लिए (स्वधा) स्वधा होवे ॥ ८५ ॥

(ये पितरः अत्र) ये अग्न्य पितर यहाँ हैं और (ये) जो (यूयं पितरः) तुम पितृगण (अत्र स्थ) यहाँ पर हो, (ये) वे अग्न्य पितर (युष्मान् अनु) तुम्हारे अनुकूल होयें और (यूयं) तुम (तेषां श्रेष्ठाः भूयास्थ) उनमें श्रेष्ठ होओ ॥ ८६ ॥

य इह पितरौ जीवा इह वयं स्मः । अस्माँस्तेऽनु वयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ ८७ ॥

आ त्वाग्र इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम् ।

यद् व सा ते पनीयसी समिद् दीदर्यति धर्षि । इषं स्तोत्रभ्य आ भर ॥ ८८ ॥

चन्द्रमा अप्सर्वन्तरा सुपूर्णां धावते दिवि ।

न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रौदसी ॥ ८९ ॥

इति चतुर्थोऽनुवाकः ।

इत्यष्टादशं काण्डं समाप्तम् ॥ १८ ॥

अर्थ— (ये) जो [पितरः] पितृगण (इह) यहाँ हैं, उनके अनुग्रहसे (वयं) हम (इह) यहाँ (जीवाः स्मः) जीवित हैं । (ते पितरः अस्मात् अनु) वे पितर हमारे अनुकूल बने रहें । (वयं) हम (तेषां श्रेष्ठाः भूयास्म) उनमें श्रेष्ठ होंगे । अथवा वे हमारे अनुकूल हों और हम उनके । दोनों मिलकर परस्पर श्रेष्ठ होंगे ॥ ८७ ॥

(देव) हे प्रकाशमान (अग्ने) अग्नि ! हम (द्युमन्तं) चमकती हुई (अजर) जरारहित (रवा) तुझे (इधीमहि) प्रकाशित करते हैं । (यत् ते) जिस तेरी (सा) वह (पनीयसी) अत्यन्त प्रशंसनीय (समिद्) दही-चमक प्रकाश (धर्षी) अतिरिक्षमें अथवा सूर्यमें (दीदर्यति) प्रकाशित हो रही है । अर्थात् तू ही सूर्य रूपसे प्रकाशित हो रही है । ऐसी हे अग्नि ! तू (स्तोत्रभ्यः) तेरी स्तुति करनेवालोंके लिए (इषं) अन्न वा इष्ट फलको (आ भर) दे । (ऋ० ५।६।८) ॥ ८८ ॥

[सुपूर्णेः] सुन्दर चालवाला अथवा सुन्दर रहिमर्यावाला [चन्द्रमाः] चन्द्र [अप्सु भन्तः] जलोंके अन्दर रहता हुआ [दिवि] अंतरिक्षमें [धावते] दौड़ता रहता है । [रौदसी] हे छायापृथिवी ! [वः] तुम्हारी [पद] स्थितिको [हिरण्य-नेमयः] सोने जैसी चमकीले शान्तभाग-सीमावाली [विद्युतः] बिजलियों अथवा प्रकाशमान पदार्थ [न विन्दन्ति] नहीं प्राप्त करते । अर्थात् तुम इतनी लची लची हो कि कोई भी प्रकाशमान पदार्थ घूम घूम करके भी तुम्हारे अंतका पता नहीं कर सकता । [मे] मेरी [अस्य] हम उपरोक्त स्तुतिको [वित्तं] तुम दोनों जानो ॥ ८९ ॥

भाषार्थ— हम सदा प्रकाशमान अन्नर आग्नेको प्रकाशित करते रहें । उर्ध्वो ज्योति सुलोचको व सूर्यादिको प्रकाशित करती है । वह स्तुति करनेवालोंको अन्नादि इष्ट पदार्थोंका प्रदान करती है ॥ ८८ ॥

सुन्दर गतिवाला चन्द्रमा जो कि जलोंके आवरणके बीचमें रहता हुआ सुलोकमें बराबर दौड़ रहा है वह तथा अन्य अत्यन्त चमकनेवाले पदार्थ जो इष्ट छायापृथिवीके बीचमें रातदिन बराबर समान गतिसे दौड़ रहे हैं, वे इष्ट छायापृथिवीकी स्थितिसे अर्थात् आदि व अन्तको नहीं पाते । (ऋ० १।१०५।१) ॥ ८९ ॥

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ।

इति अष्टादश काण्ड समाप्त ।

अष्टादश काण्डका मनन ।

(१) पितर ।

वर्तमान समयमें यम और पितर यह एक यवामारी विवादास्पद विषय है और इसीलिए बड़े महत्त्वका होता हुआ निरोध विचारणीय है । वेद ही के हमारे पास अन्तिम साधन होनेसे तथा उसीकी प्रामाणिकतामें सबको विश्वास होनेसे इस संबन्धमें वेदके क्या विचार हैं यह जानना नितान्त जरूरी है । हमें पुनर्जन्ममें पूर्ण विश्वास है पर हम यह निश्चित रूपसे कदापि नहीं कह सकते कि मरनेके बाद जीव पाहिले कहा जाता है और कब फिर जन्म लेता है । वर्तमान समयके लोक जो यम व पितर संबन्धी कल्पना मानते हैं व तदनुसार आचरण करते हैं उसका मूल क्या है ? क्या पुराणोंकी ही, यह कपोलकल्पना है वा वैदिकों भी इसका कुछ मूल पाया जाता है ? मरनेके बाद जीव कहा जाता है, किध रूपमें रहता है, कबतक बिना पुनर्जन्म लिए रहता है, मरनेके बाद मृतककी जीवात्मा का उसके सांघारिक संबंधियोंके कोई संबन्ध रहता है वा नहीं, यदि रहता है तो किस रूपमें, उस मृतके लिए जीवितोंको कुछ करना चाहिए वा नहीं, यदि करना चाहिए तो किस रूपमें, यम क्या है, कहां रहता है, मृत पितरोंके उसका क्या संबन्ध है, यमके दूत क्या हैं, यम कहाँका राजा है इत्यादि इत्यादि अनेक महत्त्वके प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं । क्योंकि मरनेके बादका वृत्तान्त जानना मनुष्यकी शक्तिसे बाहिर है और वेदके सिवाय और कोई उपाय हमारे पास नहीं है, अतः हम इन उपरोक्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंके संबन्धमें वैदिक विचार जाननेकी कोशिश करेंगे ।

पितृलोक ।

इस लेखमें हम पितृलोक पर विचार करेंगे । जिन जिन वेदमंत्रोंमें पितृलोकके संबन्धमें निर्देश या वर्णन होया उन सब मंत्रोंका उल्लेख किया जायगा, अर्थात् कि पितृलोक संबन्धी कोई भी वैदिक विचार सूटने न पावे । निम्न मंत्रमें शिर्ष पितृलोकका निर्देश मिलता है ।

शुभन्वां लोकाः पितृपदनाः ।

पितृपदने स्वा लोक आ सादयामि ॥

अथर्व. १८।१।१७ ॥

शुभ्रथो लोकाः पितृपदनाः पितृपदनमसि ॥

यजुः ५।२६ ॥ तथा ॥ ६।१ ॥

अर्थ— (पितृपदनाः लोकाः) जिनमें पितर बैठते हैं ऐसे लोक (शुभन्वा) शोभायमान हों । (स्वा) तुझे (पितृपदने लोक) जिसमें पितर बैठते हैं उस लोकमें (आसादयामि) बिठलाता हूँ ।

इस मंत्रसे पता चलता है कि कई ऐसे लोक हैं जिनमें कि पितर बैठते हैं तथा उनमें एक नवीन व्यक्तिको भी किसी अवस्थाविशेषमें बिठलाया जाता है ।

एतदारोह यम उन्मृजानः स्वा इह सुहृदुदीदयन्ते ।

अभिप्रेदि मथगतो मापहास्या पितृणां लोकं प्रथमो

यो अन्न ॥ अथर्व १८।३।७३ ॥

अर्थ— (उन्मृजानः) अपनेको शुद्ध करता हुआ (एतद् यमः आरोह) इस अंतरिक्षमें चढ । (इह) यहाँ (स्वाः) तेरे बन्धुबंधुव (वृहत् उदीदयन्ते) बहुत प्रशस्तमान हो रहे हैं—अर्थात् वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू बिन्ता मत कर । (मथगतः अभिप्रेदि) उन बन्धुबंधुवों के मध्यसे जा । (पितृणां लोकं) पितरोंके लोकका (मा अपहास्याः) त्याग मत कर अर्थात् तेरेसे पितृलोक छूटने न पावे । (यः) जोकि पितृलोक (अन्न) यहाँ (प्रथमः) मुख्य—प्रासिद्ध है ।

इस प्रकार हमने देखा कि पितृलोक का निर्देश हमें वेदमें मिलता है । अब हमें देखना है कि वे पितृलोक कौनसे हैं—

१ पितृलोक—'पृथिवी' ।

स्वधा पितृभ्यः पृथिवीपन्नयः ॥

अथर्व १८।३।४८ ॥

अर्थ- (वृषिबोधः) वृषिबोधपर बैठनेवाले (पितृभ्यः) पितरोंके लिए (स्वधा) स्वधा हो ।

वृषिबोध स्वधायोः पितरोंके लिए स्वधाका वर्णन यहांपर है । पूर्वोक्त बहुवचने पितृबोधोमे एक वृषिबोध लोक है जहां कि पितर बैठते हैं ऐसा इस मंत्रसे प्रतीत होता है ।

२ पितृलोक—'अंतरिक्ष' ।

स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्भ्यः ॥

अथर्व १८।१।७५ ॥

अर्थ- (अन्तरिक्षसद्भ्यः पितृभ्यः) अन्तरिक्षमें बैठनेवाले पितरोंके लिए (स्वधा) स्वधा हो ।

इस मंत्रमें अंतरिक्षमें बैठनेवाले पितरोंका वर्णन है ।

ये नः पितुः पितरो ये पितामहाः य आभिविष्टुरवेन्तरिक्षम् । तेभ्यः स्वराडमुनीतिर्नो अथ यथावर्षा तन्वः कल्पयति ॥

अथर्व, १८।३।५९ ॥

अर्थ-(ये) जो (नः) हमारे (पितुः पितरः) पिताके पितर और (ये) जो (पितामहाः) पितामह-दादा (ये) जो कि (अथ अंतरिक्षं) विस्तृत अंतरिक्षमें (आभिविष्टुः) प्रविष्ट हुए हुए हैं (तेभ्यः) उनके लिए (स्वराट्) स्वर्ग-प्रकाशमान (अमुनीतिः) प्राणदाता परमात्मा (नः) हमारे (तन्वः) शरीरोंको [यथावर्षा] कामनाके अनुकूल [कल्पयति] धर्मपूर्व करता है ।

इस मंत्रमें पिता, पितामह तथा प्रपितामहोंका अन्तरिक्षमें प्रवेश स्पष्ट रूपसे दर्शाया गया है। यद्यपि इस मंत्रके उत्तरार्धमें भी भी एक विशेष महत्त्वपूर्ण बात यहाँ गई है पर उक्तका यहाँ पर विशेष मतलब नहीं है। उत्तरपर अन्यत्र विचार करेंगे।

उत्तिष्ठ मंहि य प्रबौकः कृपुष्व सल्लिके सधले ।

तत्र त्वं पितृभिः संविद्यानः सं सोमन मध्वस सं स्वधाभिः ॥

अथर्व, १८।१।८

अर्थ- [उद्यत्तिष्ठ] उठ, [मंहि] ना, [प्रब] रौब । [सधले] बड़ा सब दबते रहते हैं ऐसे [सल्लिके] अंतरिक्ष में (बौकः) पर (कृपुष्व) बना । (तत्र) बड़ा अंतरिक्षमें (सं) तु (पितृभिः) बोधदायक । अन्य पितरोंके साथ मित्रा दुभा देवमल को प्राप्त दुभा (सोमन) सोमने (मध्वस) अर्धे तारक आनन्दित हो और (स्वधाभिः) स्वधाओके (सं) अर्धे मकर गुप्त दुभा दुभा आनन्दित हो ।

इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे अंतरिक्ष लोकमें किवाँके भेजे जाने का और वहाँ स्थित पितरोंके साथ स्वधा आदिसे आनन्दित होनेका निर्देश है। अतः यह मंत्र भी पितरोंका स्थान अंतरिक्ष बता रहा है ।

उपरोक्त सब मंत्रोंमें हम यह स्पष्ट रूपसे पाते हैं कि पितर अन्तरिक्ष में भी रहते हैं अर्थात् अन्तरिक्ष भी पितरोंके लोकों में से एक लोक है जहाँ पितर निवास करते हैं ।

३ पितृलोक—'यु' ।

स्वधा पितृभ्यो विविपदभ्यः ॥ अथर्व ० १८।१।८० ॥

अर्थ-(विविपदभ्यः पितृभ्यः) युलोकमें बैठनेवाले पितरोंके लिए (स्वधा) स्वधा हो ।

इस मंत्रमें ऐसे पितरोंका वर्णन है जो कि युलोकमें बैठते हैं, और यहाँ बैठकर स्वधा लेते हैं ।

आ नः पवस्व वसुमद्विरण्यवदधावदोमवृ पदद्वद सुचीर्यम् । यूयं हि सोम पितरो मम स्यन विभो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः ॥

ऋ० १।४।४१

अर्थ- हे सोम ! तू (वः) हमें (वदमवृ) बहुपुत्र (द्विरण्यवत्) सोनापानीवाले (अवदधावत्) धौंसोने, (सोमवृ) गीर्वाणवाले, (यवमवृ) यवादि धान्यवाले, (वृधा र्यम्) उत्पन्न पराक्रम को (आपवस्व) प्राप्त कर । अर्थात् हममें ऐसा सामर्थ्य दे कि हम ये सब उपरोक्त वस्तुओंको अपने पशुक्रम से प्राप्त करें। हमको ऐसा पराक्रम दे । हे सोम ! (यूयं वयस्कृतः मम पितरः) तुम जीवन देनेवाले मेरे पितर (विभः मूर्धानः प्रस्थिताः) युलोक के धमान ऊँचे ठंडे हुए (स्यन) हो ॥

इस प्रकार उपरोक्त मंत्रोंने हमें दर्शाया कि युलोक में भी पितर रहते हैं। युलोक में पितर कहाँ रहते हैं यह विन्न मन्त्र दर्शा रहा है—

उदन्वती यौरवमा पीलुमतीति मध्वमा ।

यूपीया ह प्रयौगति यस्यां पितर भासते ॥

अथर्व० १८।१।४८ ॥

अर्थ- (आवमा यौः उदन्वती) धरती नीचे की ओ 'पु-भोक' यह दे दिशमें कि जग रहता है । जिस युलोकमें वादक रहते हैं वह धरती नीचेका युलोक है। (पीलुमतीति मध्वमा) और जिसमें यह नक्षत्रादि स्थित है वह नीचे का युलोक है ।

(६) निथयसे (तृतीया) तशिरा (प्रधौः इति) प्रयु नाम का पुल्लोक है [यस्यां] जिसमें कि [पितरः आसते] पितर स्थित होते हैं ।

इस मंत्रमें यह बातलाया गया है कि पुल्लोक तीन प्रकारका है । एक तो वह जो कि तीनों प्रकार के पुल्लोकोंमें से सबसे नीचे है और उसमें मेघमण्डल स्थित है । दूसरा इससे उपर है और उसमें पितृ अर्थात् प्रह नक्षत्रादि स्थित हैं । यह बीचका पुल्लोक है । तीसरा इससे ऊपर है जो कि प्रथी के नामसे प्रख्यात है और यहाँ पुल्लोक है जिसमें कि पितर निवास करते हैं । अबतक के सब मंत्रोंके देखने से ऐसा पता चलता है कि पितर पृथिवी लोक से चलकर अंतरिक्ष लोकमें आते हैं और वहासे चलकर सबसे अंतमें इस पुल्लोक में निवास करते हैं । यह पुल्लोक प्रह नक्षत्रादि के निवासक युधि भी परे है ऐसा इस मंत्रसे पता चलता है; अतः इसके आधापर यह अनुमान निकाला जा सकता है कि यह पितरों का निवासक पुल्लोक सूर्यलोकसे परे है । इसी मंत्रके भावको निम्न ऋग्वेदकी ऋचा पुष्ट करती है ।

तिलो घावः सविशुद्धां वरस्यां एका यमस्य सुयने विरापाद् । आर्णि न रथममृतापि चक्षुरिह मवीतु य उ तच्छिकेत ॥ १८१११॥

अर्थ— (तिलो घावः) तीन पुल्लोक हैं । (द्वौ) उनमें से दो (सविशुः) सूर्य के (वरस्यां) समाप्त हैं (एका) और एक (यमस्य सुयने) यमके लोकमें स्थित है जो कि (विरापाद्) विरापाद् है अर्थात् जिसमें वीर लोक आकर स्थित होते हैं । (रथं आर्णि न) जैसे रथ आगिपर आधित होकर स्थित होगा है उसी प्रकार (अमृता = अमृतानि) ये सब अमृत प्रह नक्षत्रादि (अमृतरयुः) जिसके आधनमें स्थित हुए हुए हैं । (यः) जो कोई (तत्) इन उपरोक्त सर्वोंको (चिकेत) मली प्रकार जानता है, वह (इह) बर्षापर हमें (मवीतु) उन तर्षोंका विवेचन करे । 'आणि' नाम उस वीरका है, जो कि अग्रेके किनारेपर, छेद करके पक्षि को, बाहिर निकल जानेसे रोकनेके लिए लगाई जाती है ।

इस मंत्रसे हमें इतना और पता चलता है कि पूर्व मंत्रमें निर्दिष्ट तीसरा पुल्लोक जिसमें पितरों की स्थिति है वह सूर्य लोकसे परे होता हुआ यम लोकमें स्थित है अर्थात् यमका राज्य उस पुल्लोक में है । पितर यमकी प्रजा हैं तथा यम उन

का राजा है यह बात आगे चलकर हमें पता चलेगी । यहाँपर उस बातका निर्देश मान है ।

इस मंत्रमें यम लोकमें स्थित युद्धा विशेषण 'विरा-पाद्' दिया है । अर्थात् उस युद्धमें वीरमण आकर निवास करते हैं । इसी बातको निम्न लिखित अथर्ववेदका मंत्र पुष्ट करता हुआ सापमें पितरोंका पुल्लोकमें जाना दर्शा रहा है ।

इत् एत उदासह्य दिवस्पृष्टान्याकवत् ।

प्र भूर्जयो यया पर्णा धामंगिरसो ययुः ॥

अथर्व० १८११११ ॥

अर्थ— (एते) वे पितर (इतः) यहसि (उत् आ अकवत्) ऊपर की चढते हैं । (दिवः) पृथगनि आकवत्) और युद्धे पृष्ठोंपर प्रष्टम्य स्थानोंपर—चढते हैं । (यया यया) जिस प्रकारके मागँछे कि (भूर्जयो) मृगि जोतनेवाले वीर (अंगिरसः) अंगिरस पितर (यां) पुल्लोकको (ययुः) गए हुए हैं ।

अबतक के विवेचनसे हमें इतना पता चला है कि पितर पृथिवी, अंतरिक्ष तथा यु, इन तीनों लोकोंमें निवास करते हैं । इसी परिणाम को निम्न मंत्र प्रमाणित कर रहा है । इस मंत्रमें तीनों लोकोंका वर्णन है ।

ये नः पितुः सितरो ये वितामहाः य आविश्विभु-
रुर्वन्तरिक्षम् । य आश्वियन्ति प्रथिवीमुत धां
वेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ अथर्व. १८१११५ ॥

(ये) जो (नः पितुः पितरः) हमारे पिताके पितर हैं, (ये) और जो (वितामहाः) उनके भी वितामह, हैं (ये) जो कि (उरु-अंतरिक्ष आविश्विभुः) विशाल अंतरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं, और (ये) जो (प्रथिवीं उत यां) पृथिवी तथा पुल्लोकमें (आश्वियन्ति) निवास करते हैं (तेभ्यः पितृभ्यः) उन पितरोंके लिए हम (नमसा विधेम) नमस्कार पूर्वक पूजा करते हैं । यह मंत्र सर्वमेव आधिक स्पष्ट है । यह पितरों का तीनों लोकोंमें निवास होना स्पष्टतया प्रतिपादन कर रहा है ।

४ 'पितृलोक—पिताका कुल वा पर।'

इन उपरोक्त पितृलोकोके विषय हमें वेदमें एक ऐश्वरी मंत्र मिलता है जिसमें कि पितृलोकका अर्थ पिताका घर वा पिताका कुल प्रतीत होता है ; मंत्र इस प्रकार है—

उद्ययोः कर्मणा इमाः पितृलोकात् पति मयीः अव-
तीक्षाममृशत स्वाहा । अथर्व. १४११५२ ॥

(इमा-) ये (उशतीः कन्यसाः) पति लोक की कामना करती हुई सोभायमान कन्यायें (पितृलोकान्) पितृकुलसे [पति यतीः] पतिके पास जाती हुई (स्व—आदा) उत्तम मार्गों द्वारा [दीक्षा] दीक्षाको (अवसृक्षत) दें ।

निम्न व्रत आदि की शिक्षा का नाम दीक्षा है । यहापर पितृकुल को पितृलोक के नामसे कहा गया है ।

५. पितृलोक—पितरोंका देश ।

निम्न मंत्रमें पितृलोकका अर्थ पौत्रिक भूमि है जिसे भूमि-मंत्र वंशपरंपरासे रहते चले आए हैं, उस भूमिका नाम पितृलोक से यहाँ कहा गया है ।

पंचाक्षरं श्रितियादमपि लोकेन संमितम् ।

प्र दातोय जीवति पितॄणां लोकेऽक्षितम् ॥

अथर्व० ३।२९।४ ॥

[पच-अ-क्षरं] पाचों अक्षरों (ऋण्णादि चार वर्ण तथा पाँचवाँ निच द) को न सटानेवाले अक्षर (लोकेन संमितं) जनता द्वारा संमित [श्रितियादे अक्षि] द्विपक्षको [पचनि-वाले संरक्षक कर भागसं] प्रदाता [देनेवाला [पितृणु लोके अक्षित उपजीवति] पितरोंके देशमें अक्षय होकर जीता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मंत्रमें पितृलोक का अभिप्राय पितरोंका देश है ।

पितृलोकके संरक्षणमें यहाँपर इतना ही विवेचन पर्याप्त है । अब हम 'पितृलोक' पर इसी प्रकार संक्षेपसे प्रकृत मालनेका प्रयत्न करेंगे ।

(मर्त्यानां पितॄणां उत देवानां) मनुष्यों, पितरों व देवोंके (द्वे स्तुती) दो मार्ग (देवयान- और पितृयाननामक) (अशृणवं) मैंने सुने सुने हैं । (ता-या) उन दोनों मार्गों द्वारा (इदं एवम विथं) यह यातिमान् विद्व (स्तु) जो कि (पितरं मातरं च अन्तरा) इस पु रिता और पृथिवी माताके बीचमें स्थित है, (सं एति) अच्छी प्रकार संधि करता रहता है । अर्थात् इन मार्गोंसे आत.गमन होकर रहता है ।

एवं इस मंत्रमें इतना पता चलता है कि देवयान और पितृयाननामक दो मार्ग हैं जिनसे आधागमन होता है । इसके अतिरिक्त हमें कुछ मंत्र ऐसे मिलते हैं जिनमें कि पितृयान मार्ग से जानेका निर्देश पाया जाता है । वे सप्त मंत्र नीचे दिए जाते हैं ।

आ रोहव जनिषीं जातवेदसः पितृयाने सं व आ रोहयामि । अध्याङ् उभ्यपितो ह्यव्याह इजानं पुषः सुकृता धत लोके ॥

अथर्व० १।२।१।१॥

(जातवेदसः) हे अग्निवी ! तुम (जनिषीं आरोह) आगनीक.पत्र करनेवालोंके पास पहुँचो । मैं [वः] तुम्हें (पितृयाने) पितृयानमार्गोंसे (सं आरोहयामि) अरुही प्रकार पहुँचाता हूँ । (श्रितः ह्यव्याहः) श्रिय ह्यव्याह र एक अग्नि (ह्यव्या = ह्यव्यानि) ह्यव्योंको [अध्याङ्] बहन बरना है । हे अग्निवी ! (पुषः) तुम मिलकर [इजानं] पूज करनेवाले को (सुकृता लोके) येष्ट धर्म करनेवालोंके लोके (धत) धारण करो अर्थात् यहाँ बड़े सेजाओ ।

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पर्यायैः येना ते पूर्वं पितरः परेताः।
उभा राजाना स्वधया मदन्तौ यमं पर्यायि वरुणं च
देवम् ॥ अथर्व० १८।१।५४

(यत्र) जहां (नः पूर्वं पितरः) हमारे पूर्व पितर (परियुः)
गए हुए हैं, वहां (पर्यथिभिः पथिभिः) पहिलेके मार्गों द्वारा
(प्रेहि प्रेहि) पूजा । वहां (स्वधया) स्वधासे (मदन्तौ)
तृप्त होते हुए (उभौ राजानौ) दोनों राजा (यमं वरुण देवं
च) यम और वरुण देव को (पर्यायि) देख ।

इन उपरोक्त मंत्रोंसे पता चलता है कि पितरोंके जन्मे के
मार्गे पितृयाण के नाम से प्रख्यात हैं । इसके छिपाय एक मंत्र
ऐसा भी है जिसमें कि पितृयाण मार्गसे अनेका भी उल्लेख
पाया जाता है ।

आ याव पितरः सोम्यासो गंभीरैः पथिभिः पितृयाणैः।
आयुरस्मभ्यं दधतः प्रजां च रायथ पोषैरमिनः सच-
ध्वम् ॥ अथर्व० १८।४।३२

(सोम्यासः पितरः) हे सोमपान करनेवाले पितरों ।
(गंभीरैः) गंभीर (पितृयाणैः पथिभिः) पितृयाण मार्गोंसे
(आयात) आओ । (अस्मभ्यं आयुः प्रजां च रायः च दधतः)
हमारे लिए आयुष्य, प्रजा तथा धनसंपत्ति दो । (पोषैः) अन्य
पुष्टियों से (नः) हमें (अभिसचध्वं) चारों ओर से
युक्त करो ।

इस मंत्र में पितरोंके पितृयाण से आकर आयु, प्रजा आदि
देनेका उल्लेख है । इसके अतिरिक्त निम्न मंत्र में भी पितृयाण
का उल्लेख मिलता है ।

अनुणा अस्मिन्ननुणाः परस्मिन् तृतीये लोके अनुणाः
स्पाम । ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान्
पयो अनुणा आ क्षियेम ॥ अथर्व० ६।१।७।३ ॥

(अस्मिन्) इस लोक में हम (अनुणाः) ऋण रहित होवें
(परस्मिन्) पर लोक में (अनुणाः) हम अनृण होवें । तथा
(तृतीये लोके) तीसरे लोकमें (अनुणाः) ऋणरहित (स्पाम)
होवें । (ये देवयानाः पितृयाणाः च लोकाः) जो देवयान व पितृ-
याण मार्ग हैं, (सर्वान् पयः) उन सब मार्गों में- (अनुणाः)
ऋण रहित हुए हुए (आ क्षियेम) विचरण करें ।

इस लोकेमें दो प्रकारका ऋण है । (१) भौतिक ऋण, येना
बाँदि आदि उधार लेना । (२) वैदिक "अयमानो न दग्नादि-
भिक्षेणवान् जायते । मद्वाचयेण ऋषिभ्यो वक्षेन देवेभ्यः प्रजया

पितृभ्यः इति" (तै. सं. ६।३।१०।५॥) अर्थात् तीन प्रकारका
वैदिक ऋण पैदा होते ही मनुष्य पर चढ़ता है वह तीन प्रकारका
ऋण ऋषिभ्यः, देवभ्यः तथा पितृभ्यः है । मद्वाचयेण के पालनसे
ऋषिभ्यः उतरता है, यज्ञ करनेसे देवभ्यः उतरता है तथा
संतानोत्पत्तिसे पितृभ्यः से मनुष्य मुक्त होता है । निम्न मंत्र
पितृयाण मार्गका उल्लेख करते हुए यह भी दर्शाते हैं, कि कौन
पितृयाण मार्गको जानता है और कौन नहीं ।

यं स्वा धावापृथिवी यं त्वापस्वष्ट्रा यं स्वा सुजनीमा
ज्जान । पन्थामनु प्र विद्वान् पितृयाणं शुमदप्र समिधा
नो विभाहि ॥ ऋ० १०।१।१॥

हे अग्ने ! (यं त्वा) जिस तृष्णको (धावापृथिवि) शुलोक
और पृथिवीलोक क्रमशः अग्नि और आदित्य रूपसे पैदा करते
हैं और (यं त्वा) जिस तृष्ण (आपः) जल विद्युत् रूपसे
पैदा करते हैं, और (यं त्वा) जिस तृष्णको (सुजनीमा) उत्तम
उत्पादक (त्वाष्ट्रा) प्रजापति (जजान) उत्पन्न करता है, वह
तू (पितृयाणं पथां) पितृयाण मार्गको (अनु प्र विद्वान्) अच्छी
प्रकारसे जानता हुआ (समिधानः) सुस्पष्टवृत्ति किया हुआ
(शुमत्) सीसिवाला होता हुआ (विभाहि) प्रकाशमान हो ।

इस मंत्रमें अग्निके पितृयाण मार्गका ज्ञाननेवाला बताया
गया है । हम पूर्वही निर्देश कर आए हैं कि अग्नि व पितरोंका
विशेष संबंध है । उस संबंध पर विशेष विचार आगे किया
जायगा । अग्निके छोटकर और कौन पितृयाण मार्ग जानता है
वह निम्न मंत्र दिखाता है ।-

स य एवं विदुषा मास्वेनातिमृष्टो जुहोति ।
प्र पितृयाणं पन्थां जानति न देवयानम् ॥

अथर्व० १।५।१३।४-५

(सः यः) वह जो (एवं) उपरोक्त प्रकारसे (विदुषा
मास्वेन) विद्वान् सत्यमती अतिथिसे (अतिमृष्टः) आशा दिया
हुआ (जुहोति) होम करता है वह (पितृयाणं पन्थां) पितृ-
याण मार्ग को (देवयानं) देवयान मार्ग को भी अच्छी प्रकार
जानता है । इसके अतिकूल-

अथ य एवं विदुषा मास्वेनातिमृष्टो जुहोति ॥
न पितृयाणं पन्थां जानति न देवयानम् ॥

अथर्व० १।५।१३।८-९ ॥

जो उपरोक्त प्रकारसे (विदुषा मास्वेन) विद्वान् सत्यसे
(अतिमृष्टः) न आशा दिया हुआ (जुहोति) होम करता

है। वह (न पितृयाणं पन्था प्रजावाति) न तो पितृयाण मार्ग को ही भली भांति जानता है और नहीं (देवयान) देवयान मार्गको जानता है अब पितृयाण मार्ग किसे प्राप्त नहीं होता यह नीचे दिया हुआ मंत्र बताता है। मंत्र इस प्रकार है—

देवपितृश्रुतरि मयेषु गरगीर्णो भवत्यस्थिभूयान् ।
 सो ब्राह्मणं देवबन्धुं दिनस्ति न स पितृयाणमप्येति
 लं कम् ॥ अथर्व० ५।१८।१३॥

(देवपितृश्रुः गरगीर्णः मयेषु चरति) देवोंको हिंसा करनेवाला जहर खाया हुआ मनुष्योंमें विचाराण करता है। वह (अस्थि-भूयान् भवति) हड्डियोंकी बहुतायतवाला होता है, अर्थात् शरीर में मासादिके न रहनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसके शरीरमें हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं और अतएव देखनेमें सिवाय हड्डियोंके और कुछ नहीं दीखता। (यः) जो (देवबन्धुं प्राणं दिनस्ति) देवोंके बन्धु ब्राह्मणकी हिंसा करता है (सः) वह (पितृयाणं लोके) पितृयाण मार्गको (अपि) भी (न एति) नहीं प्राप्त होता।

इस प्रकार हमें इतने मंत्रोंसे पता चलता है कि पितृयाण एक खास मार्ग है जिससे कि पितृयाण एक लोचसे दूसरे लोकमें आते जाते हैं। अब वह मार्ग कौनसा है यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। इस प्रश्नपर योवासा प्रकाश निम्न मंत्र बतल रहा है। इस पर योवासा प्रकाश अग्नि व पितरके प्रकरण में भी बलिगा। मंत्र इस प्रकार है—

आ भरसं तिक्षण यज्ञस ह्य अरमो इन्द्राग्नो अयसं

गतिके तीन अर्थ हो सकते हैं ज्ञान, गमन और प्राप्ति। इस प्रकार इस शब्दके तीन अर्थ हो सकते हैं। (१) यह गमन, (२) यह प्राप्ति (३) यह ज्ञान। यह गमन और यह प्राप्तिमें विशेष भेद नहीं है क्योंकि यह गमन से यह प्राप्ति होती है। अब हमारे सामने दो पक्ष उपे रहते हैं (१) यह गमन वा यह प्राप्ति और (२) यह ज्ञान। इन दो पक्षोंमें से कौनसा अर्थ लेना चाहिए यह विचारना है।

निरुक्तकार यास्काचार्यने निरुक्त अ० ३, पाद ३, शब्द १४ में 'कुहस्विहोषा कुहवस्तो रविना' इत्यादि ऋ. १०।१४।२ में की व्याख्या करते हुए 'कुहामि पितवं करतः' इस पद समुदाय में आए हुए अभिपूर्वक पित्व शब्दका अर्थ 'प्रापित' ऐसा किया है। वे 'कुहामि पितवं करतः' का अर्थ करते हैं 'वामि प्राप्ति कुहयः'।

सायणाचार्य ने सपित्व का अर्थ 'सह प्राप्तम् स्थानं' ऐसा किया है। यह शब्द उपपत्तयके 'आत्स्व' 'व्याप्तौ' धातुसे 'इत्सर्वे तवैन्द्रेन्द्रेण्यस्वना', इस सूत्रसे 'त्वन्' प्रत्यय करके 'पुत्रोऽर्हद्वि ययोवादिष्ट' से विभाव करके सपित्व सपित्व शब्द बधापरप्राप्तुषार सिद्ध किया है। सायणाचार्य सपित्व की छिद्री अन्य संतिसो करते हैं। 'यय समवाये, इस धातुसे 'इन् सर्वभातुः-ना' से इन् करने से अपि शब्द बनाकर, 'सपेर्भावः सपित्वं।' अर्थ बरी उपरोक्त।

२ पितरोंके कार्य ।

इस लेखमें पितरों के जो कार्य दशाए जायेंगे उससे यह परिणाम कदापि नहीं निकालना चाहिए कि पितरोंके कार्यप्रदर्शक मंत्र इतने ही हैं और येही पितरोंके कार्य हैं । पितरोंके अन्य विशेष कार्य दशानिवाले और भी बहुतेक मंत्र हैं परंतु वे अन्य प्रकारोंके लिए अधिक उपयुक्त होनेसे उनको नहीं दिया जायगा ।

१ रक्षा करना ।

उदीरवामवर उत्परास उन्मध्यमा पितरः सोम्यात् ।

असु य ईदुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥
न० १०११५१ ॥ यजु० अ० १४।५९ ॥

अथर्व० १८।१।४४

(सोम्याद्यः) सोम अर्पान करनेवाले (अचरे उत् मध्यमा उत् परासः पितरः) कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्कृष्ट पितर (उत् ईरताम्) उज्जति करें । (ये अदृकाः ऋतज्ञाः) जिन ईसाहित छल्य वा यज्ञके जाननेवाले पितरोंने (अशु ईदुः) प्राण, बल वा जीवनको प्राप्त कर लिया है (ते पितरः) वे पितर (हवेषु) संग्रामोंमें—युद्धोंमें वा युद्धए जानेपर (नः अवन्तु) हमारी रक्षा करें ।

गन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजानान् पितॄन् ।

दद्यान् दद्यान्निष्णामि यथा सेनामन् हनन् ॥

अथर्व० ८।८।१५॥

(गन्धर्वाप्सरस) गन्धर्व तथा अप्सराओंको, (सर्पान्) सर्पोंको, (देवान्) देवोंको (पुण्यजानान्) पुण्यजनोंको, (पितॄन्) पितरोंको (दद्यान् अदद्यान्) चाहे ये देखे हुए हों वा न—हैं इन सबको (इष्णामि) प्राप्त करता हूँ । (यथा) जिससे कि ये सब (अन् सेना) उस शत्रु सेनाको (हनन्) मार काहे—नष्ट कर दें ।

यनस्पतीन् वानस्पत्यानोपधीहव भीहव ।

गन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजानान् पितॄन् ।

सर्वास्ता अशुदे त्वमित्रेभ्यो ददो कुरूदारिद्र्य

प्रदर्शय ॥

अथर्व० १६।१।२४

[यनस्पतीन्] यनस्पतियोंको, [वानस्पत्यान्] वनस्पतियों

के उत्पन्न पदार्थोंको [औपधो] औपधियोंका [उत] और [वीरधः] कृताओंको [गन्धर्वाप्सरसः] गन्धर्व तथा अप्सराओंको [सर्पान्] सर्पोंको [देवान्] देवोंको [पुण्यजानान्] पुण्यजनोंको (पितॄन्) पितरोंको (तान् सर्पान्) इन सबका

तथा [उदारान्] उदारोंको [अशुदे] दे अशु वि ' [१५ वृ [अमित्रेभ्यः दशे कुरु] शत्रुओंको देखने लिए कर । अथर्व इन्हें शत्रुओंके दिना, शक्ति ये शत्रुओंका विनाश करें । इनकी पातक शक्तिका उपयोग शत्रुओंके लिये हो ।

अशुदिका अर्थ ऐतरेय ब्राह्मणने इस प्रकार किया है— ' अशु दः काद्रेव्यः सर्पंश्रपि मंत्रकृत् ' [ऐ मा, ६।१] अशुद नामका कोई सर्वश्रपि था उसका पुत्र अशुदि । ' अतश्च ' इस सूत्रसे इन् । ' संज्ञापूर्वको विधिरन्त्य ' इस नियमानुसार आदि वृद्धि न हाकर अशुदि बनता है ।

सायणाचार्यने इसका अर्थ ' अंतरिक्षचर राक्षस व पिशाच अथवा सूर्यरश्मिसे होनेवाले उष्णकादि पात यानि आंतरिक्ष्य उत्पत्त ' ऐसा किया है । इस अर्थ की पुष्टि में उन्होंने तै० मा० का प्रमाण दिया है कि ' तश्च त् ते पानाद् उदारा अजयन्त ' तै० मा० २।२।१२ उच्यते आरयन्ति अर्थात् चन्द्रायन्ति इति उदाराः । ' अस्तु, उदार शब्द का कुछ भी अर्थ माना जाए तो भी हमारे उद्देश में उससे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुचती ।

इन उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट पता चलता है कि पितर युद्धमें हमारी रक्षा करते हैं । हमारे शत्रुओंसे लड़कर उनका विनाश कर हमें बचाते हैं । इन उपरोक्त मंत्रोंमें पितरोंको युद्धविषयक रक्षाका विधान है। अब हम ऐसे मंत्र उद्धृत करते हैं कि जिनमें सामान्य रक्षा का विधान है ।

अवन्तु नः पितर सुप्रवाचना उच देवो देवपुत्रे कृता-
वृधा । रथं न दुर्गादसवः सुदानवो विश्वस्मनो अहसो
निष्पर्वतन् ॥ न० ११०५१३ ॥

[सुप्रवाचना पितर न अवन्तु] उत्तम प्रवचन करने वाले पितर हमारी रक्षा करें । (उत) और [देवपुत्रे कृतावृधा देवो] देव अर्थात् सूर्य व चन्द्रमा जिनके पुत्र—रथक हैं तथा जो रथ से चढ़नेवाली है ऐसी याकापृथिवी भी हमारी रक्षा करें । [दुर्गादसवः] उनम दानवाले [वषव] यमुना (दुर्गाद रथ न) दुर्गमनाथ स्थानमें रथकी तरह (निष्पर्वतन्) सब पर्वों से [न निष्पर्वतन्] हमें निरालंकर पावें ।

अवन्तु मामुपसो जयमाना अवन्तु मा
सिन्धुः सिन्धुमाना । अवन्तु मा पर्वतासो
भुवांसोऽवन्तु मा निष्ठो देवहृषी ।

४ अ० १।५।२४ ॥

[जायमानाः उपस मा अव तु] उत्पन्न होती हुई तपाये मेरी रक्षा करे । [पिन्वमाला शिन्वव मा अवन्तु] जलका शिचने सरता हुई नदियों मेरी रक्षा करें । [भ्रुवाच. पर्वतास मा अवन्तु] विद्वल पर्वत मेरा रक्षा करें, और [देवदूतो] देवोंके अज्ञान करनेमें (पितर) पितृगण (मा अवन्तु) मेरी रक्षा करें इस प्रकार इस मंत्रमें पितरोंको देवोंके अज्ञान के कार्यमें रक्षा करनेके लिए कहा गया है ।

इन्द्रघोरस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रथत्तार वा रुद्रैः पश्चात्पातु मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः
पातु विश्वकमा त्वादित्यैश्चरत् पात्विदमइन्द्रतत्त
पार्षाद्दिर्वा यत्तासि तृजामि ॥

आतोपि] इस आशावाँद कार्यमें । [अस्यां देवदूता] देवोंके आह्वानमें [रक्षा] ।

इस प्रकार हमने इन मंत्रोंसे देखा कि कहां कैसे पितर हमारी रक्षा का कार्य करते हैं । अब हम पितरों के अन्य कार्योंपर दृष्टि चालते हैं ।

२ सूर्य प्रकाश देना ।

अरमाकमत्र पितरो मनुष्या अग्निप्रसेदुर्ध्वं व-
मानुपाया । अरममज्रा सुदुषा वने अन्वह-
दुरत्रा भाजन्तुपतो हुवाना ॥

श्रु० ४।१।१३ ॥

[अत्र] यहां [ऋत आशुपाया.] वसू वा अ-रुधे प्राप्त करतेहुए [मनुष्या पितर] मननशात पितर

उक्त्य वेदों के स्वाम सूक्तों का नाम है । ब्राह्मणों व उपनि-
षदोंमें उक्त्य शब्द प्राणके लिए भी आता है । कहीं अन्न प्रजा
आदिके लिए भी प्रयुक्त हुआ हुआ है । क्षामा = क्षाम ।
'संहिताया' से दीर्घ हुआ हुआ है यद्यपि क्षाम शब्दका
पाठ निषधुमें पृथिवी वानक नामों में किया है तथापि यहाँ
क्षाम शब्द का अर्थ प्रसंगसे 'अंधकार' ही करना उचित
है और यहाँ ठीक जंचता है । इसके अतिरिक्त इस विभागमें
दिए गए सब मंत्रभी इसी अर्थको स्पष्ट कर रहे हैं । पृथिवी
को भेदन करने का यहाँ कोई संबंध प्रतीत नहीं होता ।
अरुणोका अर्थ उपःकालकी किरणों ऐसा है । 'अरुणः गावः
उपसाम्' अर्थात् उपाओंकी किरणोंका नाम अरुणी है ।
निषधुः १।१५॥

इसी प्रकार निम्न मंत्र भी उपरोक्त मंत्र के अर्थन को ही
स्पष्ट कर रहा है—

व इदेवानां सधमाद् आमन्नुतावानः कवयः पूर्वासः ।

गूळई ज्योतिः पितरो अन्वविन्दन्सत्यमथा अजन-

यन्नुवासम् ॥ ऋ ५।५६।४॥

(ते इव ऋतावानः, कवयः, पूर्वासः सत्यमथा, पितरः)
वे ही सत्ययुक्त, कान्तदर्शी पूर्वकालीन, सत्य मंत्रगावाले पितर
(देवानां सधमाद् आसन्) देवोंके साथ मिलकर आनन्दित
होनेवाले थे कि जिन पितरोंने (गूळई ज्योतिः) छिपे हुए
प्रकाशको (अनु अविन्दन्) प्राप्त किया और (उपासं)
उपाओंके (अजनयन्) उत्पन्न किया ।

इस प्रकार दस मंत्रमें भी पितरों के उपापैदा करके सूर्य
प्रकाश देनेकी बातको कहा गया है ।

बीछु चिद्दह्दहः पितरो न उक्थैर्दि रजघ्रछिगरसो
रवेण । चतुर्दिवो वृहसो गामुमस्मे अहः स्वा विविदुः
केसुसुखाः ॥ ऋ. १।११।१॥

(नः अह्निगरसः पितरः) हमारे अह्निगरस पितरोंने
(उक्थैः) शब्दोंसे, (रवेण) और उक्त्य अथात् वेदके
स्तोत्रोंसे उत्पन्न होयसे (बीछु चिद्) बलवान् तथा (दह्दहः)
दह (अग्नि) मेषको (रजन्) लौक पिलाया । अर्थात् वेद
मंत्रोंके पाठसे इतना बड़ा शब्द हुआ कि सचसे बादल टूट कर
नीचे आगिरे और । तब (वृहसः दिवः गामुं चतुः) बड़े मारी
सुखीकमें घे मार्ग बनाया । और इस प्रकार (अस्मे) हमारे
लिए (स्वः अहःकेसुं) सुख से प्राणगीत सूक्तों तथा (उपासः)
सूर्यकिरणों का (विविदुः) प्राप्त किया ।

इस मंत्रमें उक्थों की महिमा का वर्णन किया गया है और
साथ ही में उन उक्थों की सदायताउ पितरोंने हमारे लिए दिन
व सूर्य को प्राप्त किया जिससे कि हमें प्रकाश प्राप्त हो सके,
यह दर्शाया गया है । पितर बादलोंकी हटाकर उन्हें छिप भिज
कर हमारे लिए सूर्यप्रकाश पहुंचातेहैं यह इससे स्पष्ट होता है।
उपरोक्त मंत्रके इसी भावको निम्न मंत्र भी प्रकट कर रहा
है ।

स वधिंता वर्धनः पूयमानः सोमो मीद्वौ अभि नो
ज्योतिषावीत् । येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो
अभि गा अग्निमुष्णत् ॥ ऋ. १।१५।२।१॥

(सः) वह (वर्धनः) बढ़ता हुआ (वधिंता) बढ़ाने-
वाला (पूयमानः) पवित्र करता हुआ (मिद्वान्) सुख वा
कामनाओंका वर्षक (सोयः) सोम (नः ज्योतिषा अभि
आवीत्) हमारी प्रकाशसे चारों ओर से रक्षा करे । (येन)
जिस सोमसे कि (नः पदज्ञाः, स्वर्विदः, पूर्वे पितरः) हमारे
परम पदकों जाननेवाले पूर्वे पितरोंने (गाः) किरणोंके (अभि=
अभिलक्ष्य उद्देश्य करके अर्थात् किरणों की प्रसिद्धा उद्देश्य करके
अर्थात् किरणोंकी प्राप्तिका उद्देश्य करके (अग्नि उष्णत्)
मेषका अपहरण किया अर्थात् उसे दूर हटाया जितेय कि सूक्ष्
किरणोंके आभिम रक्षावट न हो ।

पूर्व मंत्रोंका भावको इस मंत्रमें मिश्र रूपसे दर्शाया गया है ।
उसी बातकी यह मंत्र स्पष्ट करता है । 'स्वर्विदः' वा अर्थ है
सूर्य को जाननेवाले । पुलोक कोभी स्वः कहते हैं अतः पुलोक
को जाननेवाले भी अर्थ है । यास्मान्चार्य भी यह अर्थ स्वीकार
करते हैं । उन्हीने स्वः शब्दका निर्वचन निद० अ० २। पा०
४ । खण्ड १४ में निम्न प्रकारसे किया है—

“स्वः आदित्यो भवति । सु अरणः, सु ईरणः, स्तुतो
रद्यान्, रट्टो भास्व ज्योतिषा, रट्टो भास्वोति वा । एतेन
वीर्याभियतात् ।” अर्थात् स्व आदित्यका नाम है क्योंकि
यह सूर्य (सु-अरणः सु ईरणः) पृथ्वीका अपकारकों इर
भगनेवाला है ।

सु अर=स्वः । अथवा 'रट्टो रद्यान्' यह रसोंके प्रति
प्रदणके लिए आता है । गूळका रस लेना प्रविष्ट ही है । सूर्यके
रस लेनेकी बातको कालिदासने रंजयं में इस प्रकार कहा
है—

'सहस्रगुणसुरारूपं आदरे' हि रसं रविः'
अर्थात् सूर्य हजार गुणा वापिस कामके लिए रसोंको पृथिवी

परसे लेता है। सु पूर्वक ऋ गतौ। सु५अ८ = स्वः। अथवा 'स्वतो भासं ज्योतिषां' अर्थात् चन्द्रादि प्रकाशमानोंको प्रकाशित करनेवाला। अथवा 'स्वतो भासा' दीर्घासि युक्त होनेसे सूर्यका नाम स्वः है। इसीसे शुलोक की भी व्याख्या होगई ऐसा समझना चाहिए।

इस मंत्रमें पितरोंको सूर्यका जाननेवाला कहा गया है; अतः इससे यह अनुमान निकाला जा सकता है कि संभव है पितर सूर्यलोकमें भी विचरण करते हों। पितरोंकी सूर्यसे चनिष्ठता प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त हमें पितृयाण के प्रकरण में एक ऐसा मंत्रभी मिला है जिसमें कि पितरों की सूर्यकिरणोंके साथ सहप्रतिपत्ति व सहगमन बताया गया है। यहाँपर पितरोंको सूर्यको जाननेवाले बतलाया गया है। अतः इन दोनों बातों को लक्ष्यमें रखकर विचारने से ऐसा प्रतीत होता है कि पितर पृथिवी लोक से सूर्य किरणों के साथ सूर्य लोकमें जाते हैं और वहासे फिर शुलोकमें स्थित पितर लोकमें जाते हैं। अतः संभव है यही पितृयाण मार्ग हो। उपरोक्त दोनों मंत्रोंके भावकी निम्न मंत्र और भी स्पष्ट रूपमें पुष्ट कर रहा है—

अभिदयावं न कृषनेभिरद्वं नक्षत्रेभिः पितरो चाम-
पिंशन् । राश्यां तमो अदधुज्योविरहन् वृहस्पति-
भिनद्वि विद्वान् ॥ ऋ० १०।६८।१॥ तथा

अथर्व० २०।१६।११
(वृहस्पति अग्नि भिनत्) जब वृहस्पतिने मेघको तोड़
गिराया और (गाः विदत्) सूर्य किरणोंको प्राप्त किया तब
(कृषनेभिः श्यावं अश्वं न) जैसे सुवेत्रके अलंकारोंसे काले
घोड़ेको शोभायमान किया जाता है वैसे (पितरः) पितरोंने
(नक्षत्रेभिः यां अपिंशन्) पितरोंने नक्षत्रों द्वारा शुलोककी दीप्त
किया व शोभायमान किया। और फिर (राश्यां तमः अदधुः)
राश्रिमें अंधकारको रखा तथा (अहन् ज्योतिः अदधुः) दिनमें
प्रकाशको स्थापित किया। अतएव दिनमें प्रकाश होता है और
रातमें अंधेरा। इस प्रकार इष्ट मंत्रमें ' प्रकाश व अंधेरा पितर
करते है' यह दर्शाया गया है।

आविरभूममिह मापोनमेयां विंशं जीवं तमसो
निरमोचि । महि ज्योतिः विष्मिर्दत्तमागादुहः
पन्था दक्षिणाया अद्विं ॥ ऋ० १०।१००।१ ॥

[एतां मापे नं महि आविरभूत्] इन पितरोंका मघवा
संबन्धी महान् प्रपात प्रकट हुआ, और प्रकट होकर उसने
[विंशं जीवं] धार संघारको तमसः निरमोचि] अंधकारके

छुड़ाया। [पितृभिः दत्तं महि ज्योतिः आगात्] वह पितरोंसे
दिया हुआ प्रकाश आया और आकर उसने [दक्षिणायाः
उरुः पन्थाः अद्विं] दक्षिणा का विस्तृत मार्ग दर्शाया।

मापोनं ! का अर्थ है मघवा अर्थात् इन्द्र संबंधी प्रकाश
सूर्यकी चैत्र माघमें इन्द्र संज्ञा होती है अर्थात् सूर्य चैत्रमाघमें
इन्द्र कहलाता है। अतएव मापोनं का यहाँ अर्थ सूर्यका
प्रकाश ऐसा किया है। इसके अतिरिक्त प्रकृत प्रकरण भी इसी
अर्थकी पुष्टि करता है।

इस मंत्रमें पितरोंके प्रकाश देनेके महत्त्वको दर्शाया गया है
इन उपरोक्त मंत्रोंके देखनेसे हमें स्पष्ट पता चलता है कि
पितरोंका काम उषाओंका उत्पन्न करना, अन्धकारको दूर
करके सूर्यप्रकाश प्राप्त करना, तथा बादलोंको तोड़ फोड़कर
उनसे छिपे हुए प्रकाशको प्राप्त करना है। शुलोकको नक्षत्रोंसे
सुशोभित करके दिनरात बनानाभी पितरोंका कार्य है। इस
प्रकार पितर सूर्यप्रकाश प्रदाता है यह हमने देखा।

३ पापसे छुड़ाना

धरायान् ब्रूमो रक्षांसि सर्पान् पुण्यजनान् विवृन्
मृश्यूनेकशतं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्वहंसः ॥
अथर्व० १।१।१६

[अरयान्] न दान देनेवालोंको, [रक्षांसि] राक्षसोंको,
[सर्पान्] सर्पोंको, [पुण्यजनान्] पुण्यजनोंको और [विवृन्
पितरोंको [ब्रूमः] कहते हैं तथा [एकशतं] मृश्यू एक
की मृश्यूओंको [ब्रूमः] कहते हैं कि [ते] वे सब [नः अहंसा]
हमें पापसे [मुञ्चन्तु] छुड़ावें। यहाँपर अन्गोंके साथ पितर
भी पापसे छुड़ते हैं यह दर्शाया गया है।

४ सुख व कल्याण करना।

विश्वामित्र जमदग्ने वसिष्ठ भरद्वाज गौतम वामदेव
शदिर्नो नात्रिरमभीश्रमोभिः सुसंघातः पितरो मुञ्चतामः ॥
अथर्व० १८।१।१६

हे (विश्वामित्र) सबके मित्र, (जमदग्ने) हे अग्नि
प्रदायक, (वसिष्ठ) हे अतिज्ञान यज्ञ, (भारद्वाज) हे अन्ध-
बल धारक, (गौतम) हे उत्तम स्तोता, (वामदेव) हे
प्रसंगनीय ऋग्वेदाकाके, (मुञ्चतामः) ब्रतम तथा दगुति करने
योग्य (पितरः) पितरों ! मुझ (नः गृहत्) अपने सुखी
करो क्योंकि (शदिः अग्निः) बभूवितिद अग्निने (नमोभिः)

अनोंसे हमें (भ्रममात्) प्रदण किया है अर्थात् यह हमें भ्रम देता है ।

अथवा शर्दि = छर्दि = घर । शर्दि का अर्थ घर करने पर छर्दि का विभक्ति व्यत्यय करना पडगा । शर्दि = शादस । इस अवस्था में तृतीय पाठका अर्थ होगा कि " कियों कि अग्नि हमारे परोंको अनोंसे भर्दु दिया है, अत दे उपरीक विशेषण विशिष्ट पितरो हमें सुखा करो । " क्षत्रिका अर्थ है जिसके लीनों तरा नही रहे । (नि० ३ । १७) इस मंत्रमें विश्वा मित्र, जमदाम आदि सन् पितरों की विशेषता दर्शाते हैं ।

श नः सत्यस्य पतयो भवन्तु श नो अर्वात शसु सन्तु गाव । श न ऋभव सुश्रुत सुहरवा श नो अवन्तु पितरो हवेपु ॥ न० ७।३।५।२

तथा अथर्व० १९ १।१।१

(सत्यस्य पतय) सत्य की रक्षा करनेवाले (श न भवन्तु) हमारा कल्याण करें । और (अर्वात न श) घोड़े हमारे लिए कल्याणकारी हों । (उ) और (गाव श सन्तु) गौए हमारे लिए कल्याणकारी हों । (सुश्रुत सुहरवा ऋभवः न श) श्रेष्ठ कर्मवाले कार्यकुशल कारीगर लोग हमारे लिए कल्याणकारी हों । (हवेपु) ब्रह्मण्य जनिवर (पितरः श न भवन्तु) पितर हमारा कल्याण करें ।

ऋभु का अर्थ निष्पष्टमें मेधावी जन व कारीगर ऐसा है ।

(निष्पष्ट ३ । १५ ।)

५ गर्भ धारण करना

अरुच्यदुष्य पृथिवरमिय उक्षा विभर्ति भुवनामि वाज्यु । साया विनो भमिरे अस्य मायया नृचक्षस विररो गर्भनादपु ॥ न० ९।८।३

(अमिय) भ्रमणा - सुष्य - प्रथिद्ध [उष्य पूरित] उषास सवन्ध रचनेवाला सूर्य [अरुच्यत्] सवधो, प्रकाशित करता है । [वाज्यु] भुवजातके लिए अगरी कामना करता हुआ अतएव [उक्षा] " जलोष्ठा घिचन करनेवाला सूर्य [सुवनामि विभर्ति] भुवनों का धारण करनेवाला सूर्य [अस्य मायया] इसकी मायासे [मायाविन] मायावाण [भमिरे] पदाधोष्ठा निर्माण करते हैं और [नृचक्षस पितरः गर्भ आदपु] मनुष्योंके दृशनवाले पितर गर्भ का धारण करते हैं ।

वही सूर्यकिरणों को पितर कदा गग है ऐसा प्रताप होता है । सूर्यकिरणें जलको अपने गर्भ में धारण करती हैं । सूर्य

किरणोंद्वारा जल ऊपर ल जाकर पुन वृष्टिके समय बरगाना प्रसिद्ध ही है ।

आधस पितरो गर्भ कुमार पुष्करस्रजम् । यथेह पुष्कोऽस्रत् ॥ यजु ४० २।३२ ॥

[पितर] हे पितरो ! [पुष्कास्रज कुमार गर्भ आघत] पुष्करस्रज कुमारका गर्भमें धारण करो । [यथा] जिससे कि [इह पुष्य असत्] यथा यह पुष्य बन जावे ।

इस मंत्रपर भाष्य करत हुए उवडाचार्य तथा महाप्रतापार्यने पुष्करस्रज कुमारका अर्थ अरिबना कुमार जोकि देवोंक वैद्य हैं उनकासा सु-वर कुमार ऐसा किया है । पितरोंके प्रार्थना की गई है कि देवोंक वैद्यतासा सु दर पुत्र उत्पन्न करो । स्वामा दवानदजी ने इस मंत्रपर भाष्य करते हुए पुष्करस्रज कुमार का अर्थ " त्वेयाप्रद्वधार्थं फूलकी माला धरणा कियो हुआ कुमार " ऐसा किया है । इस अर्थानुसार यह मंत्र विद्याभ्यासके प्रारंभके समयका वर्णन करता है, ऐसा प्रतीक होता है, तथा हृष्ये निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं—

१ यहाँ आचार्यों के लिए पितृ शब्द का प्रयोग किया गया है ।

(२) विद्याभ्यासके प्रारंभ करनेके लिए शुद्धके पास जाते हुए विद्यार्थी को फूलोंका माला अपने गलेमें डालकर जाना चाहिए ।

(३) बहुवचन त पितृशब्द एकही समयमें एक शिष्य के अनेक आचार्यों का होना दर्शाता है ।

पाठकों के सामने हमने दोनों आध्योंका दिग्दर्शन करा दिया है । इस पर विशेष विचार पाठक स्वयं करें ।

६ पितरोंका संतति बढ़ाना आदि

द्विप्रा स्नवोऽसुर स्वर्विदमात्यापवन्त तुगोवेन कर्मणा । स्वा प्रजो पितरः शिष्य सह आबरे—
न्वदुस्त-न्तु भावतम् ॥ न० १०।५।६

[स्नव] आदिपके पुत्र देवोंने [असुर स्वर्विद] मलमात्र तु लोकेको जाननेवाले आदिपके (तुगोवेन कर्मणा) प्रजो-ताति नामक तीवरे कर्मसे (द्विप्रा) दो प्रकारका अन्न व रूद्रवज्र का (अस्वापवन्त) स्थापित किया । (पितर) पितरोंने (स्वो प्रजो) अपनी प्रजाका उपभोग करके (अर्बोपु शिष्य सह आदपु) मानवानों घतातमें पीढ़िक उत्पन्न तथा पित किया और इस प्रकार (त-न्तु भावत) घताति से विरतुत बनाया ।

पितर संतति बढाकर उसमें वैत्रिक तेज स्थापन करते हैं, ऐसा इस मंत्रमें बतलाया गया है ।

७ मनके प्रत्यावर्तन अर्थात् पुनर्जन्ममें

पितरोंकी सहायता !

पुनर्नः पितरो मनो ददातु देव्यो जनः

जीव प्रातं सचेमहि ॥

ऋ० १०।५.७.५ तथा यजु० ३।५५

[न पितरः] हमारे पितर तथा [देव्य जन] देवोंका संघ [पुन न मन ददातु] फिरसे हमें मनको देवे । हम (जीव प्रातं सचेमहि) प्राणोंदि इन्द्रियसमूहको प्राण करें ।

जन शब्द यह सघके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ है । यह मंत्र पुनर्जन्मपर प्रकटा बालताहुआ पितराका मनादि इन्द्रियोंके देनेमें प्रहायक होना दर्शा रहा है ।

मनो-वा हुवामहे नारादासेन स्तोमेन

पितृणां च मनमभिः ॥

ऋ० १०।५.१।३

यह मंत्र शोधसे पाठनेदखे यजुर्वेदमें विम्नप्रकार से आया हुआ है—

मनो-वा द्वामहे नारादासेन स्तोमेन

पितृणां च मनमभिः ॥

यजु० अ० ३।५३

[तं ल समानया गिरा] उस वक्ष्यकी समान स्तुति [च] और [पितृणा मन्माभिः] पितरोंके मननीय स्तोम अर्थात् स्तुतियोंके तथा [नामाकरस्य प्रशस्तिभिः] नामाकरके प्रशंसाकर स्तोत्रोंके [सुखभिष्टौमि] अच्छी प्रकार स्तुति करता हूँ । [च] जो [मध्यमः] मध्यम वक्ष्य [सिन्धुनां उप उदये सप्त स्वर्ग] नदियोंके उद्गम स्थानमें सात बहिनौवाला है । [समे] यह [अन्यके] जो हमसे द्वेष करते हैं, ऐसा दुष्टयुद्धिपति-पापजु-दे-वाले पापसंकल्प [नभन्तां] न रहें ।

इस मंत्रसे हमें पता चलता है कि पितरोंके जोई खास स्तोत्र हैं। वे स्तोत्र अपना विशेष परिणाम रखते हैं ऐसा जोसे दिए जानेवाले मंत्रसे प्रतीत होता है—

यह मंत्र विशेष विचारणीय है । उपरोक्त मंत्रकी व्याख्या निरूपणपर यास्नाचार्यने अपने निरुक्तमें इस प्रकारकी है

‘तं स्वभिष्टौमि तनानया गिरा गीत्या स्तुत्या पितृणां

च मननीयैः स्तोमैः, नामाकरस्य प्रशस्तिभिः ।

ऋदिनांभाको यभूव । यः सप्तमानानामुपोदये सप्त

स्वसारमेवमाहवाभिः । स मध्यमः इति निरूपयते ।

अथैष एव भवती । न नन्तामन्यके समे, सुवद-यके त्वे

येनो द्विपत्ति दुर्धियाः पापपिप पापसंकहराः ॥

निर्दक १०।५

हमने जो ऊपर अर्थ किया है वह निरुक्तानुसार ही किया है ।

नामाकर ऋषिके प्रशंसाकर स्तोत्रोंके तथा पितरोंके मननीय स्तोत्रोंके बक्ष्यकी स्तुति करनेके पाप संकल्प नष्ट होनेके अर्थात् पितरोंके स्तोत्र पाप संकल्पोंको दूर करनेमें सहायक है। यह इस मंत्रके कथनका अभिप्राय प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त पितरोंकी स्तुतिकोषे और कया विशेष लाभ है यह निम्न अर्थ दर्शाता है—

करनेवाले के लिए या स्तुति करनेवालेके लिए धनका संभाजक अर्थात् विभाग कर के देनेवाला है ।

इस मंत्रमें यह बताया गया है कि पितरोंने स्तुति करके सब कुछ प्राप्त किया और जो कोई अन्य चाहे जो बंधो स्तुति करके प्राप्त कर सकता है । पितरोंकी स्तुतिका फल यथापर दिखाया गया है । अब कुछ ऐसे मंत्र नीचे दिए जाते हैं जिनमें से कि प्रत्येक मंत्र पितरों के भिन्न भिन्न कार्योंका उल्लेख है ।

पितरोंसे दीर्घायु ।

वर्षेवा मां पितरः सोम्यासो अन्नन्तु देवा मधुना पूतेन । चक्षुषे मा प्रतरं तारयन्तो जसे मा जरदक्षि वर्धन्तु ॥
अर्थ-० १८१६।१०

[सोम्यासः पितरः मां वर्षेण अन्नन्तु] सोम संघादन करनेवाले पितर मुझे तंत्रके चक्षुषे करे । [देवाः मधुना पूतेन] देव मुझे माधुसौतेन पूत के चक्षुषे करे । [चक्षुषे मा प्रतरं तारयन्तः] देखने के लिए मुझे अच्छी तरह तराते हुए अर्थात् समर्थ बनाते हुए, [जरदक्षि मा] जिसका खान पान क्षिपिल हो गया है ऐसे मुझको [जरसे] ब्रह्मवस्था तक [वर्धन्तु] बढ़ावे अर्थात् जिस बुढ़ापेमें खाने पीनेकी शक्ति जीर्ण हो जाती है उस बुढ़ापेके मुझे पहुंचाए । यथासंभव दीर्घायुवाला मुझे बनाए, उसके पूर्व मैं क्षिप्य न होऊँ ।

इस मंत्रमें पितरों से दीर्घायुपक्ष के लिए कहा गया है । दीर्घायु देना व प्रत्येक को उसकी पूर्णवस्थातक पहुंचाना पितरों का कार्य है ।

पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा विवामहाः । पुनन्तु प्रवितामहाः । पवित्रेण घातायुवा । पुनन्तु मा विवामहाः पुनन्तु पवितामहाः । पवित्रेण घातायुवा विश्वामुख्यैश्च ॥ यजुः अ-११।३७

[सोम्यासः पितरः मा पुनन्तु] सोम संघादन करनेवाले पितर मुझे पवित्र करे । [विवामहाः मा पुनन्तु] विवामह मुझे पवित्र करे । [प्रवितामहाः] प्रवितामह मुझे पवित्र करे । [पवित्रेण घातायुवा] पवित्र हो वर्ष की आयुके । अर्थात् ये उपरोक्त पितृगण मुझे पवित्र हो वर्ष की आयु दें । मेरा ही वर्षका जीवन पवित्रतापूर्वक व्यतीत हो, और इस प्रकार पवित्रतासे आयु व्यतीत करता हुआ [विषे आयुः स्वधैरे] सम्पूर्ण आयु को जितनी कि मनुष्य करे हो सकता है, प्राप्त करूँ । पवित्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करनेसे ही पूर्ण आयु भोगी जा सकता है, अन्यथा नहीं ।

११ (अ. प्र. भा. अ. १८)

निम्न मंत्रमें ऐसा प्रतीत होता है कि पितर मृतकों पुनरुज्जीवित करते हैं । मंत्र इस प्रकार है ।

यत्ते अह्यं प्रतिदिवं पराधैरवानः प्राणो य उ वा ते परेतः तत्ते संगाय पितरः सनीचा घासात् घासं पुनरावेक्षन्तु ॥ अर्थ-० १८१२।२६

[ते वत् अह्यं पराधै प्रतिदिवम्] तेरा जो अंग उलटा होकर हट गया है, और [वा ते प्राणः, अवानः परेतः] जो तेरा प्राण या अपन दूर चला गया है, शरीर से निकल गया है, [तत् ते] उस उपरोक्त तेरे अह्य वा प्राण या अवान को [सनीचाः पितरः] साथ रहनेवाले पितर [संगायः] मिलकर [घासात् घासं इव] [यथा स्युतोपमा प्रवतं होती है] जैसे घाससे घास बांधी जाती है, उसी प्रकार [पुनः आवेशयन्तु] फिर प्रविष्ट करावे अर्थात् फिरसे प्राण अपना आदि तुझे दें, यानि पुनरुज्जीवित करे ।

प्राणों के निकल जानेपर शरीर चेष्टारहित हो जाता है । वह उस हालतमें राव वा मृत देह कहलाता है । इस मंत्रमें निकले हुए प्राणों का पुनः समावेश करनेका वर्णन है । इससे मृत को पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस मंत्रमें मिलता है । इस के विषय कोई शरीर का अवयव उलटा हो गया हो वा टूट गया हो, तो उसे भी पितर ठीक ठीक यथास्थान बैठाने हैं ऐसा ङात होता है ।

साधुगार्धर्ष ने 'घासात् घासं' का अर्थ इस प्रकार दिया है— 'अथते भुज्जते अदिपचिति पासः । भोगायतनं शरीरम् । घासात् भोजनाधिकरणशरीरात् घासं अन्त्य शरीरं पुनः आवेशयन्तु ।' अर्थात् जिसमें खाया जावे उसका नाम है घास । भोगायतन शरीरका नाम घास है, कबो कि इसमें भोग भोगे जाते हैं । अतः घासात् अर्थात् भोजनाधिकरण शरीरसे घासं यानि दूसरे शरीरको फिर देते हैं । मरने के बाद एक शरीर छुड़ाकर दूसरा शरीर देते हैं वह अग्निप्राय है ।

इस प्रकार में संक्षेपसे इतना ही पितरों के घासों के विषय में लिखना पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त अन्य पितरों के कार्य दर्शानेवाले मंत्र अन्य प्रकारनों में यथास्थान दिये जायेंगे । उनकी वही उपपुक्ता अधिक होनेसे वहाँ पर वं नहीं दिये हैं ।

पितरोंके प्राति हमारे कर्तव्य ।

इस प्रकार के हम दो विभाग करेंगे । प्रथम विभागमें वन मंत्रोंका उल्लेख होगा जिनमें कि पितरों के लिए दान, नमस्कार, स्नाना आदि देवेन वर्णन है । द्वितीय विभागमें गितियों के

लिए यज्ञ अथवा पितरोसि यज्ञ का स्वस्व्य दर्शानेवाले मंत्रोंका उल्लेख करेंगे । इस दृष्टिसे विभाग का शार्पिक 'पितर और यज्ञ' होगा । प्रथम विभागमें छोटे छोटे कई शार्पिक होंगे । इस विभाग का सामुद्रिकरूपसे शार्पिक देना कठिन है ।

१ पितरों के लिए नमस्कार ।

'नमः' का अर्थ अन्नभी होता है, परन्तु पितरोंके लिए आये हुए 'नमः' का अर्थ नमस्कार ही है, क्योंकि कि पितरोंके अन्नका खाद्य नाम 'स्वधा' है और अतएव जहाँ पितरोंके लिए अन्न अभिषेक होता है वहाँ स्वधा का प्रयोग होता है ।

हृदं पितृभ्यो नमो अस्वधये पृथोसो य अपरास ईयुः । ये प्राथिवे रजस्वानिपत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु ॥ ऋ० १०।१५।२ ॥ तथा

यजु ऋ० १९।६८

यहाँ मंत्र अथर्व में थोड़ेसे पाठभेदसे निम्न प्रकारसे है—

हृदं पितृभ्यो नमो अस्वधये पृथोसो य अपरास ईयुः । ये प्राथिवे रजस्वानिपत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु ॥ अथर्व० १८।१५।६

(ये) जो कि (पृथोसः) पूर्वकालीन पितर [ईयुः] स्वर्गमें गये हुए हैं और [ये] जो कि [अपरासः] अर्वाचीन कालके पितर [ईयुः] स्वर्गमें गये हैं । [पितृभ्यः] अथर्व नमः अस्तु । उन पितरोंके लिए आज यह नमस्कार है । [ये प्राथिवे रजसि आनिपत्ताः] और जो कि पितर शुचिको जोहपर स्थित हैं (वा) अथवा (ये) जो कि [नूनं] निम्नवर्ग [सुवृजनासु विक्षु] उत्तम बल का धनुषजुग प्रजाओंमें स्थित हैं, उन पितरोंके लिए भी नमस्कार हो । अथर्ववेदमें विक्षु के स्थान पर दिष्ट पाठभेद है । बह्वपर ' ये वा नूनं सुवृजनासु ईयुः ' का अर्थ ऐसा होगा—'अथवा जो कि पितर निम्नवर्ग उत्तम बलवाली दिशाओंमें स्थित हैं ।'

नमो यथाव नमो अस्तु स्यापये नमः पितृभ्यः इत्यर्थे नयन्ति । उत्प्रागनस्य यो वेदुः समानि दुग्गे इषे रसा अरिष्टतादये ॥

उपाय वा मार्ग को जानता है (तं भूमिं) उस भूमि को (अस्मै अरिष्टतादये) इस जीवके क्रमण के विस्तार के लिए (प्रतो दधे) आगे रखता हूँ अर्थात् उस ऐसी अग्निधे धरा में अपने सामने धारण करता हूँ ।

यदा गार्हपत्यमसपर्यंतं पूर्वमग्निं वपुर्गिरम् ।

अथा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नमुस्तुक्त्वा

अथर्व० १४।२।१०

(यदा पूर्व इयं वधुः गार्हपत्यं भूमिं अद्यपर्यंतं) जब पहिले यह वधु गार्हपत्य अग्नि का पूजा करे [अथ] तब उसके बाद (नारि) है नारी । तू [सरस्वत्यै पितृभ्यः च] सरस्वती च पितरोंके लिए [नमः कुर्व] नमस्कार कर । इस प्रकार हर्मन देखा कि इन उपरोक्त मंत्रोंमें पितरोंके लिए नमस्कारका विधान है ।

२ पितरोंके लिए स्वधा ।

अग्ने वाजजित् वाजन्त्वा सतिव्यन्तं वाजजितं सम्माज्जेम नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः सुममे मे भूयास्तम् ॥ यजु० म० २।७ ॥

[वाजजित् अग्ने] हे अन्नको जोतनेवाली अग्नि ! [वाजं धरिष्यन्तं त्वा] अन्नके प्रति जाती हुई प्रसक्तों (तु मांजितं) श्रद्ध करता हूँ । [देवेभ्यः नमः] देवोंके लिये नमस्कार हों । तथा (पितृभ्यः स्वधा) पितरोंके लिये स्वधा हो । [मे] मेरे लिए [सुममे भूयास्तम्] नमः और स्वधा एक व पराक्रम देनेवाले हों । अथवा नमः और स्वधा, सुमे निस्सर्वं रक्षनेवाले हों ।

बह्वपर देवोंके लिए नमः और पितरोंके लिए स्वधाये निर्देवा दे । 'वाजं धरिष्यन्तं त्वा समाज्जेम' से तथा बन्धु दे कि अथ पदकोके लिए श्रद्ध अग्निका ही प्रयोग करना चाहिए । अश्रद्ध बाधे अन्नपदानेके लिए अनुपयुक्त है ।

पितृभ्यः स्वधाविभ्यः स्वधा नमः । पिता-महेभ्यः स्वधाविभ्यः स्वधा नमः । प्रतिष्ठा-भदेभ्यः स्वधाविभ्यः स्वधा नमः । अथर्व पितरोंमीमन्त्र विद्योःशीमृषम्ब विद्यः ॥

[स्वधातिथ्यः प्रप्रितामहेभ्यः स्वधा नमः] स्वधा लेनेवाल प्रप्रितामहोंके लिए स्वधा व नमस्कार दो । [पितरः] हे पितृ गणो ! [अक्षन्] उस स्वधाको खाओ [पितरः] हे पिपरी ! [अमामिदन्त] उध स्वधाको खाकर, आनन्दित होओ । [पितरः] हे पितरो उस स्वधाको खाकर [अतिमृतम्] अत्यन्त तृप्त होओ । [पितरः शुन्धभ्वम्] हे पितरों शुद्ध होओ । इससे स्पष्ट है कि पितरोंका स्वभाव ही स्वधा खानेका है ।

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये ।

तेषां लोकः स्वधानमो यज्ञो देवेषु कल्पताम् ॥

यजु० अ० १९।४५

[यमराज्य] यमके राज्यमें [ये पितरः समाना समनस] जो पितर समान तथा समनस अर्थात् एक विचार वा सकल्प वाले हैं, [तेषां लोकः स्वधानम यज्ञ] उन पितरोंका लोक, स्वधा, नमस्कार व यज्ञ [देवेषु कल्पता] देवोंमें समर्थ होते ।

न्याकरोमि हविषाहमेवौ लो ब्रह्मणा ग्बहं कल्पयामि ।

स्वधां पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीर्घेणापुषा

समिमान्स्वजाभि ॥ अथर्व० १२।२।३२

मैं [तौ] इन दोनोंको [हविषा] हविद्वारा [न्याकरोमि] मण्डित करता हू । [तौ अह] उन दोनोंको मैं [ब्रह्मणा विक्ल्पयामि] ब्रह्मद्वारा विशेष सामर्थ्यवान बनाता हू । [पितृभ्यः स्वधां अजरां कृणोमि] पितरोंके लिये स्वधाको अक्षय करता हू । [इमान् दीर्घेण आयुषा] इन्हें दीर्घायु द्वारा [संष्टुजामि] सन्तुष्ट करता हू अर्थात् इन्हें दीर्घायु दता हू । इस मन्त्रमें पितरोंके लिये अक्षय स्वधा का वर्णन है ।

स्वधाकरणे पितृभ्यो यज्ञं देवताभ्यः ।

दानेन राजन्वो वशाया मातुर्हेड न गच्छति ॥

अथर्व० १२।४।३२

[पितृभ्यः स्वधाकरणे] पितरोंके लिए स्वधाकारके अर्थात् स्वधा देनेके और [देवताभ्यः यज्ञं] देवताओंके लिये यज्ञ करनेके तथा [दानेन] दान करनेके [राजन्वो वशाया मातुर्हेड न गच्छति] क्षत्रिय वशामाताके तिरस्कारको प्राप्त नहीं होता । यहापर स्वधाका महत्त्व दर्शाया गया है । पितरोंके लिये स्वधान देनेसे वशामाता गुस्से होती है। स्वधान न देने वालेका वह तिरस्कार करती है ।

एतत् व प्रवतामह स्वधा ये च स्वामनु ॥

अथर्व० १८।४।७६

हे [प्रतितामह] प्रतितामह ? [ते एतत्] तेरे लिए यह दिया हुआ पदार्थ [स्वधा] स्वधा होते । [ये च त्वा अतु] और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वधा हो ।

तत शब्द पितृवाचक है । इसमें निम्न ऐतरेय आ० का प्रमाण है—'एतां वाच प्रजापति प्रथमां वाच व्याहृद् एकाक्षर द्रपक्षरा तलेति तातेति । तथैतत् तवत्या वाचा प्रतिपद्यते ।' इति ऐ० आ० १।२।३ ॥ आश्वलायनने भी 'अपने पितरोंका नाम न जानता हुआ पुत्र तत शब्दका प्रयोग करे' इस आश्रयवाला सूत्र बनाया है—'नामान्यविद्वींस्ततः पितामहप्रपितामहेति' आश्व० २।६ ॥ इस मन्त्रमें प्रतितामह के लिए स्वधाका विधान है ।

एतत् ते वतामह स्वधा ये च स्वामनु ॥

अथर्व० १८।४।७६

[ततामह] हे पितामह ! [ते एतत् स्वधा] तेरे लिए यह दिया हुआ पदार्थ [हवि] स्वधा होते । [ये च त्वा अतु] और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वधा होते ।

एतत् ते एत स्वधा ॥

अथर्व० १८।४।६० ॥

हे [तत] पिता ! [ते एतत् स्वधा] तेरे लिए यह हवि स्वधा होते । इन उपरोक्त अर्थवचकके ३ मन्त्रोंसे पता चलता है कि प्रतितामह, पितामह तथा पिता, इन तीनोंमेंसे प्रत्येकके नामपर अलग अलग स्वधा दी जाती है ।

नमो वाः पितरः स्वधा वः पितरा ॥

अथर्व० १८।४।८५ ॥

हे [पितर] पितरो [वः] तुम्हारे लिए [नमः] नमस्कार होते । [पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारे लिए [स्वधा] स्वधा होते ।

इस मन्त्रमें पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार दोनोंके देनेका उल्लेख है ।

इयनो नृषक्षा दिव्य सुवर्णः सहस्रपाण्डतयो निर्वेपोधः ।

स नो नि यच्छाद् वतु यद् परा-नृषमस्माहमनतु

पितृषु स्वधावत् ॥ अथर्व० ७।४।१२

(नृषक्षा) मनुष्याध्य देखनवाला, (दिव्यः) दिव्य अर्थात् देवशक्तियुक्त, (सुवर्णं) उत्तम गतिवाला, (सहस्रपाण्ड) इजारा पैगोबान्ना अर्थात् सौभाग्यी (सुवर्णोनिः) पैशुकाका कारण यानि पैकडोंका उत्पन्न करनेवाला (वेपोधा) अक्ष, बल, आनुरा

देनेवाला जो [श्येन] श्येन है [स] वह [न] हमें [यत् पराभृत वधु] जो शत्रुओंसे हरण किया हुआ धन है उसे [नियच्छात्] वापस दे और वह धन [अस्माक पितृषु स्वधावत्] हमारे पितरोंमें स्वधावी तरह होवे अर्थात् पितरोंमें जो स्थान स्वधाको प्राप्त है वही स्थान उसे प्राप्त होवे, या वह धन पितरोंमें स्वधावत् अर्थात् आमधारण शक्ति करनेवाला होवे। उस धनस्य पितर स्वावलम्बी बनें, स्वाश्रयी हों। यद्वापर स्वधाका अर्थ आत्मधारण ऐसा प्रतीत होता है। स्वधा क्या चीज है यह एक विचारणीय विषय है, तथापि आगे चलकर हम योबोधा स्वधापर प्रकाश डालने की काशीय करेंगे।

३ पितरोंको स्वधा देनेसे लाभ।

सोदक्रामत् सा पितृणगच्छत् तां पितर उपाह्वयन्त स्वध पृहीति ॥ अथर्व० ८।१३।५॥

तां स्वधां पितर उपजीवन्ति उपजीवन्तीयो भवति य एव वद ॥ अथर्व० ८।१३।८

[सा] वह विराट् [उत अक्रामत्] ऊपरको उठली । [सा] वह [पितृन् अगच्छत्] पितरोंके पास गई । [तां] उसे पितर उप आह्वयन्त] पितरोंन अपने पास बुलाया कि [स्वध] है स्वधा । [एहि इति] तू हमारे पास आ । [पितर तां स्वधां उपजीवन्ति] पितर उस स्वधाका उपभोग करत हैं, यानि उस स्वधाको खाकर जीत हैं । [य. एव वद] जा इस प्रकार जानता है कि पितर उस स्वधाको खाकर जीते हैं, वह भी [उपजीवन्तीयो भवति] उस स्वधाका उपभोग करने योग्य बनता है अर्थात् उस स्वधाके आश्रयसे जाता रहता है ।

इन मंत्रोंय यह बात स्पष्ट है कि पितर स्वधाके आश्रय-यग्न है, अतः पितरोंको स्वधा दनी चाहिए और जो उपर्य इस रहस्यका जानता है, उसे भी स्वधा मिलती रहेगी और इस प्रकार वह भी स्वधा खाकर गृहपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकेगा ।

ऊर्जं वहन्वीरमृत घृत पय कीलक परिलुतम् ।
स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन् ॥ यजु० ७० २।म. १३

इस मन्त्रका देवता ' आप ' अर्थात् जल है । [ऊर्जं] बलको, [अमृत] अमृतको, [घृत] घीको, [पय] दूधको, [कीलक] अन्नको तथा [परिलुत] फूलों पत्तोंके निकले हुए सारभागको [वहन्ती] वहन करते हुए [आप] है जलो । तुम [स्वधा स्थ] स्वधा होवो । अर्थात् पितरों का अन्न बनो और [मे पितृन् तर्पयत] मेरे पितरोंको अपने उपरोक्त रसभागोंसे तृप्त करो ।

मन्त्र स्पष्ट है इसपर विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । स्पष्ट शब्दोंमें जलद्वारा पितृतर्पणका निर्देश है । दूसरा मन्त्र इस प्रकार है—

ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये ।

तेभ्यो घृतस्य कुक्ष्यैतु घृतधारा म्युन्दती ॥

अथर्व० १८।१।५२

[ते] वे [ये पूर्वे परागता] जा पूर्वकालान पितर परे चले गए हैं अर्थात् परलोकवासी हुए हैं और [ये अपर पितर] जो अर्वाचीन पितर परलोकवासी हुए हैं [तेभ्यः] उन प्राचीन व अर्वाचीन पितरोंके लिए [घृतधारा म्युन्दती] सैंकड़ों धाराओंवली उमड़ती हुई [घृतस्य कुक्ष्या] जलसे कुक्ष्या क्षुद्र नदी [एतु] प्राप्त होवे । यह मंत्र भी उपरोक्त प्रथम मंत्रके भावकोही पुष्ट कर रहा है । पहिले मंत्रकी तरह यह मंत्रभी स्पष्ट है । कुक्ष्याका अर्थ निपण्डुमें ' कृत्रिमा धरित् ' अर्थात् बनावटी नदी यानि नहर ऐसा दिया है । पितरोंके जलसे तर्पण करनेके लिए नहर बहानी चाहिए ऐसा भाव इस मंत्र का मालूम पड़ता है । उपरोक्त दोनों मंत्रों के भावको ही पुष्ट करता हुआ तीसरा मन्त्र इस प्रकार है—

पुत्र पौत्रमभि तर्पय तीरापो मयुमतीरिमा । स्वधां पितृभ्य अमृतं दुहाना मापो देवीदमवास्तवपण्डु ॥

अथर्व० १८।१।५९

विदुषों का जलद्वारा पितृत्वंग करना इन मंत्रों का आधार पर है ।

किन् पितरोंका जलद्वारा तर्पण करना चाहिए यह अभीष्ट नहीं कहा जा सकता, तथापि इतना जरूर पता चलाता है, कि जलद्वारा पितृत्वंग करना चाहिए ।

यत् ते पितृभ्यो वृद्धो यज्ञ वा नाम जगृह्यु ।
सर्वेद्यात् सर्वस्मात् पापादिमा सुचक्षुः स्वौषधी ॥
अथर्व० ११।१।११॥

[यत् यज्ञे पितृभ्य दत्त- ते नाम जगृह्यु] यवि यज्ञमें पितरों के लिए दान करते हुए तेरा नाम उगड़ने लिया हो अर्थात् तेरे पर दाषारोपण किया हो तो [सर्वस्मात् सर्वेद्यात् पापात्] उस सर्व संदेश्य अर्थात् किसीके आदेशसे-कहनेसे किए गये पाषण्डे [दमा अथ पाः त्वा सु-व-त्] ये औषधि से तुझे छुड़ाए । इस मंत्रमें पितरों के लिये यज्ञमें दान देने का उल्लेख है ।

५ पितरोंका भाग ।

पितृणां भागःस्थ । अर्पां शुक्रमापो देवीर्वर्षो अस्मा-
सु घञ् । प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय साद्ये ॥
अथर्व० १०।५।१३

इस मंत्रका ' आप ' देवता है । हे जलो ! तुम [पितृणां भाग स्थ] पितरोंका भाग-अथ हो । [देवी आप] हे दिव्य जलो ! [अर्पां शुक्र वषे अस्मासु धन] जलोंका चार्प व तेज हमारमें धारण करो अर्थात् हमें दो । [अस्मै लोकाय] इस लोकके लिए, [प्रजापते धाम्ना व. साद्ये] प्रजापतिके तेजसे तुम्हें बिठलाता हू स्थित करता हू । इस मंत्रमें जलोंको पितरोंका भाग-अथ बतलाया है ।

प्रथा भागो निहितो य. पुरा वा दवानां पितृणां
सार्थानाम् । अशान् जानीष्व विभजामि सान् वो यो
देवानां स इमां पारयाति ॥ अथर्व० १३।१।५५

[व दवानां पितृणां सार्थानां] तुम यज्ञों, पितरों व मनुष्योंका [यः त्रेधा भाग] जो तीन प्रकारका भाग [पुरा निहितः] पहिलेसे रखा है, उसमेंसे अपने अपने [अर्पान्] अर्थोंको भागोंका [जानाम्य] जानो अर्थात् मनुष्य, पितर व देवोंका जो तन प्रकारका भाग हमने कर रखा है, उसमेंसे अपने अपने भागको जानते हुए लो । [तान् विभजामि] उन भागोंका मैं बांटता हू । [व दवानां व स इमां]

तुम देवोंका जो अंश है वह इस ब्रह्मादिन पांचक पत्नीको [पारयाति] पार लगावे अर्थात् जिस कार्यका इच्छने प्रारम्भ किया है उसमें यह पार हो जाये । इस मंत्रमें देव, मनुष्य व पितरोंके लिये अलग अलग भाग देनेका उल्लेख है ।

६ पितरोंके शर्मका विस्तार करना ।

यत्र शूरासस्त-वो चित्त-वतो प्रिया शर्मं पितृणाम् ।
अथ स्मा यञ्छ तन्वे तने च छर्दिश्चित्त यावय द्वेष ॥
अ० ६।४६।१२

[यत्र शूरास तन्व] जहाँपर शूरवार अर्थात् शूरवार गण शरीर [पितृणां प्रिया शर्मं चित्त वत] पितरोंके प्यारे घरोंका विस्तार करते हैं वहपर [तन्वे तने च] अपने शरीरके लिये व हमारी श्रतताक लिये [अचित्त छर्दि यच्छ स्म] शत्रुओंसे अज्ञात घरको दे जिससे कि शत्रु हमारा व हरी सतानका विनाश न कर सकें [द्वेष] द्वेष करनेवालोंको भाव रखनेवालोंको [यावय] दूर कर । इस घर मित्रता-युक्त शत्रुहित हुए हुए रहें । शर्मका अर्थ निषण्डमें सुख व घर इन दोनों अर्थोंमें आया है ।

शर्म = युद्ध । निषण्ड ३।४॥
शर्म = सुख । निषण्ड ३।६॥

'पितृणां प्रिया शर्म' इस पदशुदायका अभिप्राय पितरोंके देशस है अर्थात् जहाँ पर वशपरपासे पितृगण निवास करत चले आ रहे हैं इस मातृभूमिक नामसे स्वदेशको पुकारते हैं, इस प्रकार इस मंत्रमें स्वदेशके विस्तार करनका विदेश है । 'छर्दि युद्ध' । 'निषण्ड ३।४॥' 'अचित्त छर्दि' से यह दर्शाया है कि युद्धत रुकस भा शत्रु हमारे घरमें न रहन चाहिए, अथवा हमारा भेद उन्हें मिलता रहेगा ।

पितर और यज्ञ ।

इस विभागमें प्राय दे मंत्र दिए जायेंगे, जिनमें कि पितरोंके यज्ञमें आने जान व इवि खाने आदि का वर्णन हुआ । इस विभागसे हमें यह बात सुगमताया पता लग सकेंगी कि पितरोंके लिए यज्ञ दि करने चाहिए, उन्हें हवि दना चाहिए और इस प्रकार करनसे पितर हमारी आत्मा संपत्ति आदिकी रूढ़ि करते हैं तथा अ व कष्टोंक दूर करनेमें सहायक हात हैं ।

उपद्रुताः पितरः सोम्यास्तो बर्हिष्यवु निषिषु मिययु ।
त भागमन्सु त इह ध्रुवश्चधिमवन्सु तस्य स्वस्मान् ॥
अ० १०।१।५५ ॥ तथा यज्ञ अ० १५।१०॥

वह मंत्र अथर्ववेदमें भी है। वहा प्रारभमें थोडाहा पाठभेद है। उपहूता पितर-के स्थानपर'उपहूता न पितर' है। केवल'न' और अधिक है। ओष समान है। देखो अथर्व० १८।३।४५॥

[शिशु बर्हिष्येणु निधपु] श्रुतिकारक यज्ञ संबन्धी निधि योंमें [सोम्याश] सोम संपादन करनेवाले [पितर] जो पितर [उपहूता] बुलाए गए हैं [ते आममन्तु] वे पितर आँके । [ते] वे पितर [दृढ] इस यज्ञमें [अधिभुवतु] हमें हमारी प्रार्थनायें प्य नपूर्वक सुनें और [अधि भुवतु] हमें उपदेश करें, तथा ते अस्मान् अवन्तु हमारी रक्षा करें ।

'बार्हस्प'—बर्हिषू नाम है यज्ञज्ञ उसमें होनेवाला बर्हिष्य, अथात् यज्ञ संबन्धी। इसका अतिरिक्त 'सोम्याश' । पद भी इसी अर्थकी पुष्टि करता है। यस्काचार्यने निरुक्तमें सोम्याश का अर्थ सोमका संपादन करनेवाले ऐसा किया है। और सोम यज्ञमें संपादन किया जाता है। प्रकरणके भी यहा अर्थ होता है, क्योंकि इससे पूर्वके मंत्रोंमें यज्ञ प्रकरणका वर्णन है।

निधिरा अर्थ निरुक्ताचार्य वास्तुमें अपने निरुक्त की भूमिकाओं निम्न प्रकार किया है—

निधि शेवधिरिति । शेवधिका अर्थ है सुखका मण्डार । निद० अ० २॥ पा० १॥ ख ५॥

इस प्रकार इस मंत्रमें पितरोंके यज्ञमें आने, प्रार्थना सुनने, उपदेश करने व रक्षा करनेका उल्लेख हमें मिलता है।

आच्या जानु दक्षिणतो निवघेम यज्ञमभि गृणीत विदव । मा हिंसिष्ट १पतर केन चिन्नो यद् आग पुरुषता कराम ॥

अ १०।१।५६ तथा

यज्ञः अ० १२।६२

वह मंत्र अथर्व वेदमें थोडेथे पाठभेदक साथ आया है—
आच्या जानु दक्षिणतो निवघद नो हविरमि गृणन्तु विदव । मा हिंसिष्ट पितर केन चिन्नो यद् आग पुरुषता कराम अ अथर्व १८।१।५२ ॥

(विदरे) यज्ञं तुम पितरों । (जानु आच्य) दायाँ घुट-नां टककर (दक्षिणतः निवघ) दाईं और बैठ कर (इम यज्ञ) इस यज्ञका (अभिगृणीत) स्वीकार करा । (पितरः) हे पितरों ! (गृणं यः आग पुरुषता कराम) जो मुझद्वारा अत्र राख पुरुषत्व अर्थात् मनुष्यत्वके कारण हम करत हैं। (केन चिन्) एव किसी नि अपराधके कारण (मा हिंसिष्ट) हमें मर् मारी अपराधका इम मनुष्य है और मनुष्य मात्र

मूलका पात्र होता है, अत यदि अपराध हो भी जाए, तो भी क्षमा करो, हमारी हिंसा मत करो ।

'जानु आच्य' का अर्थ हमने दायाँ घुटना टककर ऐसा किया है, जो कि शतपथ ब्राह्मणके निम्न वाक्यके आधारपर है। अथेन पितर । प्राचीनावस्थानि चन्य जन्वाच्योवासीर स्तानम्रवैत्' इत्यादि । शतपथ २।४।२।२॥ शतपथके इस वाक्यके प्रतीत होता है कि दायाँ घुटना टककर पितर यज्ञमें बैठते हैं। निम्न मंत्रमें पितरोंके लिए मासिक यज्ञका विधान है ।

परा पात वितरः सोम्यासो गभीरे पथिमि पूर्वाणि ।
अथा मासि पुनरायात नो गृहान् । हविरपु सुयज्ञस
सुवीरा ॥ अथर्व० १८।१।६१

(सोम्याश पितर) हे सोम, संपादक, पितरों ! (गभीरेः प्याणिः पथिमि) गभीर पूर्वांग-मार्गद्वारा (परायात) वापस चले जाओ। जहास आए ये वहा पर लौट जाओ। (अथ पुन) और फिर (सुयज्ञसः सुवीरा) हे उत्तम प्रजातिके तथा सुवीर पितरों ! (मासि) मासके कालमें यानि बहोने महीनेके बाद (न गृहान्) हमारे घरोंमें (हविर, अर्घु) शक्ति खानेके लिए (आयात) आओ ।

' पूर्वाण पुन दाताति पूर्वाण । ' नगरको जनेबाक रस्तेका नाम पूर्वाण है । प्रत्येक मासमें पितृयज्ञ करना चाहिए तथा उसमें देव देखा तर्में शिथल पितरोंको आमन्त्रित करना चाहिए ऐसा इस मंत्रका भाव है ।

अग्निभ्राजा पितर एह मन्त्रत सर सरः सरस
सुयणीतयः । अथा हवींषि प्रयतानि बर्हिष्यथा शिने
सर्ववीर दधामन ॥ अ १०।१।५१

वह मंत्र यजुर्वेद व अथर्व वेदमें भी थोडेथे पठभेदके साथ है। दथो—यज्ञ १९।१।५१ तथा अथर्व १८।१।४४ अर्थ इस प्रकार है—

(अग्निभ्राजा गुण्यतया पितरः) हे अग्निभ्रात व उत्तम नेता पितरों ! (इह) इस यज्ञमें (आगच्छत) आओ। (यदः यदः यदत) पर परमें शिथल होओ। (अथ) और (न ह्यप प्रयतानि हवींषि जत) बकमें दिए गए पत्थियोंके आओ। और हमें (यदंशरे रमि कथातन) सर्व प्रकारके वास्ताप वृषि धनके दो ।

इस मंत्रमें पितरोंको यज्ञमें हवि खिलाये जाय व उनसे वीरता पूर्ण धन मांगनेका वचन है ।

सहस्रवारं शतपथाम्युत्समक्षितं ध्यव्यमानं सलिलस्य पृष्ठे ।

ऊर्जं दुर्दानमनपस्कुरन्तमुवासेते पितरः स्वधाभिः ॥

अथर्व. १० ४१३६

[शतपथं सहस्रपथं ऊर्जं] सैकड़ों व दसजारों पाराओंवाले स्रोतकी तरह जो हजारों व सैकड़ों पाराओंसे युक्त है देखे, और जो [सलिलस्य पृष्ठे व्यचमानं] अंतरिक्षके ऊपर व्याप्त है देखे, [ऊर्जं दुर्दानं] अन्न व धनको देनेवाले, [अनपस्कुरन्तं] कभी भी चलायमान न होनेवाले अर्थात् स्थिर हविके [पितरः] पितर [स्वधाभिः] स्वधाओंके साथ [उपासते] सेवन करते हैं ।

यहाँपर हवि शब्दका अभ्याहार पूर्व मंत्रव्र कराना पढता है क्योंकि शेषपूर्ण मंत्रमें आए हुए विशेषणोंका कोई भां विशेष्य नहीं है ।

पितृगण स्वधाके साथ हवि खाते हैं । इस कथनसे यह स्पष्ट होता है कि स्वधा कोई भिन्न वस्तु ही है । यहाँ पर भी पूर्व मंत्रकी तरह पितरोंके हवि सेवनका उल्लेख है ।

पितरोंका यज्ञमें धनदान ।

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रथि धत्त दाशुषे मर्याव ।
पुनेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत व इहोर्जं
वधात ॥

ऋ. १०१५१७ ॥

पञ्च. अ. १९।६३ ॥ तथा अथर्व. १०१५।१३ ॥

[अरुणीना उपस्थे] यज्ञमें प्रदीप्त की गई अग्निकी लाल लाल चमकती हुई ज्वालाओंके समीपमें [आसीनासः] बैठे हुए पितरों ! [दाशुषे मर्याव] दानी मनुष्यके लिए [रथि-धत्त] धनको दो । [तस्य] और उस दानी मनुष्यके लिए [रथि धत्त] धनको दो । [तस्य] और उस मनुष्यके [पुनेभ्यः वस्वः प्रयच्छत] पुत्रोंके लिए भी धनको दो [ते] उपरोक्तानुसार धन दान करनेवाले तुम [इह] इस यज्ञमें [ऊर्जं] अन्नको चारण करो ।

परायात पितर आ च यातायं धो यज्ञो मधुना समक्तः।
वृत्तो अस्मभ्यं प्रविणेह भद्रं रथिं च नः सर्ववीरं
वधात ॥

अथर्व. १०१२।१४ ॥

[विवरः] हे पितरों ! [परायात] यज्ञ समाप्ति पर वापस लौट जाओ । [च] और फिर [याताय] आओ क्योंकि

[अयं यज्ञः वः मधुना समक्तः] यह यज्ञ तुम्हारे लिए [मधुना समक्तः] मधुर आजगये विंचित हुआ है । [इह] इस यज्ञमें [रथिणा] पत्नोंको [दानो] दो । [भद्रं सर्ववीरं रथिं च] और कल्याणकारी तथा धर्म वीरतासे युक्त रथि अर्थात् सम्पत्ति सम्पत्ति [नः] हमें [वधात] पुष्ट करो। मधुका अर्थ है मधुरसपूर्व आजय । देखो. ऐ. ब्रा. २।२। 'एतद् वै मधु देव्यं यद् आययम् ।'

आपने आग्नि प्र द्रिष्टुत पितृहवये यज्ञं पितरो मे
जुपन्ताम् । आसीनामूर्जमुप ये सचन्ते ते नो रथिं
सर्ववीरं नियन्ताम् ॥

अथर्व. १०१४।१०

[आयः] हे आप ! तुम [आग्निं पितृन् उपप्रद्विष्टुत] अग्नि को पितरोंके पास भेजो । [ते पितरः] मेरे पितृगण [इमं यज्ञं जुपन्ताम्] इस यज्ञका सेवन करें । [ये] जो पितर [आसीना ऊर्जं उपचरन्ते] उपास्यत अर्थात् हमारे से दिये गए अन्नका सेवन करते हैं [ते] वे पितर [नः] हमें सर्ववीरं रथिं] सब प्रकारकी वीरतासे युक्त धन-संपत्ति को [नियन्ताम्] निरन्तर देते रहें ।

इस मंत्रमें आप अर्थात् जलोसे कहा गया है कि वे आग्नि को पितरों के पास ले जाएँ, जिससे कि अग्नि में होम हुआ हवि पितरों को पहुंच सके ।

इन उपरोक्त मंत्रोंके देखनेसे हम इस परिणाम पर पहुंच सकते हैं कि पितृगण यज्ञमें आकर हवि का ग्रहण करते हैं तथा प्रार्थकों धन देते हैं । इससे पितरोंका यज्ञसे संबन्ध प्रतीत होता है । पितरोंको यज्ञमें बुलाया जाता है, वहापर उन्हें हवि दी जाती है, जो कि हवि वे आग्नि द्वारा स्वीकृत करते हैं । यह बात अथर्व. १०१४।१० से स्पष्ट होती है । इसका अभिप्राय यह है कि बिध रूपमें हवि हीमी जाती है उस रूपमें पितर नहीं लेते, परन्तु अग्नि द्वारा सूक्ष्म अदृश्य रूपमें परिणत हुई हुई हवि लेते हैं अर्थात् यज्ञमें आग्निमें होमो हुई हवि पितरोंको पहुंचती है । इसलिये जिज्ञको सर्ववीरोपेत धन सम्पात्त चाहिये उसे यज्ञ करना चाहिये न पितरोंको हवि देने चाहिये । इन उपरोक्त बातोंका हम इन मंत्रोंसे सहज अनुमान कर सकते हैं ।

सं विशन्तिवह विवरः त्वा नः स्थोर्नं कृणवन्तः प्रवि-
रन्त वासुः । उभ्यः सकेम हविषा नक्षमाणा ज्योग्य
जीवन्तः दारदः प्ररुचीः ॥

अथर्व. १०१२।२६

[इह] इध यज्ञमें [नः] हमारे [स्वाः पितरः] ज्ञातिके पितृगण [स्थीनं कृण्वन्तः] सुख उत्पन्न करते हुए [सं विशन्तु] प्रविष्ट होवें । और [आयुः प्रतिरन्त] आयुष्यकी वृद्धि करें । और उसके बदलमें [नक्षमाणाः] गतिशील अर्थात् सर्वदा कार्य तत्पर हम [ज्योक् पुरुषाः शरद्ः] निरन्तर बहुत से वर्षोंतक [जीवन्तः] जीवन धारण करते हुए [तेष्वः] उन दीर्घ आयु देनेवाले पितरोंकी [हविषा] हविद्वारा [शक्रेम] परितर्षाके लिये समर्थ बने रहें ।

यह मंत्रभी उपरोक्त परिणामको पुष्ट कर रहा है । निम्न मंत्र विशेष विचारणीय है क्योंकि इनमें पितरोंके लिये मांस व वषाके इवनका विधान मिलता है ।

यद् वषां जातयेदः- पितृभ्यो वषैनाश्वेत्थ निहितान् परांके । मेदसः कुड्या उपसल्वन्तु सस्या एषामा- श्विषः सं नमन्तो स्वाहा ॥ यजुः अ० ३५।२०

(जातयेदः) हे अग्नि ! (पितृभ्यः वषा वह्) पितरोंके लिये वषाम्न वहन कर, (यत्र) जहां (परांके) दूरपर (निहि- तान्) स्थित (एतान् वेत्थ) इन पितरोंको तू जानता है । (मेदसः कुड्याः तान् उपसल्वन्तु) चरबीकी छोटी छोटी नदियां उनको प्राप्त होवें और (एषा सस्याः आशिषः) उनके सस्य आशीर्वाद (सं नमन्ताम्) हमें प्राप्त होवें । (स्वाहा) उपरोक्त कथन सत्य है ।

यहांपर अग्निने पितरोंके लिये चरबीकी नहरें पहुंचानेके लिये वहा गया है । निम्न मंत्रमें पितरोंके लिये मांसवाले चर्बके देनेका विधान है-

भूप्वान् मांसवाँश्चरोह क्षीदतु । लोककृतः पथिकृ- तो यषामहे ये देवानां वृषभागा इहस्य ॥

अथर्व, १८।७।२० ॥

अपूर्वो न मांसवालो चह यहाँ वैश्वी पर आवे । (लोककृतः पथिकृतः) स्थानिके बनानेवाले व मार्गोंके बनानेवालीको (यत्रमदे) हम पूजते हैं । (ये) जो कि तुम (इह) यहाँ (देवानां मुतमाणाः) देवोंमें दिये हुए भागका देनेवाले हैं । वेदमें मांस चन्द मांसके लिये आता है । वारुणाचार्यने इसके जो निर्वचन किये हैं, वे इहाँ बातका सिद्ध कर रहे हैं । याश्वी जो वन्दोंने मंत्र वेद्य किया है उसमें भी स्पष्ट चन्दोंमें चर्बोंके मांस खानेका निषेध है । वारुणाचार्यने मांसके विर्व- चनमें निम्न किये हैं- देवां निदध- १।१।३।२

(१) मांस मानने- (मा+अनने) अर्थात् मांसभक्षणके दीर्घानु प्राप्त नहीं होती ।

(२) मानसं-मांस खानेके मानसिक पाप पैदा होते है ।

(३) मनोऽस्मिन्मर्षदिति-मांस खानेमें मन जाता है । मांसभक्षणको मन बहुत चाहता है ।

इसके अतिरिक्त मनुने मनुस्मृतियोंमें मांसका जो निर्वचन किया है वह भी देखने लायक है । वह इस प्रकार है-

मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्य मांसमिहादम्बहम् एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५।५५७ अर्थात् जिस प्राणीका मांस में इस जन्ममें खाटा है, पर- जन्ममें वह मुझे खाएगा । यह मांसका मांसत्व है ऐसा विद्वान् लोकोंका कथन है ।

इसी सूक्तके ४२ वें मंत्रमें भी ऐसाही वर्णन है । वह मंत्र इस प्रकार है-

यं ते मन्थं यमोदन् वनमांसं निपृणामि ते । ते से सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो प्रुतश्चतुः ॥ अथर्व० १८।७।२४

(ते) तेरे लिये (यं मन्थं) जिस मंत्र अर्थात् मयनेके विलोकनेसे प्राप्त पदार्थ मखलन आदिको और (यं ओदन्) जिस भातको (यत् मांसं) जिस मांसको (ते) तेरे लिये (निपृणामि) देता हूँ । (ते) वे धन (स्वधावन्तः मधुमन्तः प्रुतश्चतुः) स्वधावाले, मधुरतोष युक्त तथा पक्षि परिपूर्व (ते सन्तु) तेरे लिये होवें ।

इस मंत्रमें मांसका विधान है । प्राचीन सूत्रकारों के सूत्रोंमें भी कई स्थानोंपर मांसविधान पाया जाता है ।

अत्र पितरो मादपध्वं यथाभागमावृषापवन् । अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायित

यजु अ० २।३१

(पितरः) हे पितरो ! (अत्र) इस यज्ञमें [मादपध्वम्] प्रसन्न होओ और (यथाभागं) अपने अपने भागके अनुधार हवि लेते हुए [आवृषापवन्] उप को तरह आव- रण करो अर्थात् मस्त होकर खाओ । जिस प्रकार कि [अमी पितरः] वे पितर [यथाभागं] अपने अपने भागके अनुधार हवि लेकर [मदन्] प्रसन्न हुए और [आवृषायित] चर्बोंके वषे खाया ।

उत्तरप मद्राजमें ' यथाभागमावृषायन् ' का अर्थ किया है ' यथाभागं अर्पितेति ' अ० २।१।२।२० ॥ पितरों के सिद्ध

यज्ञ में आद्य हवि का भाग काके रखा जाता है जिसे सा कर वे प्रसन्न होते हैं । यह इससे सूचित होता है । अतः यज्ञमें पितरोंके लिए भाग रखना चाहिए ।

यत् सो मुद्रं पितरः सोम्यं च ते नो सधर्धं स्वय-
दासो हि भूतः॥ ते अर्वाणः कवय आ शृणोत सुविदना
विदथे ह्ययनानाः ॥ अथर्व० १०१२११९

[पितरः] हे पितरो ! [यः यत् मुद्रं सोम्यं च] तुम्हारा जो हर्षप्रद व शौम्य कार्य है [तेनो] उस द्वारा [सधर्धं] हमें श्रेष्ठ करी अर्थात् युक्त करो । [हि] निश्चयसे तुम [स्वययसः] अपने यशसे ही यशस्वी [भूत] होते हो । [अर्वाणः] गतिवाले अर्थात् निरालसी, [कवयः] श्रमन्तदर्शी तथा [सुविदनाः] उत्तम धनवाले, [ह्ययनानाः] सुलाए गये [ते] वे तुम [विदथे] यज्ञमें हमारी उपरोक्त प्रार्थनायें [आशृणोत] आकर सुनो ।-

अतकके मंत्रोंसे हमने देखा कि पितरोंको यज्ञमें सुलाया जाता है और वहाँपर उम्हें हवि देकर प्रसन्न किया जाता है । प्रसन्न हुए हुए वे आयु, पनादि की इच्छा पूर्ण करते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि पितरोंसे कामपूर्ति करानेके लिए यश साधनभूत है ।

पितरोंके लिए प्रत्येक मासमें दान ।

सोदक्रामत् सा पितृवागच्छत् तां पितरोध्वज्ज ।
सा मासि समभवत् ॥ अथर्व० ८११२१३ ॥

समात् पितृभ्यो मास्तुपनाभ्यं ददाति प्र पितृयानं
पन्थां जानाति य एव वेद ॥ अथर्व० ८११२१४

(सा) वह विराट् (जत् अक्रामत्) ऊपरकी उछत्री और (ता) वह (पितृन् अगच्छत्) पितरोंके पास गई । (तां) उसकी (पितरः अन्वत) पितरोंके प्राप्त किया । फिर (सा) वह विराट् (मासि) मासमें (संभवत्) संभूत हुई है ॥ अथर्व० ८११२१३ ॥ (समात्) इस लिए (पितृभ्यः मासि) पितरोंके लिए महीनेमें (ददाति) देते हैं । (या एव वेद) जो इस प्रकार अर्थात् पितरोंको महीने में दिया जाता है ऐसा जानता है, वह (पितृयानं पन्थां) पितृयान मार्गको [प्रजानाति] अरुकी प्रकार जानता है ।

वहाँपर जो कदा मया है उससे इतना परिणाम अवश्य निश्चलता है कि पितरोंके लिए प्रत्येक मासमें दान करना चाहिए, उनकेलिए कुछ देना चाहिए ।

पितरोंका आसन ।

येऽस्माकं पितरस्तेषां बर्हिरेति ॥ अथर्व० १०१३१६८ ॥

[ये] जो [अस्माकं पितरः] हमारे पितर हैं, [तेषां] उनका (बर्हिः) आसन [अस्ति] है ।

कुशापासका नाम बर्हि है । बर्हिकी संशोधन करके कहा गया है । यज्ञमें पितरोंके बैठनेके लिए कुशापासनिर्मित आसन होना चाहिए, ऐसा इससे पता चलता है ।

अग्नि और पितर ।

(१)

इस प्रकरणमें हम अग्नि व पितरोंका संबन्ध तथा पितरोंके प्रति अग्निके कार्योंकी वक्षायेंगे । पाठक इस प्रकरणान्तर्गत मंत्रोंको ध्यानपूर्वक पढ़ें व उनसे निकलते हुए परिणामों पर गौर करें ।

यज्ञमें अग्निका पितरोंको लाना ।

ये तातुषुद्वैवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमवष्टाषो अर्कैः ।

आग्ने याहि सुविदन्नेभिः अर्वाङ् सत्यैः कथ्यैः पितृभिः
धर्मसद्भिः ॥ ऋ० १०११५१९

(द्वैवत्रा जेहमाना) देवोंकी प्राप्त होते हुए अर्थात् देव बनते हुए (होत्राविदः) यज्ञोंके जाननेवाले (स्तोम वष्टाः) स्तोमोंके बनानेवाले [ये] जो पितर [अर्कैः] पूननीय स्तुतियोंसे [तातुषुः] अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, ऐसे [सुविदन्नेभिः, सत्यैः, कथ्यैः, धर्मसद्भिः पितृभिः] उत्तम धनवाले अर्थात् समृद्ध, धन्यवचनी, कवि अथवा कथ्य नामवालेपितरोंके लिए गए गये इत्ये का । अतः कथ्योके जेजवाले, यज्ञमें बैठनेवाले पितरोंके साथ [अग्ने] हे अग्नि तू [आधाहि] आ ।

ये सत्यासो हविरदो हविष्या ह-द्रेण द्वैवैः सार्धं
दधानाः । आग्ने याहि सहस्रं देववृन्दैः परैः पूर्वैः
पितृभिर्मर्मसद्भिः ॥ ऋ० १०११५१०

[ये] जो पितर [सत्यासः] धन्यवचनी [हविरदः] हविके खातेव ले, [हविष्याः] हविषो रक्षा करनेवाले तथा [ह-द्रेण द्वैवैः सार्धं दधानाः सन्ति] इन्द्र व देवोंके साथ, एक ही रूपपर चढते हैं ऐसे [सहस्रं देववृन्दैः] हजारों बार देवोंसे स्तुति किए गए (पूर्वैः परैः) प्राचीन व अर्वाचीन [धर्मसद्भिः पितृभिः] यज्ञमें बैठनेवाले पितरोंके साथ (आ याहि) आ । उपर निर्दिष्ट दोनों मंत्र एवम्बै बात पर रहें हैं । इन दोनोंमें अग्निको, पितरोंको अपने साथ लानेके लिए

कहा गया है । पितरोंको यज्ञादिमें साय लाना अग्निका कार्य है, यह इन मंत्रोंसे स्पष्ट होता है । यह अग्नि कौन है इसका निर्णय मंत्रोंसे स्वयं पाठ्य कर सकेंगे । इस अग्निका यज्ञ व हविषे विशेष संबन्ध है, यह आगे आनेवाले मंत्रोंसे स्वयं स्पष्ट हो जायगा । उन सब मंत्रोंको लक्ष्यमें रखते हुए ही अग्निके विषयमें निर्णय करना चाहिए । यह अग्निविषयक निर्णय पितरोंपर प्रकाश डाल सकेगा । ऐसा हमारा कहना है ।

अधिका पितरोंको हवि खानेके लिए ले आना ।

उत्तमस्तथा निधोमहयुग्मवः समिधोमहि ।

उत्तमुदाव आ वह विवृन् हविषे भक्षणे ॥

अ० १०।१६।२ तथा युग्मः अ० ११।७० ॥

तथा भयव० १८।१।५१ ॥

हे अग्नि ! (उद्यन्तः) कामना करते हुए हम (तथा निधोमहि) तेरी स्थापना करते हैं । और (उद्यन्तः समिधीमहि) कामना करते हम तुझे प्रदीप्त करते हैं । (उद्यन्तः) कामना करी हुई है अग्नि तू (हविषे भक्षणे) हविके खानेके लिए (उद्यन्तः विवृन्) कामना करते हुए पितरोंको (आ वह) ले आ । यहाँपर अग्निसे हवि खानेके लिए पितरोंके ले आनेके लिए कहा गया है ।

पुमन्तस्तस्यिधीमहि पुमन्तः समिधीमहि ।

पुमान् पुमन्त आ वह विवृन् हविषे भक्षणे ॥

अथर्व० १८।१।५७ ॥

हे अग्नि ! (पुमन्तः) दीक्षितमान होते हुए हम (तथा इधीमहि) तुझे प्रदीप्त करे । (पुमन्तः) और दीक्षितमान हम (समिधीमहि) तुझे भली प्रकार प्रदीप्त करे । (पुमान्) दीप्त हुआ हुआ तू (पुमन्तः विवृन्) प्रकाशमान पितरोंको (हविषे भक्षणे) हवि भक्षणार्थ (आवह) ले आ । उपरोक्त मंत्रके भाव का ही यह मंत्र भी उपर्यन्त कर रहा है ।

ये निष्प्राणके परोक्षा ये दग्धा ये चोद्धिताः ।

सचोत्तमान्मे आवह विवृन् हविषे भक्षणे ॥

रखें गए हैं, (तान् सर्वान्) उन सब पितरोंको तू (हविषे भक्षणे) हवि भक्षणार्थ (आवह) ले आ ।

इस मंत्रमें यह बताया है कि चार प्रकारका अंत्येष्टि संस्कार होता है । (१) गाढना, (२) वधाना, (३) ज्वलना, (४) द्वाभे गुला छोड़ना । यहाँ पर इन चारों संस्कारोंसे संस्कुष्य पितरोंको हवि खानेके लिए अग्निको बुलानेके लिए कहा गया है । इस मंत्र पर विशेष प्रकाश ' प्रेत व अंत्येष्टि नामक ' टीपिके नीचे डालेंगे ।

अधिका पितरोंको हवि पहुँचाना ।

ऊपर हमने देखा कि अग्नि पितरोंको हवि खानेके लिए अपने साय ले आती है । अब हम देखेंगे कि वह पितरोंके पास हवि ले भी जाती है और वहाँ उन्हें देती है ।

एवमग्र ईक्षितो जातवेदोऽश्वत्थमग्निं शुभ्रीणि कृत्वौ । प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अश्वत्थि र्वेव प्रयथा हवीषि ॥ अ० १०।१५।१२ तथा अथर्व० १८।१।४२ ॥

यह मंत्र यजुर्वेदमें पाठभेद से निम्न प्रकार आया है—
एवमग्र ईक्षितः कश्यपाहनाश्वत्थमग्निं शुभ्रीणि कृत्वौ । प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अश्वत्थि र्वेव प्रयथा हवीषि ॥ यजुः अ० १९।६४

(जातवेदः अग्निः) हे जातवेद तू अग्नि ! (ईक्षितः र्वेव) श्रुति किया गया तू (इभ्याग्नि) इन्हींको (शुभ्रीणि कृत्वौ) युगन्धित बनाकर (अश्वत्थि) बहन कर । और तिर (पितृभ्यः प्रादाः) पितरों को दे । (ते) ने पितर (प्रया हवीषि) दी गई हविषोंको (स्वधया अयन्) स्वधयाके रूप खाने । [देव] हे प्रकाशमान अग्नि ! [त्वं] तू भी [अग्नि] उन हविषोंको खा ।

इस मंत्रमें अग्निसे कहा गया है कि वह पितरोंके पास पितरोंके दे, ताकि वे उन्हें खावे । यजुर्वेद में निम्न उपरोक्त मंत्रमें अग्निका विशेषण ' कश्यपाहन ' आया हुआ है । पितरोंके लिए दी गई हवि का नाम कश्य है । और यहाँ

त्रुभिः । प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षयद्वि एवं देवप्रयता हवीषि ॥ अथर्वं १८ । ४ । १५

(धान्यं गृह्ये) धान्यकाल और प्रातःकाल (त्रुभिः उप-वन्ध्याः) नरों से बन्धना की जाती हुई (जातवेदाः) जातवेदस्व अग्नि (प्रदिगः दूतः अमूर) भेजा हुआ दूत है । क्यों कि तू भेजा हुआ दूत है अतः हे (देव) प्रकाशमान अग्नि ! (प्रयता हवीषि) हमारे से ही गई हवियोंको [पितृभ्यः प्रादाः] पितरोंके लिए दे जिससे कि (ते) वे पितर जिन्होंने कि तुझे दूत बनाकर भेजा है, [स्वधया अक्षन्] स्वधाके साथ हमारे द्वारा ही गई हवियोंको खावे । [एवं आदि] तू भी उन हवियोंको खा । इस मंत्र से हमें पता चलता है कि जिस अग्नि-की धान्य व प्रातः बंधना की जाती है उस अग्निको पितर अपना दूत बनाकर हमारे पास भेजते हैं और वह अग्नि हमारे पास से हवियों को ले जाकर पितरोंको पहुंचाती है । हमारे से ही गई हवियोंको पितरों तक पहुंचानेके लिए अग्नि माध्यम है, यह यहाँ पर स्पष्ट होता है ।

उपरोक्त दोनों मंत्र इस बातको स्पष्ट कर रहे हैं कि अग्नि पितरोंके पास हवि पहुंचाती है और पितर उसे अपना दूत बनाकर हवि लानेके लिए भेजते हैं ।

यो अग्निः कस्यवाहनः पितृन् यक्ष्णतृषुषः

मेतु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ।

ऋ० १० । १६ । ११ ॥ तथा यजुः अ० १९ । १५

[यः अग्निः] जो अग्नि [कस्यवाहनः] कस्य का अर्थात् पितरोंकी हविका वहन करनेवाली है और जो [यक्ष्णतृषुषः पितृन् यक्ष्णत्] यक्ष वा साथ से बधनेवाले पितरोंका यजन करती है वह अग्नि [देवेभ्यः पितृभ्यः च हव्यानि प्रवोचति] देवों और पितरोंके लिये हव्यों को कहे अर्थात् देवों व पितरोंके कहे कि मैं तुम्हारे लिए हव्य ले आई हूँ ।

पुर्वे मंत्रमें इस अभी देख आए हैं कि अग्नि पितरोंका दूत बनकर उनके लिए हवियोंको ले जाती है । हवि ले जानेपर पितरोंको यह सूचित करती है कि तुम्हारे लिए मैं हवि ले आई हूँ इसी भावको इस मंत्रमें कहा गया है । यहाँपर अग्निको कस्यवाहन कहा गया है । देवों व पितरों दोनों को ही अग्नि हवि पहुंचाती है यह भी इससे पता चलता है । निम्न मंत्रमें भी अग्निको कस्यवाहनके नामसे कहा गया है ।

अभये कस्यवाहनाय स्वधा नमः । अथर्वं १८।१।११

(कस्यवाहनाय आनन्दे) कस्यका वहन करनेवाली अग्नि

के लिए (स्वधा नमः) स्वधा और नमस्कार होवे । पितरोंके लिए ही जाती हविका नाम कस्य है और देवोंके लिए ही जाती हविका नाम हव्य है ।

अग्नि का दूरगत पितरोंको जानना ।

समिन्धते अमर्यं हस्यवाहं घृतप्रियम् । स वेद निदितान् निधीन् पितृन् परावतो गतान् ॥

अथर्वं १८।१।४१

(अमर्यं) मरणधर्मसे रहित (घृतप्रियं) जिसको घी बहुत प्रिय है ऐसी (हस्यवाहं) हव्योंका वहन करनेवाली अग्निको पितृगण (समिन्धते) अच्छी प्रकार प्रहीत करते हैं । और (घः) वह अग्नि (निदितान् निधीन्) छिपे हुए खजानोंकी तरह (यदां लोपोपमा है) (परावतो गतान् पितृन्) दूरगत पितरोंको (वेद) जानती है ।

यहाँपर यह बताया गया है कि छिपे हुए खजानों का तरह जो पितर सर्वथा आँखोंसे ओझल हैं अर्थात् सर्वथा अदृश्य हैं (चाहे वे दूर देशमें जानेसे अदृश्य हों या परलोकवासी होनेसे अदृश्य हों) उन्हें अग्नि जानती है । इसी लिए अग्निसे कहा गया है कि वह पितरोंको हवि पहुंचाए और इसी लिए बड़ी पहुंचा सकती है ।

ये वेद पितरों से च नेह वांश्च विद्या यां उ च न प्रविश्या । एवं वेत्य यति से जातवेदः स्वधाभिर्यजं

सुकृतं जुषस्व ॥ ऋ० १०-११।१३

(ये च इह पितरः) जो पितर यहाँपर हैं, (ये च न इह) और जो यहाँपर नहीं हैं, (यात् च निदा) तथा जिन पितरोंको हम जानते हैं, (या च न प्र विद्या) तथा जिन पितरोंको हम नहीं जानते, इस प्रकारके (यति से) जितने भी वे पितर हैं उन सबको (जातवेदः) हे जातवेदस्व अग्नि ! (एवं वेत्य) तू जानती है । (स्वधाभिः) स्वधाओंके साथ (सुकृतं यज्ञ) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको (जुषस्व) प्रीतिपूर्वक-पढ़न कर ।

इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे अग्निको विद्यमान अविद्यमान, ज्ञात अज्ञात, आदि सब प्रकारके पितरोंको जाननेवाला बताया गया है । निम्न मंत्रमें अग्निका पितरोंको पितृलोकेमें पहुंचानेका निश्चय है ।

यद् वो अग्निरज्ज्वादेकमजं पितृलोकं गमये ज्ञात-वेदाः । तद् व पृथत् पुनराप्यापयामि साह्याः स्वयं पितरों माध्यवस्वत् । अथर्वं १८।१।१४

हे पितरो ! (वः यत् एकं अङ्ग) तुम्हारे जिस अङ्ग-
को (पितृलोकं गमयन् जातवेदाः अग्निः) पितृलोकमें ले
जाती हुई जातवेदस् अग्निने (अजडात्) छोड़ दिया है (वः
तव एतत्) तुम्हारे उस इस अङ्गको मैं (पुनः) फिर
(व्याधाययामि) पूर्ण करता हूँ । (छाङ्गाः पितरः)
अपने सब अङ्गोंसे युक्त हुए हुए पितरो ! (स्वर्गं मादयध्वम्)
स्वर्गमें आनन्दित होओ ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि अग्नि मरनेके अनन्तर
पितरोंको पितृलोकमें ले जाती हुई उनके शरीरके किसी अव-
यवको यहाँपर छोड़ जाती है ।

इसके सिवाय पितृयाण में हम निर्देश कर आए थे कि
अग्नि पितृयाण मार्गको जानती है । यहाँ हमें पता चलता है
कि अग्नि पितरोंको जानती है, पितृलोक को जानती है ।
इतना ही नहीं अपितु पितृलोकमें जाकर पितरोंको हवि पहुँ-
चाती है और वहाँसे उनको हमारे यज्ञोंमें भी अपने साथ ले
आती है । हमने पितृयाण में यह भी देखा है कि पितर सूर्य-
किरणोंके साथ जाते हैं । इन बातोंसे ऐसा पता चलता है कि
पृथिवी लोक की हृदयके पार्थिव अग्नि पितरोंको ले जाती
है । तथा गुलोकमें वहाँ अग्नि सूर्यरूपमें परिणत होकर ले
जाता है । इस प्रकार गुलोकमें जानेके पितृयाण मार्गका कुछ
पता दिया जा सकता है । अबतकके विवेचनसे इतना हमें ज़रूर
बनलाना है कि पितरोंको अग्नि अपने साथ पितृलोकमें ले
जाती है और वहाँसे अपने साथ पुनः यज्ञादिमें हवि आदि खानेके
लिए ले आती है ।

अधिका मृत पुरुषको पितरोंके पास पहुँचाना ।

पूषा रवेतइत्यावयत् प्र विद्धाननष्टपशुमुंनरव्य गोपाः॥
स गवैतव्यः परिदत्त पितृभ्योऽग्निर्द्वय्यः सुविद-
त्रियेभ्य ॥

श्ल० १०१७३१

तथा अथर्व० १८। २। ५४

(अनरपशुः मुवनरव्य गोपाः पूषा) हे मृत मनुष्य !
निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्राका रक्षक पूषा, विद्वात्वा
इयं प्रत्यवययत् जानता हुआ अपनी रश्मियों द्वारा तेरी
आमाका इय पृथिवी जोरमें प्रष्ट मार्ग की आरंभ जावे ।
(यः अग्निः) वह अग्नि (वा) मुझे (एतेभ्यः पितृभ्यः)

इन पितरोंके लिए या (सुविदात्रियेभ्यः देवेभ्यः) उत्तम धन-
वाले देवोंके लिए (परिदत्त) देवे ।

यह मंत्र भी उपरोक्त परिणामको स्पष्ट रूपसे पृष्ट कर रहा
है । यास्काचार्यने पूषाका अर्थ आदित्य किया है । (निर०
७। ३। ९) तदनुसार सूर्य मृत पुरुषकी आत्माको अपनी
रश्मियोंसे ले जाता है ऐसा प्रतीत होता है । पितृयाणमें जो
मंत्र (श्ल० १११०१७) हमने दिया है उसीकी यह मंत्र पृष्ट करता
हुआ प्रतीत होता है ।

मैनमग्ने विदहो माभि शोचो मास्य त्वं चिक्षिपो
मा शरीरम् । -यदाश्रुतं कृणवो जातवेदोऽधेनेन प्र
हिणुतात् पितृभ्यः ॥ श्ल० १०११११

यह मंत्र अथर्ववेदमें थोड़ेसे पाठभेदके साथ निम्न प्रकार
आया है ।

मैनमग्ने विदहो माभि शूशुचो मास्य त्वं चिक्षिपो
मा शरीरम् । श्रुतं यदा करसि जातवेदोऽधेनेन प्र
हिणुतात् पितृभ्यः ॥

अथर्व० १८। २। ५४

(अग्ने) हे अग्नि ! (एनं मा विदहः) इस प्रेतको इस
प्रकारसे मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो । (मा
अभि शोचः) इसे शोकाकुल मत कर । (अस्य त्वव मा
चिक्षिपः) इसकी चमकीको मत फैक । (मा शरीरं) और
इस प्रेतके शरीर कोभी मत फैक अर्थात् इसकी त्वचा व
शरीर पूर्णतया जला दे, कोई भी भाग दहनक्रियासे अबाधित
न रहे और (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (यदा श्रुतं
कृणवः) जब तू इस प्रेतको परिपक्व बना दे अर्थात् पूर्ण-
तया जला दे (अथ) तब (एनं) इसको (पितृभ्यः
प्रहिणुतात्) पितरोंके लिए भेज दे अर्थात् पितृलोकमें पितरों-
के पास पहुँचा दे ।

यह मंत्र यद्यपि अत्येष्टि संस्कार-विषयक है तथापि अग्नि
पितरोंके लिए प्रेत जला देनेका कार्य दृष्टान्तिके लिए यहाँ रखा
गया है । इस मंत्रके उत्तरार्धसे ऐसा पता चलता है कि जब-
तक देह उपर्युक्त नया जल नहीं जाती, तबतक आत्मा देहके
आसपास ही मंडलती रहती है । इस परिणामानुसार तो
आत्माको शीघ्र मुक्त करनेके लिए व तबके लिए निर्धारित
स्थानपर भेजनेके लिए शरीरका दहन करना अधिक उत्तम
प्रकार होता है ।

श्रुतं यदा क्रसि जातवेदोऽधमेन परिदत्तात् पितृभ्यः ।
यदागच्छा यमुनीविमतामथा देवानां वशनीभवाति ॥

श्रु १०।१६।२ ॥

(जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (यदा श्रुत करसि) जब इस प्रेतका पूर्णतया पक्व अर्थात् दग्ध कर दे, (अथ एव पितृभ्यः परिदत्तात्) तब इसको पितरोंके लिए सौंपदे । (यदा) जब यह प्रेत (एतं अधुनाति गच्छति) इस प्राणोंके नश्वन को प्राप्त होता है अर्थात् जब इसके प्राण निकल जाते हैं (अथ) तब प्राणोंके निकल जानेके बाद प्रेत (श्रुत शरीर) (देवानां वशनी भवाति) देवोंके वश हो जाता है ।

प्रेत देवोंके वश किस प्रकार होता है वह इस मन्त्रके बाद के मंत्र अर्थात् क्र १०।१६।३ ॥ में दर्शाया है ।

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा ।
अथो ना गच्छ यदि तत्र ते द्वितमोपधीषु प्रतिष्ठिषा शरीरैः ॥

श्रु. १०।१६।३

हे प्रेत ! तेरो (चक्षुः) सूर्य गच्छतु । आत्मा सूर्यको जावे । (आत्मा वात) तेरी आत्मा (प्राण) वायुको जावे । और हे प्रेत ! (धर्मणा) धर्मसे अर्थात् कर्म फलजन्य धर्मसे अथवा पार्ष्णिवादि तत्त्वोंके धर्मसे अर्थात् जो पार्ष्णिव तत्त्व है वह पृथिवी में जावे इत्यादि रीतिसे (यां च पृथिवीं च गच्छ) धी व पृथिवीको जा, अर्थात् जो पुत्र । अथ तेरे में है वह दामे जावे व पृथिवीका है वह पृथिवीमें जावे । (वा) अथवा (अथो गच्छ) जहाँमें जलांध जावे (यदि तत्र ते दित) यदि वहाँका कोई अथ तेरेमें विद्यमान हो । और इसी प्रकार (अथोपधीषु शरीरैः प्रतिष्ठिषा) अथपृथिवीमें शरीरोंमें स्थित हो अर्थात् जीव-धिका अथ अथधिममें चला जावे ।

यह श्रुतवेदके १- वें मण्डलका सम्पूर्ण १६ वां सूक्त अथोष्टिप्रकार विषयक है, अतः हम इस सम्पूर्ण सूक्त पर आगे चलकर स्वतंत्र विचार करेंगे । यहाँ पर हमें दशना ही देखना पड़ेगा, कि अग्नि प्रेतको क्या करता है, और तदनुसार हमने देखा कि प्रेतको अग्नि पितृलोकमें पितरोंके पास पहुँचाता है ।

मरनेपर पितृलोकमें जाना ।

शीघ्रानात्पु। प्रविर स्वन्ने पितृणां कोनमपि गच्छन्तु ते श्रुताः । सु गार्हपत्योवितपश्चराणि मुपायुषां श्रेयसो भेदास्ते ॥

अथर्व. १२।२।४५॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (एव जीवाना आयुः प्रतिर) तु जीवितोंकी आयुको बढ़ा और जब (ते श्रुताः) ये मर जावें तब (पितृणां लोकं अपि गच्छन्तु) पितृलोकमें जावें, अर्थात् जबतक वे जीवित हैं तबतक उनकी आयु बढ़ि उरता रह और जब मरें तब पितृलोकमें पहुँचना दे (अरातिं नितपन्) न दान देनेवालेको विशेष रूपसे तपता हुआ (सुगार्हपत्यः) उच्च गार्हपत्य तू (अस्मै) इस जीवके लिए (श्रेयसी उपां उपां) कल्याणकारिणी प्रत्येक उपाको (चेद्दि) धारण कर, अर्थात् इसके लिए प्रत्येक उपा कल्याण करनेवाली हो । इस मन्त्रमें अग्निसे उपा देनेकी प्रार्थना की गई है, परन्तु उपा तो सूर्य देता है अतः यहाँ अग्नि सूर्यके लिए आया है ऐसा प्रतीत होता है । इसके शिवाय सूर्यसे भी दोषार्थियोंकी प्रार्थना करनेको मंत्र है तथा पहिले हम यह भी देख आए हैं कि सूर्य किरणोंसे पितर पितृलोकमें जाते हैं, अतः अग्निसे वह सूर्यका प्रहण है और सूर्यसे कहा गया है कि वह श्रुतको पितृ-लोकमें ले जावे । पितृलोककी अवाधि पूर्ण होने पर अग्नि फिर वापिस मर्यादालोकमें जीवाम को लौटा लाता है, यह निम्न मंत्र हमें दर्शा रहा है—

अवसूज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्व-
धाभिः । आयुर्वतान उपवेतु शप सगच्छतां तन्वा
जातवदः ॥

श्रु. १०।१६।५ ॥

यही मंत्र अथर्ववेदमें पाँचठे पठ भेदके साथ निम्न प्रकार आया है—

अवसूज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्व-
धावान् आयुर्वतान उपवातु शेषः सगच्छतां तन्वा
सुवर्चा ॥

अथर्व. १०।२।१० ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (यः) जो (ते आहुत) तेरे नि संश्लेषिके समय आहुत किया हुआ (स्वधाभि चरति) स्वधाओंद्वारा अर्थात् स्वधाओंको आता हुआ विनरण करता है उक्तको (पितृभ्यः) पितरोंके (पुन) फिर लाकर (अव-सूज) यहाँ छोड़, जिससे कि (शेष) यह पुनर्जन्म लिया हुआ अपाय (उपवातु) कष्टियोंको प्राप्त करे तथा (जात-वेद) हे जातवेदस् अग्नि ! (त-वा सगच्छतां) यह शरीरसे युक्त होवे । शेष नाम सत्तान का है । 'शप इत्यपस्थानां शिथले इति ' । निश. २ । २ ॥ अथवा इस मन्त्रक अर्थ निम्न प्रकार भी किया जा सकता है ।

हे अग्ने ! जो पुरुष तेरेमें अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ स्वधाओंसे विचरण कर रहा है, उसे पितरों के लिए दे अर्थात् उसे पितृलोक में पहुंचा। यहाँ शेष अर्थात् मृत पुरुष की संतान दीर्घ जीवन धारण करती हुई अपने पर जाए। वह तेजयुक्त शरीरको प्राप्त होवे।

इस अर्थके अनुसार इस मंत्रका भी विनियोग अंत्येष्टि-संस्कार में किया जा सकता है। मंत्रके पूर्वार्धसे मृत पुरुषके लिए प्रार्थना की गई है तथा उत्तरार्ध से दाह संस्कार में आई हुई मृत पुरुषकी संतान के लिए दीर्घायु की प्रार्थना है।

ऋष्यात् अग्नि ।

जिस अग्निका अंत्येष्टि संस्कार में विनियोग किया जाता है उस अग्निका नाम ऋष्यात् अग्नि है। ऋष्यात् अग्निका अर्थ है मांसाहारी अग्नि अर्थात् जिसमें मांस होमा जाता है वह अग्नि। अंत्येष्टि संस्कारमें मृत देहको होमा जाता है अतः इसका नाम ऋष्यात् अग्नि है। इसके विद्या कर्त्तव्यका ऐसा भी मत है कि अन्वय पितृयज्ञादिमें भी मांस होमा जाता है और अतः उस अग्निका नाम ऋष्यात् अग्नि है। हम पीछे 'पितरोंके प्रति हमारे कर्त्तव्य' इस शीर्षकके नीचे देख आए हैं कि दो एक मंत्र हमें ऐसे भी मिले हैं जिनमें कि पितरोंके लिए बरा मांस आदि देनेका निर्देश मिलता है। आद्य करनेवाले लोक पितरोंके लिए मांसका विधान मानते हैं परंतु मांस देनेके समय उसके स्थानपर मांस (उडद) देते हैं। परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मृत शरीर होमा जानेके कारण ही बरा और मांसके हामने की कल्पना वेदमें की गई है, क्योंकि मृत शरीरमें बरा और मांस तथा भेद होते हैं। अस्तु, अब हम देखते हैं कि, ऋष्यात् अग्निके बरा कार्य हैं व पितरोंसे उसका क्या विशेष संबन्ध है।

ऋष्यात् अग्निं प्रहिणोमि दूरं पमराशो गच्छतु रिप्रवाहः।
इहेषामपितरो जातवेदा देवेष्वो हव्यं वहतु प्रजाजनय ॥
ऋ० १०। १९। १९ ॥ यजुः अ० ३५। १९ ॥
अथर्व० १२। २। ८॥

(ऋष्यात् अग्निं दूरं प्रहिणोमि) मांस भक्षण अग्निसे दूर भिन्नवाण हू। (रिप्रवाहः) पापका बहन करनेवाली वह अग्नि (वमरशः गच्छतु) जहांका वम राजा है उन मदेधोयं यमी जावे। (इह) यहाँ पर (अथ इतरा जातवेदा प्रजाजनय) वह दूसरी ऋष्यात् अग्निसे भिन्न जातवेदम्

अग्नि जानता हुई (देवैभ्यः हव्यं वहतु) देवोंके लिए हव्यों का हनव करे अर्थात् उन्हें पहुंचावे।

इस मंत्रमें ऋष्यात् अग्नि को यमराज के देशमें भेजनेका निर्देश है और साथ ही ऋष्यात् अग्नि देवोंके हव्यके बहन करनेके लिए अनुपयुक्त है यह भी बताया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि ऋष्यात् अग्निका संबन्ध यमलोकसे है जहाँ कि पितर रहते हैं।

यो अग्निः ऋष्यात् प्रविवेश वो गृहमिमं पश्यन्नितं जातवेदसम् । तं हरामि पितृयज्ञाय देव स घर्ममिन्वात् परमे सधस्ये ॥

ऋ० १०। १९। ३० ॥
यह मंत्र थोड़ेसे पाठान्तरसे अथर्ववेदमें निम्न प्रकार आया है।

यो अग्निः ऋष्यात् प्रविवेश गृहमिमं पश्यन्नितं जातवेदसम् । तं हरामि पितृयज्ञाय वूर स घर्ममिन्वात् परमे सधस्ये ।
अ० १२। २० ॥

(यः ऋष्यात् अग्निः) जो मांसाहारी अग्नि (हमें इतर जातवेदसे पर्यन्) इस दूसरी जातवेदस् नामक अग्निसे देख कर (वः गृहं प्रविवेश) तुम्हारे घर में घुस गई है। (तं देवं) उस दीप्यमान ऋष्यात् अग्नि (पितृयज्ञाय हरामि) पितृयज्ञके लिए बरता हू। (सः) वह (परमे सधस्ये) परम सधस्यमें (घर्म) यज्ञको (इन्वात्) प्राप्त होवे। वहीपर इस बातको स्पष्ट किया गया है कि ऋष्यात् अग्नि पितृयज्ञके लिए काम आती है। इसका यह मतलब प्रतीत होता है कि पितृयज्ञ में मांसकी आहुतियाँ हैं जिसके लिए दूसरी अग्नि अनुपयुक्त है। इसी अग्नि में पितरोंके लिए मांस व बराका होम (ब्रह्म) देवते हैं कि ऋष्यात् अग्नि से भिन्न दूसरीको जातवेदस् के नामसे कहा गया है। ऋष्यात् अग्निको जातवेदस् से बरी कहा गया। इसका मतलब यह है कि पितृयज्ञको छोड़कर अन्य सर्वत्र जातवेदस् अग्निका विनियोगही होता है। चाहे पितृयज्ञ वा पितरोंके अन्य कर्त्तव्यके लिए जैसे राजवहनादिक लिए ऋष्यात् अग्निका प्रयोग होता है।

ऋष्यात् अग्निमपितो हरामि ज्वान् इहमन् वज्रं मृत्पुत्रं नि व घाम्नि ग हव्यस्य विज्ञान् पितृनां कोऽपि यत्को अस्तु ॥
अथर्व० १२। २१ ॥

(इपितः) प्रेरणा किया गया है (जाना मृत्युं रहन्तं) मनुष्योंको मृत्युसे दृढ करती हुई अर्थात् मनुष्योंमें मृत्युसंख्या-को बढ़ाती हुई (कव्याद् अग्निं) कव्यात् अग्निंको (वज्रेण) वज्रद्वारा [हराग्निं] दूर भगाता हूँ । [विद्वान्] ज्ञानी मैं [तं गार्हपत्येन निष्ठास्मि] उस कव्यात् अग्निंको गार्हपत्य द्वारा पूजितया शासित करता हूँ ताकी मृत्यु मनुष्योंमें दृढ न होने पाये । इस प्रकार कव्यात् अग्नि-पर शासन करनेके कारण (पितृणां लोकैऽपि) पितरोंके लोकमें भी (भागः अस्तु) मेरा भाग हो ।

कव्यात् अग्नि पर शासन करनेसे अर्थात् उसे वधमें करनेसे पितृलोकमें भाग मिलता है, ऐसा इस मंत्रसे प्रतीत होता है अर्थात् पितृलोकमें यदि भाग चाहिए तो कव्यात् अग्नि को वधमें करना चाहिए । कव्यात् अग्निंके रहनेका स्थान मुख्यतया पितृलोक ही है ऐसा इस नीचेके मंत्रसे ज्ञात होता है ।

कव्यात् अग्निं गणमानमुक्त्वं प्राहिणोमि पपिभिः पितृवागैः । मा देववागैः पुनाता अत्रैवेधि पितृषु आगृहि त्वम् ॥

अथर्व० १२।२।१०

(गणमानं उक्त्वं कव्याद् अग्निं) गणमान, प्रसंखाके योग्य, मांशभक्षक अग्निंको (पितृवागैः पपिभिः) पितृवाग-वागैः द्वारा (प्राहिणोमि) पितृलोकमें भजता हूँ । (देववागैः पुनः मा अत्र आगम्) देववाग मार्गों द्वारा फिर वहाँ वापिस लौटकर मत आ । (पपि) वहाँ पर वृद्धिको प्राप्त हो । (पितृ-पु एव त्वं आगृहि) पितरोंमें ही तू जागती रह, अर्थात् उन्हींमें तू छावधानता पूर्वक रह ।

कव्यात् अग्निंका पितरोंसे कोई विशेष संबंध है, अतएव उसे पितरों में ही रहनेके लिए तथा वापिस न आनेके लिए आदेश इस मंत्रमें दिया गया है ।

गणमान-गणच्छतती से यह शब्द बना है । श्लत गतिछा रूप, उल्ल उल्लकर जाना है । यहाँ पर कव्यात् अग्निंको गणमान विशेषण दिया है । इसका मतलब यह प्रतीत होता है कि कव्यात् अग्निं मांशको चटक चटक कर जलाती है । उस चटकनेको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उल्ल उल्ल कर जल रही है, इसी कारण संभव है इसे गणमानसे पुकारा गया है ।

अपावृत्त्य गार्हपत्यात् कव्यादा प्रेत वृक्षिणा ।

प्रियं पितृभ्यः आग्नेने यज्ञभ्यः कृणुता प्रियम् ॥

अथर्व० १२ । २ । ३३

(गार्हपत्यात्) गार्हपत्य अग्निंसे (अपावृत्त्य) दृढकर अर्थात् गार्हपत्य अग्निंको लोडकर (कव्यादा) कव्यात् अग्नि के साथ (वृक्षिणा प्रेत) दक्षिण दिशाको जाओ । (आग्नेने पितृभ्यः प्रियं कृणुत) अपने लिए तथा पितरों के लिए प्रिय करो । (यज्ञभ्यः प्रियं) यज्ञज्ञानियोंके लिए प्रिय करो ।

इमें वेदमंत्रों के देखनेसे पता चलता है कि पितरों की दक्षिण दिशा है । और उपरोक्त मंत्रोंसे यह भी मली प्रकार ज्ञात हो चुका है कि कव्यात् अग्नि पितरोंमें रहती है । इन दो बातों को लक्ष्यमें रखते हुए इस मंत्रको देखनेसे इसका भाव समझमें आ सकता है । यहाँपर कव्यात् अग्निंके साथ दक्षिण दिशामें जानेका अदेश है । इसके सिवाय यह भी हमें पता चलता है कि क्योंकि पितरोंको दक्षिण दिशा है, अतः पितृलोक दक्षिणमें है । कव्यात् अग्निंके इतने विवेचनेसे कव्यात् अग्निंके कार्य क्या हैं व उसका पितरोंसे क्या संबंध है इत्यादि बातें पाठकोंके ध्यानमें आगई होंगी । अब अग्नि के अन्य कार्योंका दर्शानेवाले मंत्रोंको दिया जाता है । निम्न मंत्रमें अग्नि का पितरोंमें प्रविष्ट हुए हुए दस्युओंका यज्ञसे हटाना बतलया गया है । मंत्र इस प्रकार है ।

ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा श्रातिसुखा बहुतादश्रान्ति ।

परापुरो निपुरो ये भरन्पश्रिष्ठानस्माद् प्र धमति

यज्ञात् ॥

अथर्व० १०।२।२० ॥

(श्रातिसुखा) श्रातियोंके सदा सुखशान्ते अर्थात् जो सज्जतीय हैं और जो कि (बहुतादः) बहुत अर्थात् न दिए हुएको खानेवाले हैं यानि जबर्दस्ती जो छीनकर खा जानेवाले हैं ऐसे (ये दस्यवः) जो उपद्रव करनेवाले (पितृषु प्रविष्टाः) पितरोंमें प्रविष्ट हुए हुए (चरन्ति) विचरण करते हैं, और (ये) जो (परापुरः) पुरोंको तथा (निपुरः) शीशोंके (भरन्ति) हारणकरते हैं (तात्) उन दस्युओंके [अग्निः] अग्नि- [अस्मात् यज्ञात्] इस यज्ञसे [प्र धमति] दूर भगा देता है, यज्ञमें अने नहीं देता । भरन्ति = हरन्ति, (इमर्होभरन्त्यधि) से ही धो म हो गया है ।

इस मंत्रसे यह प्रतीत होता है कि अन्व ज्ञातिगण जिनकी कि पितरामें गिनती नहीं है और जो हमारा व हमारी सततिका चुपके चुपके नाश करते रहते हैं, और जो हमारे न जानते हुए हवियों को जो कि पितरोंके उद्देश्यसे दी गई है खाते रहते हैं। पर जब यज्ञमें वे आकर ऐसा करते हैं तो अग्नि उन्हें यज्ञसे दूर भगा देती है, उन्हें पितरों में बैठकर हवि खान नहीं देती। इससे यह भी परिणाम निकाला जा सकता है कि पितरोंके लिए जो भी कुछ देना हो वह अग्नि द्वारा अर्थात् यज्ञ करके ही देना चाहिए ताकि वह पितरोंको ही मिले। अग्नि ज्ञाति सुख लोकोको न लेने देगी।

अग्निके शरीरका पितरोंमें प्रवेश।

यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तन् पितृष्वविद्देश।
पुष्टियां ते मनुष्येषु पमयेऽन्ते तथा रयिमस्मानु धेहि ॥
अथर्व० १९।३।३॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (य. ते महिमा) जो तेरी महिमा (देवेषु स्वर्गः) देवोंमें सुख पहुंचानेवाली है और (या ते तन्) जो तेरा शरीर (पितृषु आविवेश) पितरोंमें प्रविष्ट हुआ हुआ है तथा (या ते पुष्टिः) जो तेरी पोषकता (मनुष्येषु प्रमथे) मनुष्यों में फैली हुई है (तथा) उससे (अस्मानु रयि धेहि) हमारे अन्दर रयि को धनसम्पत्ति को स्थापित कर अर्थात् हमें धनसम्पत्ति दे।

यहां पर अग्नि अपने शरीरसे पितरोंमें प्रविष्ट हुई हुई है यह बात दिखाई गई है। अग्नि सदा पितरों में विद्यमान रहती है ऐसा इसका अभिप्राय मात्स्य पकता है। निम्न मंत्रमें पितरोंसे यह प्रार्थना की गई है कि न तो अग्नि हमसे द्वेष करे और नही हम अग्नि से द्वेष करें। मंत्र निम्न है—

यो नो अग्निः पितरो इ वृन्तथा विवेशामृतो मार्षेषु।
मरपहत परि गुह्याम येव मा सो अस्मान् द्विषत
मा यव सप्त ॥ अथर्व० १२।२।३३ ॥

(पितर.) हे पितरों ! (यः अमृत अग्निः) जो अमर-रक्षणक अग्नि (यः मार्षेषु हृष्यु) हम मरणशीलोंके हृदयों में (आविवेश) प्रवेश हुई हुई है (त देव) उस प्रकाशमान अग्निको (अहं मणि परि गुह्यामि) मैं अपने अन्दर छुप भोज्य प्रदान करता हूँ— स्थापित करता हूँ। (यः) वह अग्नि (अस्मान् द्विषत) हम मारोष द्वेष मत करे और (यव मा त) हम उससे द्वेष मत करे। दोनों परस्पर

द्वेष न करते हुए मिलकर रहें।

उपरोक्त मंत्रमें पितरोंसे प्रार्थना की गई है कि अग्नि हमसे द्वेष न करे व हम अग्निसे द्वेष न करें। नीचे लिखे मंत्रमें अग्निसे प्रार्थना की गई है कि देव तथा पितर हमारे साथ जबरदस्ती न करें। मंत्र इस प्रकार है—

मो पू णो अत्र जुहुन्त देवा मा पूर्वं अग्ने पितः
पद्भ्याः । पुराण्योः सद्योः केतुरन्तमहदेवानामसुर-
त्वमेकम् ॥ ऋ० ३।५५।२ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (अत्र) यहाँपर (देवाः मोः जुहुन्त) देवगण हमारे साथ जबरदस्ती मत करे। और (पूर्वं पद्भ्याः पितर. मा) पुरातन अर्थात् पूर्वकालीन पद पितृगण जबरदस्ती मत करे। क्योंकि हे अग्नि ! [केतु] प्रकाशक तू [पुराण्योः सद्योः] पुरातन यावापृथिवीके [अन्त] अन्दर सूर्यरूपसे प्रकाशित होती है [अध्याहार] और क्योंकि तू [देवाना एक महत् अमुरत्व] देवोंका एक महान् प्राणदाता है।

यहाँपर अग्निसे कहा गया है कि देव तथा पितर हमारे साथ जबरदस्तीका व्यवहार न करें। हमारी इच्छाके विरुद्ध हठ करके वे हमें किसी भी कार्यमें प्रवृत्त न करें। सूर्यके लिए यहाँ पर अग्नि शब्दको प्रयुक्त किया गया है ऐसा ज्ञात होता है क्योंकि यु तथा प्रथिवी दोनोंपर सूर्य प्रकाशित होता है, अग्नि नहीं। इसके अतिरिक्त 'महदेवानां असुरत्वमेकं' से भी यही पता चलता है। सूर्यमें सब देवोंको प्राणशक्ति देनेका सामर्थ्य है, जैसा कि असुरत्व बता रहा है।

असुरत्व-असु नाम है प्राणका। 'प्राणो वा असुः'
शं० ३।१।२।१॥ असु प्राण राति द्वावीति असुः
प्राणदाना आरामा। असुरस्य भाव असुरत्वम्-
आरामाकी प्राण देनेकी शक्ति। सूर्यको देवोंकी आत्मा
कहा गया है। 'सूर्यो ये सर्वे वा देवानामात्मा।'
शं० १०।१।२।१॥

जुहु-त- इ प्रशरण पातुके तत्प्रकार का रूप है।
'प्रशरणे' का अर्थ होता है हठ पूर्वक जबरदस्तीके
कई काम करना।

पितरोंकी स्मार्थ अग्निकी उरपाचि।

होताजनिष्ठ चतन पिता गितुम्ब कवये।
प्रशस्त्रेभ्य वसु सद्यम थाविनी यमम्ब ऋ० १५।

(चेतनः) चेतनवाला व चेतना देनेवाला (पता) पालक व रक्षक (होता) देने व देनेवाला (अग्नि.) अग्नि (पितृ-भ्यः ऊतये) पितरों की रक्षाके लिए (अजनिष्ट) उत्पन्न हुआ है । उस अग्निकी सहायता से (वाजिनः) बलवान् वा अक्ष से युक्त हुए हुए हम (प्रयत्न) वसन्त पूजनीय (जैत्र्य) जयश्रील जीतने लायक (वसु) धनका (यमं शक्ये) नियमन करनेमें समर्थ हों । अर्थात् इस प्रकारक धनको हम अपने पाश स्थिर रखने में समर्थ हो सकें ।

इस मंत्रमें अग्निकी उत्पातिका प्रयोजन पितरोंकी रक्षा शक्यता गया है । हम ऊपर देख आए हैं कि अग्नि पितरोंकी पर्याप्त सहायक है । उसके बिना पितरोंकी रक्षा संभव नहीं । इसीको यह मंत्र प्रतिपादित कर रहा है ।

वैश्वानर अग्निका पितरोंको धारण करना ।

वैश्वानरे द्विवीर्यं जुहोमि साहज शतधाममुत्सम् ।
स विभर्ति पितर पितामहान् प्रपितामहान् चिन्वि-
पिन्वमानः ॥ अथर्व० १०।१।३५॥

(वैश्वानरे इदं हविः जुहोमि) वैश्वानर अग्निमें वह हवि चालता हू जो कि हवि (शतधाम साहज उत्सव इव) पैककों व हजारों पाराओंवाले दोतके समान पैककों व हजारों पाराओंवाली है । (ग) वह वैश्वानर अग्नि (पिन्वमानः) उस हविसे लूट हुई हुई (पितर पितामहान् प्रपितामहान् विभर्ति) पिताका, दादा-ओंका तथा परदादाओंका धारण पौधण करती है ।

यहां पर अग्निके वैश्वानरके नामसे कहा गया है । वैश्वानर का अर्थ है सब मारोंको लेजानेवाला । अग्नि सब मनुष्योंको ले जाती है । अलेखिमें सब मनुष्योंको अग्निमें जलाया जाता है और फिर अग्नि सबको पितृलोकमें ले जाती है, जैसा कि हम ऊपर देख आए हैं । इस प्रकार अग्नि वैश्वानर है । इस मंत्रमेंभी उपरोक्त कथनोंकी ही पुनरावृत्ति थी गई है । पितरोंके लिए जो कुछ देना हो, वह अग्नि को देना चाहिए, वह उन्हें पहुंचाती है और इस प्रकार उनका धारण पौधण करती है ।

(२)

अग्निपूजा पितर ।

अग्निपूजा का क्या अर्थ है यह एक विचारणीय विषय है । क्योंकि भिन्न भिन्न आशुकरताओंने इसका भिन्न भिन्न अर्थ दिया है । तथापि वेदमंत्रोंसे इसका क्या अर्थ निश्चयता है वह हमें

३३ (अ. प्र. भा. कं. १०)

देखना है । अग्निपूजाका शाब्दार्थ इस प्रकार है ' अग्निना स्वाताः स्वादिताः ते अग्निपूजाः ' अर्थात् जिनका अग्निने स्वाद लिया है यानि जो अग्निमें जलाए गए हैं । इसी विग्रहकी तथा इस अर्थ की पुष्टि शतपथ ब्राह्मण कर रहा है - ' यानग्निनेरे वदन्स्वदयति ते पितरो अग्निपूजाः ' श० २।६।१।७ अर्थात् जनको अग्नि ही जलाती हुई स्वाद लेती है व पितर अग्निपूजा कहलाते हैं । इस विवेचनसे अग्निपूजा पितरोंके विषयमें हमारे सामने यह परिणाम निकला कि जिनका अलेखि संस्कार अग्निद्वारा होता है उन पितरोंका नाम अग्निपूजा पितर है । अब हम वेद मंत्रोंपर दृष्टि बालेंगे और देखेंगे कि उनसे क्या पता चलता है ।

ये अग्निपूजा या अग्निपूजा मध्ये दिव स्वधया मादयन्ते । तेभ्यः स्वराडमुनीतिमेता यथावदा तन्व कल्पयाति ॥ यजुः १९।६०॥

[ये] जो [अग्निपूजा] अग्निपूजा पितर और [ये] जो [अग्निपूजाः] अग्निपूजा पितर [दिव मध्ये स्वधया मादयन्ते] तुल्यके बीचमें स्वधया लावन्दिता हो रहे हैं, [तेभ्यः] उन पितरों के लिए [स्वराट्] स्वयं प्रकाशमान अग्नि वा यम [यथावदा] नामनाके अनुसार अर्थात् कर्मानुसार [एताः] अमुनीति तन्व कल्पयति] इस प्राणों द्वारा ले जाए जानेवाले शरारको बनाता है ।

अमुनीति का अर्थ है जो प्राणों द्वारा लेजाया जावे यानि जिव का प्राणों द्वारा संचालन होये । यह शरीर अमुनीति है क्योंकि प्राण निकल जानेपर इन्द्रका संचालन बन्द हो जाता है । इस मंत्र से यह बात स्पष्ट है कि त्रिलोकेश्वर पितरों का पुनर्जन होता है । उपरोक्त मंत्र कीक एता का एता ही ऋग्वेदमें मिलता है । यहाँपर जो यावदा परिवर्तन है वही अग्निपूजाके अर्थका स्वयं निर्णय कर रहा है ।

ये अग्निपूजा ग अग्निपूजा मध्ये दिव स्वधया मादयन्ते । तेभ्यः स्वराडमुनीतिमेता यथावदा तन्व कल्पयाति ॥ ऋ १०।१५।१५

अर्थ उपरोक्त मन्त्राप्रकार ही है । इन दोनों मंत्रों का तुलना करके देखनेसे पाठकों को स्वयमेव अग्निपूजा का अर्थ ज्ञान हो जाएगा । यजुर्वेदसे इस मंत्र में जहां ' अग्निपूजा ' और ' अग्निपूजाः ' पद हैं वहाँ पर ऋग्वेदमें ' अग्निपूजा ' व ' अग्निपूजाः ' पद हैं । तोप मंत्र सर्वथा समान हैं । इसका अभिप्राय यह है कि जो अर्थ अग्निपूजा का है वही अर्थ अग्निपूजा का है । अग्निपूजा का अर्थ स्पष्ट है कि जा अग्नि

द्वाम् जलाया गया हो । अतः अग्निष्वात्त का भी अर्थ हुआ कि जो अग्नि द्वारा जलाया गया हो । हम प्रारभ में देल आए हैं कि वातपथ प्राणमने भी वही अर्थ किया है जा कि वेदमंत्रों से पता चल रहा है । इस प्रकार वेद व द्राक्ष्य अग्निष्वात्त के इसी अर्थ पर सहमत है कि ' जो अग्नि द्वारा जलाया गया हो । ' पाठक इसपर विचार करें क्यों कि इससे पितरों पर विद्या प्रकाश पड़ता है । अग्निष्वात्त का उपरोक्त अर्थ होने पर निश्चयसे अग्निष्वात्त पितर युत पितरही हैं वह सिद्ध होता है और उसके जैसा कि आगे देखेंगे यज्ञ में तुल्यकार रक्षा करने, धनान्दि देने वह हवि किलानिका रहैय है । इसका अग्नि प्राय स्पष्ट स्पष्ट यह है कि मृग पितरों के लिए कुछ व कुछ अवश्य करना चाहिए इतना अग्निष्वात्त शब्दपर प्रकाश जाल ने के बाद अत्र हम अग्निष्वात्त पितरों के वहादि में आने, हवा() रक्षा करने आदि दर्शानेवाले अर्थोंका उद्घुत्त करते हैं ।

अग्निष्वात्ता पितर एह यच्छत सद् सद् सद्द सुधुणीतय । अत्ता दूर्वापि प्रयत्तानि बर्हिष्यथा रथि तर्वेवीर द्यातन ॥ ऋ १०।१५।११

यह मंत्र योउसे पठभन्दके साथ यजुर्वेद तथा अथर्ववेदमें भी आया है । देखो यजु १० । १५१ तथा अथर्व १८ । ३ । ४४ ॥ अर्थइत प्रकार है -

ह उत्तम मत्ता अग्निष्वात्त पितरों । इस यज्ञमें आओ । पर धाममें स्थित होओ, और यज्ञमें लिए गए हविष्यको खाओ । हम सब प्रभारणी वारतासे पूर्ण धनकी दो ।

इस मंत्रमें अग्निष्वात्त पितरोंको यज्ञमें तुलाने, हवि किलाने तथा मांगनाका स्पष्ट रूपसे उल्लेख है ।

आयान्तुन । पितर सोम्यासोऽग्निष्वात्ता पथिमिद्वैव याने । बर्हिमन् यने स्वधया सदन्तोऽधि सुवन्तु तेषन्वसहसात् ॥ यजु अ० १०।१५।८४

(धाम्यात्) गोम धयात्त करनेवाले [न आग्निष्वात्ता पितर] हमारे अग्निष्वात्त पितर [देवको परिमि] देव यत मावी द्वारा [अग्निमन् यने आयान्तु] इव यज्ञमें आने । [स्वधया सदत्त] स्वधायें वृत्त हीकर आग्निष्वात्त होत हुए [आ यन्तु इ] हमें उपवस्य करें और [त अस्मान् अवन्तु] हमारी रक्षा करें ।

इय मंत्रमें भी पूर्ण यप्रानुसार यज्ञमें पितरोंका आन स्वधायें मृग दान, बर्हिदा का न व हमारी रक्षा करनेको प्रायोजना है ।

अग्निष्वात्तानुत्तमवो हवामहे नाराक्षसे सोमरीय व आम् । त नी विद्यास सुहवा भवन्तु यय स्याम पतयो रयीगम् ॥ यजु अ० १०।१६।१]

(अनुत्तम) अनुत्तमवाले (अग्निष्वात्ताम्) अग्निष्वात्त पितरोंको (हवामहे) हम तुलाने हैं, (ये) जो कि (नाराक्षसे सोमरीय आश्च) जिसमें मनुष्य प्रशंसाको पाते हैं ऐसे यज्ञ में सोमपानको करते हैं, (तै विद्यास) वे प्रेषावी पितर (न सुहवा भवन्तु) हमारे लिए सुखपूर्वक तुलाने लायक होने अर्थात् हमें उन्हीं तुलानेमें कष्ट न हो, तुलाने हीसे हमारी प्रायैना का स्वीकार कर आ जावें । (यय) हम (रयीना पतय स्याम) धनके स्वामी होंवें ।

' अनुत्तम ' वा अग्निप्राय कुछ स्पष्ट नहीं होता । आशु ' अवा-माजने ' से बना है ।

इस मंत्रमें अग्निष्वात्त पितरोंको सोमपान करनेके लिए आमन्त्रित किया गया है । तथा प्रायैना का गई है कि वे सुधय तासे हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें । निम्न मंत्र से मिल मिल प्रकारके पितरोंके लिए मिल मिल प्रकारके पशुओंका उल्लेख है ।

धूसा बभ्रुनीकाया । पितृणां सोमवती, बभ्रवो धूम नीकायाः । पितृणां बर्हिपर्दां, कृष्णा बभ्रुनीकया पितृणामग्निष्वात्ताना कृष्णा द्रवत्तस्त्रैयवच्छ । यजु. २४।१८।

(धूसा) धूपके रंग जैसे तथा (बभ्रुनीकाया) भूरे रंग जैसे पशु वा पदार्थ (सोमवती पितृणा) सोम रक्षण करनेवाले पितरोंके हों । (बभ्रव) भूरे तथा (धूमनीकाया) धूप जैसे पशु वा पदार्थ (बर्हिपर्दा पितृणा) कुशा व छ पर बैठनेवाले पितरोंके हों । (कृष्णा) काले तथा (बभ्रुनीकया) भूरे रंग जैसे पशु वा पदार्थ (अग्निष्वात्ताना पितृणां) अग्निष्वात्त पितरोंके हों । येष ' कृष्णा द्रवत्तस्त्रैयवच्छ ' इव मंत्र भागका कोई स्वध-पत्रोत्त नहीं होता और नहीं अर्थ स्पष्ट होता है । इस प्रकार अग्निष्वात्त पितरोंका मन्त्रण यहाँ पर प्राय स्पष्ट होता है । यह प्रकार विधेय विचारणाय एक महत्त्वपूर्ण है ।

(३)

बर्हिष्यत् पितर ।

आह पितृन्सुविद्युर्वा आग्निंशत भवतं व विक्रमन व विष्णोः । बर्हिष्यदो ये स्वधया सुतस्य भजन्व तिर- स्त इहामभिष्टाः ॥ ऋ १०।१५।१५ यजु १०।१५।१५ अर्थ० १०।१५।१५।

(सुविदनात् पितॄन् अर्हं विभोः भा आभिरिष) उत्तम धनवाले पितरोंको मैंने व्यापक परमारमासे प्राप्त किया है । (न पातं विक्रमणं च) और न गिरानेवाले, अर्थात् अजेय विक्रम यानि पराक्रमको मैंने उदापक परमात्मासे प्राप्त किया है । अतः (ये बर्हिषदः स्वपया सुतस्य पितवः भजन्त) जो बर्हि अर्थात् कृशा (दर्म) पर बैठनेवाले पितर स्वधाके साथ निचोड कर उखादित सोमरूपी अन्नका सेवन करते हैं (ते) तुम पितरो ! (इह) इध यज्ञमें (आगमिष्ठाः) बार बार आओ ।

यहां पर बर्हिषत् पितरों को यज्ञमें सुखानेका निर्देश है ।
**बर्हिषदः पितरः कत्यर्वागिना घो हव्या चकृमा जुष-
 भवम् । त आ गता वसा शतनेनाथान् । शशोररपो
 दपाल ॥ क्र० १०।१५।४॥ यजु. अ० १९।५५॥
 अथर्व० १८।१।१५॥**

(बर्हिषदः पितरः) डे कुशासन पर बैठनेवाले पितरो । (कृती) रक्षा द्वारा (अर्वाक्) हमारी और होओ अर्थात् हमारी रक्षा करो । [वः] तुम्हारे लिए (इमा हव्या चकृम) इन हथ्यों को करते हैं, (जुषभवम्) इनको सेवन करो । (ते) वे तुम (शतमेन अवसा) कल्याणकारी रक्षण के साथ (आ गता) आओ । (अथ) और (नः) हमें (शं) रोगों का शमन तथा (घोः) मयोंका दूर भगवान् और [अरपः] वाप रहित आचरण दो ।

यहां पर बर्हिषद् पितरों से रक्षण, रोगों का शमन, मयों का दूरीकरण आदि करने को प्रार्थना है ।
 इस प्रकार ये अग्नि व पितरों संबंधी विचार वेद में हमें मिलते हैं । इस प्रकारण में कई मननीय विचार हमें मिलते हैं जिनपर विशेष विचार करना तितान्त जरूरी है । जिन अग्नि मंत्रोंसे ये विचार मिलते हैं उन मंत्रोंको उनके मंत्रार्थघटित हमने पाठकों के सामने रख दिय है ।

प्रेत व अत्येष्टि ।

इस प्रकारण में हम शरीर से प्राण निकलने के बादसे अर्थात् प्रेत बननेके प्रारंभ से उसके अंतिम संस्कार दहन तक को सब

क्रियाओं पर प्रकाश डालने और अंतमें उध प्रेतध्वजों जो प्रार्थना में हैं उनका उल्लेख करने ।

(६)

प्राण निकलने के कुछ समय पूर्व ।

मनुष्य देहसे प्राण के निकल जानेपर उसकी प्रेत सज्ञा होती है । जब प्राण निकल जानेको ढाँ उध समय क्या करना चाहिए यह निम्न मंत्र दर्शा रहा है ।

**इद् हिरण्यं बिभृदि यत्ते विवाविभ. पुरा ।
 स्वर्गं यतः पितुर्हस्तं निर्मृश्टि दक्षिणम् ॥**

अथर्व० १८।४।५६

दे मरणासन्न पुरुष ! [इदं हिरण्यं बिभृदि] इस सोने को धारण कर, [यत्] जिस सोनेको कि [पुरा] पहिले [ते पिता अधिभ] तेरे पिताने धारण किया था । इस प्रकार हे मनुष्य ! [स्वर्गं यतः पितुः दक्षिण हस्तं निर्मृश्टि] स्वर्ग को जाते हुए पितरके दाये हाथको सुशोभित कर ।

निर्मृश्टि-मृज् ' सौत्वाल्काचार्योः ' से बना है । मृज् वातुका अर्थ शुद्ध करना व सुशोभित करना है ।

इस मंत्रमें दर्शाई गई क्रिया हम अर्थात्क कई हिंदुजातियों में पाले हैं । मरनेसे पूर्व मरणासन्न के दाये हाथमें सोनेकी अंगुठी पहनाई जाती है । सायणाचार्यने 'हिरण्यं' का अर्थ सोनेकी अंगुठी किया है, अतः संभव है उनके समय में यह रिवाज हिन्दुजाति में सर्वसाधारण होगा ।

इस मंत्र पर उनका माध्व भी इसी बातका तमर्जन कर रहा है ।

२ प्राण निकलनेपर प्रेतका जलस्नान ।

प्राण निकल जानेपर मृत देहको जलसे स्नान कराया जाता है । इस बातका निर्देश निम्न मंत्रमें मिलता है ।

**येन मृतं स्नपयन्ति इमथुग्नि येनोन्दत ।
 तं वै ब्रह्मण्य वे देवा अपां भागमधारयन् ॥**

अथर्व० ५।१९।१४

छात्रैसा कि हमें ज्ञात हुआ है यह मृत को सुवर्णसे अलंकृत करनेका रिवाज पुत्ररात प्रात, पुत्रप्रात व महाराष्ट्रमें किसी न किसी रूपमें अभीतक विद्यमान है । संभव है संपूर्ण भारत में भी यह रिवाज प्रचलित होगा । कच्छ प्रांतकी ' लुहणा ' जाति में कोई कोई प्रेत के शरीर पर फटाफट सुवर्ण अलंकार रहने देते हैं और मरनेके बाद भी मांभर से छीपा हुअे जमीन पर प्रेतको सुलाकर तुलसी सुवर्णादि उसे देते हैं । पुत्रप्राण में भी प्रेत को सुवर्ण देनेका रिवाज है । कोई कोई तो प्रेत के दाँतोंमें चीने की छोटी छोटी कीलें भी छुपवाते हैं, ताकि प्राण जाते हुए सुख सुवर्णरीजन न रहे ।

हे [प्रपञ्च] ब्राह्मणको स्तानेवाले ! [येन मृतं स्नप-
यन्ति] जिसे मृत पुष्टको स्नान कराते हैं, [येन स्मश्रूणि च
सन्प्रते] जिसमें दासीमुखके बाल गाले करते हैं, [तं वै अपा
भागं द्वा ते आधारयन्] उस जलके भागको अर्थात् जलको
दोनों तरे लिए निर्धारित किया है । यहाँपर जल द्वारा प्रेतको
स्नान कार्त्तिक स्वरूपसे निर्देश हमें मिलता है ।

३ स्नानके बाद वस्त्र पहिनाना ।

स्नान क्रानिके बाद नवीन स्मशानोचित वस्त्रके पहिनाकेका
निम्न मंत्रमें निर्देश है—

एतत् त्वा वासः प्रथमं स्वागच्छपगन्तव्यं पदिह्य विभः
पुरा । इष्टार्त्तम्नुत्सकाम निद्रान् यत्र ते वृत्तं बहुधा
विषम्भव्यु ॥ अथर्व० १८।२।५७

हे मृत पुष्ट ! [एतत् प्रथमं वासः] यह स्मशानोचित
मुष्ट वस्त्र [त्वा तु आ अगन्] तुझे प्राप्त हुआ है । [यत्
इह पुरा विभः] जिसे वस्त्रको पहिले यहाँपर तू पहिना करता
था [तत्र] उध वस्त्रको [अप ऊढ] छोड़ दे । [यत्र] जहाँ [ते
बहुधा विषम्भुवु दर्भ] तेरा प्रायः विषम्भुओंमें जो पात्र
है, उधरों [निद्रान्] जानता हुआ [इष्टार्त्तं] अर्थात् तज्जन्म
फलको [अनुत्सकाम] प्राप्त हो ।

विषम्भु = विषय व-धु नहीं रहा है अर्थात् अनाग
गरीब आदि ।

इस मंत्रमें मरनेपर पुराने वस्त्रोंको त्याग कर उधको नवीन
स्मशानोचित वस्त्र पहिनाकेका उद्देश है ।

४ स्मशान भूमिकी तरफ प्रयाण ।

स्मशान का ग्रामसे बाहर होना ।

यत्रं शोषामकवत् सुहृद्व्यस्य निर्वह्य परिभामादितः
भृगुर्वसवाभोर्दृष्ट मपेता समन्विभृगुःशोषामपी चकार

भेज दिए हैं। अतः क्योंकि यह विगतप्राण हो चुका है । इस-
लिए इसके शवको ग्रामसे बाहर दहनाने क्रियाके लिए ले
जाओ ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया है कि शरीरसे प्राण छूटने पर उधे
घरसे बाहर कर देना चाहिए व तदनन्तर ग्रामसे बाहर ले
जाना चाहिए । स्मशानभूमि ग्रामसे बाहर होनी चाहिए पैसा
इसका अभिप्राय है ।

अप पूर्वक कृष् धातुका अर्थ बाहर करना है । यहाँ पर
मृत्युको यमका वृत्त यताया गया है ।

शरीरसे प्राणको छूट जानेपर स्नान आदि किया कर वस्त्र बदल
कर उधे स्मशान भूमिमें ले जाने की शारी आती है । शिष्टकृत्य
शवको, शौचकी शय्या बनाकर उध पर पाछ फूस डालकर उधे
चार आदमी कंधपर रखकर स्मशानमें ले जाते हैं । सुवल्-
मान लोग भी इसी प्रकारसे ले जाते हैं । ईर्ष्या लोग शरीरमें
शव जालकर स्मशानभूमिमें ले जाते हैं । नीचे दिए गए तीन
मंत्रोंके तात्पर्य भाष्यसे शवको बैतगाजीमें ले जाना चाहिए देखा
यता चलता है ।

इमो मुनश्चिमे ते पक्षी अमुनीत्वाय योडवे ।

ताम्या यमस्य साद्वर्नं समितीश्वाय गव्युक्ताव ॥

अथर्व० १८।२।५९

हे मृतपुष्टर ! (इमो यवी) वहन करनेवाले इन वी बैतोंको
(ते योडवे) तेरे वहन करनेके लिए (मुनश्चिमे) बैतगाजीमें
ओसता हूँ । किछ लिये ! (अमुनीत्वाय) त्रिषमेंसे प्रथम विकल्प
गए है, उध अमुनीत्वाय अर्थात् गतपाण देहके बरन करनेके निर
अथवा अमुनीत्वाय अर्थ है जोकि मृत्युपूर्वक व लेजाया या उधे।
त्रिषके उठानेमें लक्ष्मण होतो हूँ । (ताम्या) उध बैतोंके
(यमस्य आद्वर्नं इति) यह यमका घर है इस पक्षर (अंश-
गच्छताम्) भयं भांति जान ।

इह पूर्वमपर्वं विप्राक देनाजे पूर्वं विपरा परेता ।

अर्थात् धुरामें छूते हुए जो बैल हैं (ते) वे बैल (रा) तुझे (सुकृतां लोकं) सुकृतांके लोकेमें (वहन्ति) प्राप्नः करावें ।
निवाने = नीचीनं पराङ्मुखं याति अनेल प्रेता इति निवानं
घट्टम् । स्मशानमें पहुँचनेपर बैलोंका गाड़ीसे खोलना-

भा प्रच्यवेधामपतन्मृगैर्वा यद् वामभिभा
अत्रोचुः । अस्मादेतमध्वो तद् वशीयो दातुः
पितृष्विह भोजनी मम ॥

अथर्वं १८।१।५९

हे प्रेतवाहक बैलो ! (युवां) तुम दोनों (आ प्रच्यवेधाम्) बैलगाड़ीसे विद्युक्त होओ । (तत्) उस (वक्ष्यमाण) जो आगे कदा जायगा निन्दारूप वाक्य से (अप मृगैश्वा) छुट होओ । उस निन्दारूप वाक्य को जिससे कि ऊपर शुद्ध होनेको कहा गया है, कहते हैं-- (अभिभाः) दोष देनेवाले पुरुषोंने (धा) तुम दोनोंको ' पुंगवौ बैल अस्पृश्यं अनिरीक्ष्यं प्रेतं ऊढवन्तौ ' इत्यादि निन्दारूप, (यत् ऊचुः) जो वाक्य कहा है, उससे शुद्ध होओ । (अप्यौ) हे हिंसा करने के अर्थात् बैलो ! (अस्मात्) इस निन्दा की कारणभूत गाड़ी से [एतं] जो छूट आना है (तत्) वह [वशीयः] श्रेष्ठा होवे । और तब [इह] इस पितृमेघ में [पितृषु दातुः मम] पितरोंका उद्देश्य करके अभिनि को देते हुए या इतिथी देते हुए मेरे [भोजनी] पालना करनेवाले होओ ।

इन मंत्रोंके अनुसार बैलगाड़ी द्वारा प्रेतका स्मशानमें ले जाना वैदिक प्रथा प्रतीत होती है ।

५ स्मशानभूमिसे विघ्नकारियोंका भगाना ।

अथ स्मशान में प्रेतके पहुँच जानेपर जिस स्थान पर प्रेतको जलाना वा गाधना है, वह, सेतुओंके दूर करनेकी प्रार्थना का निम्न मंत्रमें उल्लेख है । तदनुसार प्रार्थना करके अगली विधि करनेका चाहिए ।

अपेतो यन्तु पण्योऽसुम्ना देववीयवः अस्व
लोकः सुतावतः । क्षुभिरहोभिरक्षुभित्स्वर्गक
यमो ददास्ववसानमस्मै ॥ यजुः अ० ३५।१॥

[देववीयवः] देवोंकी हिंसा करनेवाले [असुम्नाः] दुःख देनेवाले [पण्यः] दुष्ट पण्यद्वार करनेवाले लोक [इतः] इस स्थानसे जहाँ कि प्रेत को अंत्येष्टि करनी है, [अपयन्तु] दूर हट जावें । क्योंकि [लोकः] यह स्थान [अस्व सुताव-

तः] इस सोमाभिधव करनेवाले याज्ञिक का है । [अस्मै] इसके लिये [यमः] यम [क्षुभिः अर्हाभिः] प्रक्षयमान दिनों व (अक्षुभिः) रात्रियोंसे [स्वर्गक अवसानं] स्वर्ग समाप्ति [दरातु] देता है । अर्थात् इस जीवनमें अथ उसके लिए दिन व रात्रिही समाप्ति हो चुकी है । भाग्यार्थ यह है कियम ने उवचा यह जीवन समाप्त कर दिया है, अब उसके लिए दिन व रात्रि नहीं होनी हैं । इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि हे तुष्टलोगो ! इस स्थान से भाग जाओ जहाँ कि हमने इस प्रेतका अंत्येष्टि संस्कार करना है, जिससे कि संस्कारमें तुम विघ्न न डाल सको । इसी प्रकार निम्न मंत्रमें भी ऐसी ही प्रार्थना है । मंत्र इस प्रकार है-

अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा पुनं पितरो लोका-
मरन्तु । अहोभिरक्षुभित्स्वर्गकं यमो ददास्ववसान-
मस्मै ॥ अ० १०।१।५९ ॥

अथर्वं १८।१।५९ ॥

हे तुष्टो ! [अपेत] यहाँसे चले जाओ । [वीत] भाग जाओ । [विघ्नतातः] सर्वथा हट जाओ । क्योंकि [अस्मै] इन मृत पुरुषके लिये [पितरः एतं लोकं अरन्तु] पितरोंने यह स्थान [स्मशानभूमिका] किया है- तुना है- निर्धारित किया है । दोष उत्तरार्थका अर्थ उपरोक्त मंत्रानुसार ही है । केवल ' अग्निः ' पद विशेषण है, जिसका शाब्दात् ठे जलौसे । परन्तु यह पद पदार्थोंके लिए यहाँ आया है । मरनेपर सांसारिक पद पदार्थोंकी भी समाप्ति हो जाती है । इस प्रकार यह मंत्रभी उपरोक्त प्रयोजनके लिए ही है ।

अपेत वीत वि च सर्पतातो येऽन स्थ पुराणा ये च
नूतनाः । अदात् यमोऽवसानं पृथिव्या अक्षिजं
पितरो लोकमस्मै ॥ यजु १२।५५

[ये] जो तुम [पुराणाः] पुरातन विघ्नकर्ता और [ये नूतनाः] जो तुम नवीन विघ्नकारी लोग [अज] यहाँ स्मशान-भूमिमें [एम] हो वे तुम [अपेत] यहाँसे चले जाओ । [वीत] भाग जाओ । [विघ्नतातः] सर्वथा हट जाओ । क्योंकि [यमः] यमने (अस्मै) इस सूतके लिए (पृथिव्याः अवसानं अदात्) पृथिवीकी समाप्ति दी है यानि इसका पृथिवीपर्यन्त जीवन समाप्त कर दिया है इसलिए [पितरः] पितरोंने इसके लिए [एमं लोकं] यह स्मशानभूमिका स्थान [अमन्] किया है अर्थात् तुना है क्योंकि दृष्टका यहाँ अंत्येष्टि संस्कार होना है । इस प्रकार इन मंत्रोंमें स्मशानमें विनष्टादी-

योकं मगधेका उल्लेख है तदनुसार उन्हे मगधकर जगली विधि बननी चाहिये ऐसा इन मंत्रोंका आशय है ।

(६) प्रेतको जलाना, गाडना आदि ।

प्रेतके स्मशानभूमिपर पहुंच जानेके अनन्तर उसे गाडने, बहाने, जलाने वा हवामें छुला छोडनेकी क्रिया की जाती है । नीचे लिखे मंत्रमें इन इन चारों क्रियाओंका उल्लेख पाया जाता है ।

ये निखावा ये परोसा ये दग्धा ये चोद्धिताः ॥
सर्वारतानग्ने आवद्म पितॄन् हविषे ब्रह्मणे ॥

अथर्व० १८।२।३४

(अग्ने) हे अग्नि ! (ये निखावाः) जो पितर जमीनमें गाडे गए हैं और (ये परोसाः) जो पितर दूर बहा दिए गए हैं तथा (ये दग्धाः) जो जला दिए गए हैं (च) और (ये चोद्धिताः) जो पितर जमीनके ऊपर हवामें रखे गए हैं, [तान् सर्वान्] उन सब पितरोंको तू [हविषे अगनें] हवि भक्षणार्थे (आ बह्) ले आ ।

महापर चार प्रकारके स्मशान-क्रम दसोंए गए हैं । [१] गाडना, [२] बहाना, [३] जलाना और [४] हवामें जमीनपर गुला छोडना ।

[१] गाडना-गुच्छ प्रेत जमीनमें गाडे जाते हैं जिनका कि अंत्येष्टि संस्कार अग्नि द्वारा नहीं किया जाता । ये चीन हैं इस-पर हमने थोडासा विचार करना है । जो मनुष्य धन्याधी होकर अपना देहायाम करते हैं उनके देहको न जलानेके लिए स्मृतियोंमें कदा यथा है, क्योंकि संन्यासाप्रत्यय प्रवेश करते हुए पुरुषका सर्वमेध वाग करना पडता है । इस कारण वह अग्नि संवन्धा एवं कायोंसे मुक्त हो जाता है । अतएव उसे मरनेपर अग्नि द्वारा नहीं जलाया जाता । धन्याधीके शरीरको जलाना आदिष्टयानही इस विषयमें अमोक्त हमें युतिष्ठा विनय प्राप्त नहीं है, पर स्मृति निषेध करती है । अतः 'निखात' ये संन्यासीका भी महान विधा जा सकता है । इसके आतिरिक्त वर्तमान समयमें विविधताः मुख्यतः न बड़ेगाई लोग मुदोंका न जमाने हुए गाडते हैं । अतः उनके प्रेतोंका भी निखातमें महान विधा जा सकता है, जेथा कि इन ऊपर कह आए हैं । मुदोंके पार अवस्थावें हो सकती हैं उनमेंसे एक निखात है ।

[२] बहाना वा

[३] जलाने वा] ये दो अवस्थावें विधेयतः

हिन्दुधर्ममें पाई जाती हैं ।

[४] जमीनपर वायुमें रखना यह चौथी अवस्था पारधियोंमें पाई जाती है ।

इस प्रकार ये चारों अवस्थावें वर्तमान समयमें हमें मिलती हैं । वेदमें मुदोंके दो विभाग मिलते हैं [१] अग्निदग्ध अर्थात् जो अग्निमें जलाए जाते हैं तथा [२] अनग्निदग्ध अर्थात् जो अग्निमें नहीं जलाए जाते । अनग्निदग्धमें जलानेकी अवस्था की छोडकर शेष तीनों अवस्थाओं अन्तर्हित हो सकती हैं ।

यदि हम सूक्ष्म रीतिसे हिन्दुओंके अंत्येष्टिसंस्कारका अन्वेषण न करें तो हम देखेंगे कि उपरोक्त चारों अवस्थाओंमें चिह्न रूपमें उनके अंत्येष्टि संस्कारमें विद्यमान हैं । इसके यह अत्युत्तम भी किया जा सकता है कि किछो न किछी समय ये चारों प्रयोग हिन्दुओंमें प्रचलित होंगे । यद्यपि इस समय वे संकेत रूपमें ही अवशिष्ट रह गई हैं । इस समयका हिन्दुओंका प्रेतसंस्कार इन संकेतों सहित इस प्रकारसे होता है : एवं देखनेसे ऊपरका परिणाम स्पष्ट प्रतीत होगा ।

[१] प्रायः आजकल हिन्दुलोग मुदों अग्निमें जलते हैं और जलानेके बाद तीसरे दिन [२] एक अर्था [१४] लेकर उसको जमीनमें रख देते हैं । इसी प्रकार मुदकी इच्छा पुनकर एक मिट्टीके बरतनमें रखते हैं अथवा पृथ्वर लटका देते हैं अथवा [३] बहुतेसे लोग समीपस्थ बरी या धनु-द्रमें बहा देते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ लोग बीया मुदोंकी भी नदामें बहा देते हैं । यदि इतनाभी न हो सके तो चारों वा भाडेका पिण्ड बनाकर उसके ऊपर मृत पितरोंकी पूजा कर उसे पिण्डको बहा देते हैं । [४] मरनेके बादके दसवें दिन उपरोक्त कथनानुसार पिण्ड बनाकर परके बाहर गुला रख देते हैं, ताकि उसे बीया रूपमें करें । जबतक बीया रूपमें नहीं जाता, तबतक अंत्येष्टि किया पूर्ण नहीं हुई ऐसा समझा जाता है । यह संकेत हवामें मुदोंको पारधियोंकी तरह गुला छोडने की विधा का है ।

इस प्रकार ये चारों विधियां केवल हिन्दुधर्म में किछी रूपमें पाई जाती हैं यह हम देख सकते हैं । उपरोक्त मंत्रमें जो चार विधियां दसोंए गई हैं वे के ही हैं ऐसा हम कह सकते हैं । अतएव ' ये चोद्धिताः ' अर्थात् जो ऊपर रख दिए हैं यानि जो हवामें जमीनके ऊपर रख दिए हैं, यही प्रतीत होता है । इसी प्रकार ' ये परोसाः 'का अग्निदग्ध जो जलाना हुए बहा दिए हैं वही प्रतीत होता है । अतः इहमें कही गई अवस्थाओं पर हमें

ने यथाशक्ति प्रकाश डालनेकी कोशिश की है। पाठक इसपर विशेष विचार कर उचित निष्कर्ष निकालें।

नीचे लिखे तीन मंत्रोंमें प्रेतके भूमिमें गाढनेका उल्लेख है। मंत्र इस प्रकार हैं—

अभिशोर्षोमिं पृथिव्या मातुर्वस्त्रेण भद्रया।

जीवेषु भद्रं तन्मयि स्वधा पितृषु सा स्वयि ॥

अ० १८।१।५२ ॥

हे प्रेत ! [स्वः] तुझे [मातुः पृथिव्याः] मातापृथिवीके [भद्रया वस्त्रेण] कल्याणकारी वस्त्रसे [अभि ऊर्षोमि] आच्छादित करता हूँ अर्थात् जमीनमें तुझे गाढता हूँ। [जीवेषु भद्रं तन्मयि] जीवितोंमें जो कल्याण है वह भूमिमें ही अर्थात् तुझे प्राप्त हो और [पितृषु स्वधा] जो पितरोंमें स्वधा है [सा स्वयि] यह तेरेमें ही अर्थात् तुझे प्राप्त हो। यहाँपर १५२ शब्दोंमें प्रेतके गाढनेका निर्देश है।

इदमिद् वा उ नापरं दिवि पश्यसि सूर्यम्

माता पुत्रं यथा सिन्धुभागेन भूम ऊर्षु हि ॥

अ० १८।१।५० ॥

हे मृत पुरुष (इदं इत् वा उ) यहाँ है (न अपरं) दूसरा नहीं है। (दिवि सूर्यं पश्यसि) जो खुलोकमें तू सूर्य देखता है। (यथा पुत्रं माता सिन्धुः) जिस प्रकार पुत्रको माता अपने आँचलसे ढांपती है उस प्रकार हे (भूमे) पृथिवी तू (एनं) इस मृत पुरुषको (अभि ऊर्षु हि) चारों ओर से ढांप। इस मंत्रके पूर्वार्थकी उत्तरार्धसे कैसे संगति है वह अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। उत्तरार्ध का भाव स्पष्ट है।

असौ हा इह ते मनः ककुत्सलमिव जामयः। सम्भवेन भूम ऊर्षु हि ॥

अथर्व० १८।१।१६ ॥

(असौ) हे जलाने नामवाले प्रेत ! (इह ते मनः) यहाँ तेरा मन है। हे (भूमे) पृथिवी ! (जामयः ककुत्सले इव) जिस प्रकार झियाँ अपने बच्चेको वक्षसे ढाँपती है या कुल झियाँ अपने सिरको ढाँपती हैं उस प्रकार [एनं] इस प्रेतको [अभि ऊर्षु हि] अभी प्रकार ढाँप।

इन चपरोक मंत्रोंमें प्रेतके जमीनमें गाढने का उल्लेख है। इससे गाढनेकी यथामी वैदिक ही है यह पता चलता है। अब एक अंत्येष्टिके मंत्रोंको देखनेसे हम कह सकते हैं कि हिन्दु, बुद्धसमय, ईसाई, पारसी आदिदलों जो मुँहके जमाने गाढने आदिची प्रथायें प्रचलित हैं, वे सब वैदिक हैं। या मूँ कह सकते

हैं कि वे सब वेदोंसे उनके पास गई हुई हैं। उनका आदि स्रोत वेद ही है।

(७) अंत्येष्टि—संस्कार ।

काष्ठ संचय करके उसपर प्रेत रखकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि के प्रज्वलित हो जानेपर निम्न मंत्रोंसे अग्निसे प्रार्थना की जाती है। आवश्यक हो एक मंत्र हम यहाँ देते हैं।

मैनमने विद्मो माभिश्चोक्षो मास्य स्वधं चिक्षिषो मा शरीरम् । यदा श्रुतं कृणोते जातवेदोऽधेमेनं प्रक्षिपु-
षात् पितृभ्यः ॥ १०११११ ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [एनं मा विद्मः] इस प्रेत को इस प्रकार से मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो। [मा अभिश्चोक्षः] इसे शोककुल मत कर। [अस्य स्वधं मा चिक्षिषः] इसकी त्वचा को मत बखेरा (या शरीर) इसके शरीरको भी मत बखेर। अर्थात् इसकी त्वचा व शरीर को पूर्णतया जला दे। कोई भी भाग जलने से अवशिष्ट न रहे जाये। और [जातवेदः] हे जातवेदस्य अग्नि ! [यदा श्रुतं कृणोते] जब इसे पूर्णतया पकव बना दे अर्थात् जलादे, [अध] तब [एनं] इसको [पितृभ्यः प्रक्षिपुषात्] पितरोंके लिए भेज दे यानी पितृलोकमें पितरों के पास पहुंचा दे।

यह मंत्र अथर्व वेद [१८ । १ । १] में भी आया है। इस मंत्र को हम पहिले 'अग्नि व पितर' में दे आए हैं। वहाँ पर जो कुछ विशेष नक्षत्र्य इस मंत्रपर या वह दे आए हैं, अतः यहाँ पुनः लिखना व्यर्थ है।

श्रुतं यदा कारसि जातवेदोऽधेमेनं परिहृत्वात् पितृभ्यः । यथा गच्छात्पुनरीक्षिमेनामथा देवानां धवनीर्भवति ॥ १०११११ ॥

हे जातवेदस्य अग्नि ! जब इस प्रेत को पूर्णतया दग्ध कर दे तब इसे पितरों के लिए भेज दे। जब इस प्रेत के श्राव निकल जाते हैं तब यह देवों के घरमें होता है।

यह मंत्र भी पूर्ण ब्याख्यागदित उपरोक्त मंत्रके साथ 'अग्नि व पितर' में दे आए हैं। वहाँपर देखने से यह मंत्र १५४ ही जायगा।

असौ भागस्यपसा सं तपस्व सं तं चोक्षिषुषु सं से आर्कः ॥ वासते निवासुषुषो यज्ञवेदस्तामिर्दंर्न सुहृत्पुनो सोऽहम् ॥ १०११११ ॥

अथर्व० १८।१।६४

[अजः भागः] हे अग्नि इस प्रेत का जो अजभाग [आत्मा] है [तं] उसे तू [तपसा तपस्व] अपने तपसे तथा । [तं] उस अजभाग को [ते शोचिः] तेरी दीप्यमान ज्वाला [तपतु] तपावे । [तं] उस अज भागको [ते अर्थिः] भासमान ज्वाला [तपतु] तपावे । और फिर [ज्ञातवेदः] हे ज्ञातवेदस्व अग्नि । [याः ते शिवाः तन्वः] तेरे जो ऋष्याणकारो ज्वालारूपी तनू हैं [ताभिः] उन द्वारा इस अज भाग को [सुकृता लोकं] सुकर्म करनेवालों के लोकमें [वह] प्राप्त करा ।

इस मंत्र से भी वही परिणाम निकलता है, जैसा कि हम पहिले दर्शाए हैं । अर्थात् शरीर के जल जाने तक आत्मा शरीर के पास ही रहती है और शरीर दहन के अनन्तर अग्नि द्वारा अग्न्यत्र ले जाई जाती है । यह सम्पूर्ण सूक्त इसी भावके मंत्रोवाला है जिसका कि अंत्येष्टि में विनियोग होता है । इस प्रकार प्रेतदहन के समय अग्नि से प्रार्थनायें करनी चाहिए, ऐसा इन मंत्रों का अभिप्राय है ।

उपरोक्तानुसार अग्निसे प्रार्थनायें करके अंत्येष्टिरुक्त मंत्रों से अग्निमें आहुतियाँ देनी चाहिए । यजुर्वेद का ३९ वां अध्याय अंत्येष्टिरुक्त है । हम यहाँ वही मंत्र देगे जिनका कि हमारे प्रकरण से संबंध है अर्थात् जिन मंत्रों में यम वा पितर विषयक किसी प्रकार का निर्देश है ।

यमाय स्वाहाऽन्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । मरुणे स्वाहा । मरुहस्त्याय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ।
घावापृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ यजुः ३९।३३ ॥

[यमाय स्वाहा] यमके लिए स्वाहा । [अन्तकाय स्वाहा] अन्तक के लिए स्वाहा । [मृत्यवे स्वाहा] मृत्युके लिए स्वाहा । [मरुणे स्वाहा] मरुके लिए स्वाहा । [मरुहस्त्याय स्वाहा] मरुहस्तायके लिए स्वाहा । [विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा] सब देवों के लिए स्वाहा । [घावा पृथिवीभ्यां स्वाहा] घा तथा पृथिवी के लिए स्वाहा ।

इस मंत्रमें यम के लिए भी एक आहुतिवा निर्देश है । इसी प्रकार के अन्य मंत्रों से आहुतियाँ देकर प्रेत से कृपा आता है कि हे प्रेत ! -

तेरी आंख सूर्यको जावे । तेरे प्रांग वायु से जवं । और हे प्रेत ! तू कर्मफलजन्य धर्म से वा पाथिवारि तरकोके पर्य से [पृथिवीका अंश पृथिवीमें जावे इस प्रकारसे] घुब पृथिवी को जा, उन उनके अंश उनमें मिल जावें । इसी प्रकार जलोमें जलाश जावे यदि जलो वा कोई अंश तेरे में स्थिर हो । इसी प्रकार ओषधियोंमें शरीरोंशोषे स्थित हो । इस मंत्रपर जो विशेष वक्तव्य या वह हम पहिले दे आए हैं । इस प्रकार प्रेत का अग्नि संस्कार हो जानेपर उसकी आत्मा से कृपा जाता है कि—

सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम् ।

ऋषीन् तपस्वतो यम तपोर्जा अपि गच्छताम् ॥

श्र० १०।१५४।५॥ अथर्व० १८।२।१८ ॥

[सहस्रणीथाः कवयः] हजारों को ले जानेवाले अर्थात् हजारों के नायक, कान्तदर्शी, [ये] जो कि [सूर्य गोपायन्ति] सूर्यकी रक्षा करते हैं, ऐसे [तपस्वतः] तपोयुक्त, [तपोर्जाः] तपसे उत्पन्न [ऋषीन्] ऋषियों को [यम] हे नियमरत्न । तू [गच्छताम्] प्राप्त हो, अर्थात् इनमें जाकर तू अन्न ले ।

८ प्रार्थनायें ।

इस प्रकार प्रेतदहन की क्रिया समाप्त हो जानेपर उसके लिए पीछे की जानेवाली प्रार्थनाओंका उल्लेख निम्न मंत्रों में है ।

सप्त प्राणान्शो मन्यस्तांस्ते पृथ्वामि मरुणां ।

अथ यमस्य साध्नमग्निस्तो नरकृत्वः ॥

अथर्व० १।१।१०

[ते] तेरे [तान् शत प्राणान्] शत प्राणोंको, [अशो मन्यः] आठों नादियों को [मरुणां] मरु से [इक्ष्वामि] काटता हूँ । तू [अग्निस्ता] अग्नि को दत्त बनाकर [अंत्येष्ट्यां] शीघ्रता करता हुआ [यमस्य] यमके [च दत्तं] करके [अयाः] जा ।

(सुवर्चाः) वषम तेजसे युक्त हुआ हुआ (तन्वा संगच्छस्व)
शरीर धारण करके बुभियामें विचरण कर ।

भिन्न भिन्न अर्थमें बहुवचनान्त पितृशब्दका प्रयोग

पितृ शब्दवाले मंत्रोंको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बहुवचनमें प्रयुक्त पितृशब्द खास अभिप्रायसे प्रयुक्त किया गया है । एकवचन व द्विवचनमें आया हुआ पितृ शब्द खास महत्त्वका नहीं है यह बात आगे दिये जानेवाले मंत्रोंके समन्वयसे पाठक सुगमतासे जान सकेंगे । अबतक आए हुए मंत्रोंके देखनेसे पाठकोंके लक्ष्यमें यह बात अवश्यमेव आगई होगी, कि उन मंत्रोंमें सर्वत्र बहुवचनान्त पितृशब्द ही प्रयुक्त है । इस प्रकरणमें हम उन थोड़ेसे मंत्रोंको देंगे कि जिनमें बहुवचनान्त पितृशब्दका प्रयोग उस अभिप्रायसे नहीं किया गया, जिस अभिप्रायसे कि अबतकके मंत्रोंमें किया गया है । पाठक वगे हमारे इस कथनका अनुभव स्वयमेव मंत्रोंके देखनेसे कर सकेंगे । यह प्रकरण, अबतकके मंत्रोंमें विद्यमान पितृशब्दके प्रयोगका अभिप्राय आगे आनेवाले मंत्रोंमें विद्यमान पितृशब्दके अभिप्रायसे भिन्न है । यह दर्शाता हुआ हमें पूर्वोक्त मंत्रोंमें विद्यमान पितृ शब्दके अभिप्राय-निर्णयमें पूर्ण सहायक होया ऐसी आशा है । इस प्रकार यह प्रकरण बहुवचनान्त पितृ शब्दके अभिप्राय-निर्णयमें महत्त्ववाली होगी, यह पाठकोंको यथावत ध्यानमें रखना चाहिये ।

१ हिंसा अर्थमें ।

म तु वोचा सुतेषु वा वीर्यां यानि चक्रयुः ।

हवालो वा पितरा देवताप्रवः इन्द्राग्नी

जीवयो युवम् ॥ ३० १५५१ ॥

हे इन्द्राग्नी ! (वा) तुम दोनों (सुतेषु यानि वीर्यां चक्रयुः) वरुष पशुओंमें जो पराक्रम करते हो, उनका (तु) निरुचय से (प्रवोचा) मैं प्रवचन करता हूँ । अब प्रवचन वा प्रकार बताते हैं—हे इन्द्राग्नी ! (वा) तुम्हारे (पितरः) हिंसा करनेवाले (देवताप्रवः) देवोपे चतुष्पा करनेवाले (इतावः) नष्ट हो गए हैं । (युवं) तुम दोनों (जीवय) जीवित हो ।

पितरः—पिपति हिंसाकर्मा धातुसे पितर शब्द बनाया गया है, क्योंकि देवचतुष्पा वह विशेषण है । अतः यहाँ पितरका अर्थ हिंसा करनेवाले ही है । मंत्र ओहइ वर्षाका पोषक है ।

१४ (अ. गु. भा. कं. १८)

२ ज्ञानी लोक पितर

कश्यपनयः कति सूर्यासः कश्युपासः कत्युस्त्रिदापः ।

नोपस्विजं वः पितरा वदामि पृच्छामि वः कवयो

विद्यने कम् ॥ ३० १०१८११८

(अन्ननयः कति) अन्नियां कितनी हैं ? (सूर्यासः कति) सूर्य कितने हैं ? (उपासः कति) उपायें कितनी हैं ? (आपः कतिस्वत्) भला आप कितने हैं ? (कवयः पितरः) हे क्रान्तदर्शी ज्ञानी पितरो ! (व उपस्विजं न वदामि) तुम्हारी स्पर्धा करता हुआ यानि परीक्षा लेनेके अभिप्रायसे उपरोक्त प्रश्न नहीं पूछता हूँ अपितु मैं नहीं जानता अतः (विद्यने) जाननेके लिए (वः पृच्छामि) तुमसे पूछता हूँ । मंत्र स्पष्ट है । ज्ञानी लोकोंको पितरसे संवोधन किया गया है ।

३ राज-सभाके सभासद् पितर ।

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ
संविदाने । येना संगच्छा उप मा स शिक्षाच्चाव
वदानि पितरः संगतेषु ॥ ३० १०१२११

(संविदाने) परस्पर मेल रखनेवालों एक मतको प्राप्त हुई हुई (प्रजापतेः) प्रजापति राजाकी (दुहितरौ) दो दुहितारिये (सभा च समितिः च) सभा और समिति (मा) मेरी (आनतां) रक्षा करे । (येन संगच्छे) जिस त्रिष सभासदपे मैं संगत होऊँ यानि उषकी संगति करूँ (सः) वह वह सभासद (मा उपशिक्षात्) मुझे शिक्षा दे । (पितरः) हे सभापरी । (संगतेषु) संवेदनोंमें मैं (चाह वदानि) दिये जाऊँ ।

इस मंत्रमें राजाकी राजवशासदोंके प्रति उक्ति है । उनको पितरके नामसे कहा गया है ।

४ सैनिक पितर ।

स्वानुपंसदः त्रिवारो यद्योजाः कृष्ये त्रितः दन्तीवतो
गभीराः । चिप्रनेना इपुबला अमृप्राः यगोपीरा
उरको प्रातसाहाः । ३० १०१५११ ॥

यतः ११५११ ॥

इस मंत्रकी देवता-रथयोग-प्रयोग-जहाई में रथरक्षक संवेक है । अर्थ इस प्रकार है—

(स्वाधुपसद) शत्रुओंके अन्न में बैठनेवाले वा शत्रुआक-
अन्नका नाश करनेवाले, (वयोधा.) अन्न देनेवाले (कृच्छ्र-भ्रित.)
कठिनाइयोंमें भी स्थिर रहनेवाले (शचीवन्त.) शक्तिवाले या शक्ति
नामक अस्त्रसे युक्त (गभीरा.) गभीर, (चित्रसेना.) दर्शनीय
सेनावाले (इषुबला.) बाण है बलजिनका अर्थात् बाणसे लड़नेवाले
(अमृषा) जिनकी शत्रुओंसे हिंसा नहीं हो सकती ऐसे, (सतोषीराः)
वीर्यशाली, (उरव.) विशालकाय, (प्रातसाहा) शत्रुसमुदाय का
पराजय करनेवाले (पितर) रक्षा करनेवाले रथरक्षक होते हैं।

ब्राह्मणास पितरः सोम्यासः शिवे नो धावापृथिवी
अनेहसा । पूषा न पातु दुश्शितादापृथो रक्षा मा
फिर्नो अघशंस ईशत ॥ ५ ॥ ७५ । १० ॥

यजु २५।४७॥

यह मंत्र ऊपरोक्त मंत्रसे अगला मंत्र है । यह संपूर्ण सूक्त
सुद विपद्यक है। इस मंत्रका अर्थ इस प्रकार है—

[ब्राह्मणास] हे ब्रह्मजाना, [सोम्यास.] सोम सपादन
करनेवाले अर्थात् यज्ञादि कर्मोंके करनेवाले [ऋतावृध] सत्य-
स करनेवाले वा सत्यको बढ़ानेवाले [पितर] रक्षकों।
[अनेहसा धावापृथिवी] अहिंसक यु तथा पृथिवी [नः शिवे]
हमारे लिए कल्याण के करनेवाले हों । [पूषा] पोषक सेना-
पति [न.] हमारी [दुश्शितात्] पापसे [पातु] रक्षा करे
और [मा फि अघशंस न. ईशत] कोई भी पापी हमारे
ऊपर शासन मत करे । [रक्षा] उससे पूषा हमारी रक्षा करें।

इन मंत्रोंमें ऐनिकोंका पितर कहा गया है क्योंकि ये हमारी
रक्षा करते हैं ।

५ प्राण—पितर

यो यज्ञो विश्वस्तन्नुभिस्तत एकदात देवकर्मैभिरायत ।
हमे वयन्ति पितरो ये आययु प्रवयाप वयोत्यासत तते ॥

ऋ- १-११३-०१॥

(य. यज्ञ) जो यह जीवनरूपी यज्ञ (विश्वत. तन्नुभिः)
यों औरसे ध्य, दिन, मास वा वर्षरूपा तन्नुओंसे (ततः)
अभार्यमें विरतून है और (एकदात देवकर्मैभः) एक ही देव-
कर्मोंसे अर्थात् ही वर्षकी आयुष (आयत) चौदहमें फैला
जुमा है उस यज्ञको (हमे पितर.) ये जीवनाधार प्राण पितर
(वयन्ति) युनत हैं । (ये आययुः) जो कि प्राण इस यज्ञ
(आयुएहं, व (तते आद्ये) इस विश्वतून जीवन यज्ञमें
उत्पन्न हैं व कहत हैं कि (प्रवय अघवय) आय युनत जाओ
- गीर पंचधा टाक करत जाओ ।

इस मंत्रमें कण्ठे युननेके अलङ्कारसे जीवनरूपी यज्ञका
वर्णन है । प्राण इस जीवनके रक्षक होनेसे पितर हैं ।

स्वाहा पूष्य शरसे स्वाहा प्रावभ्य स्वाहा प्रतियेवम् ।
स्वाहा पितृभ्य. ऊर्ध्वर्वाह्येधो घर्मपावभ्य स्वाहा धावा
पृथिवीभ्या स्वाहा विद्भ्येवो देवभ्यः ॥

यजु अ- ३८।१५ ॥

इस संपूर्ण मंत्रका अर्थ हम यहां नहीं देंगे क्योंकि हमारा
प्रयोजन सिर्फ 'स्वाहा पितृभ्य उर्ध्वर्वाह्येभ्यः' इतने से ही है।
अत इतने ही मंत्र खडका अर्थ हम देंगे ।

(उर्ध्वर्वाह्येभ्यः पितृभ्यः स्वाहा) शरीरमें जिनकी उर्ध्व
स्थिति है ऐसे प्राणोंके लिए स्वाहा । संपूर्ण मंत्रमें 'पूष्ये धारसे'
आदि प्राण के लिए हैं । अतः 'ऊर्ध्वर्वाह्ये' विशेषण प्राणों का
है । यह मंत्र शतपथ में ह्यो प्रकार व्याख्यात है । देखो ऋ-
१४।२।३२ ॥

६ पालक-रक्षक आदि अर्थ में ।

शवमिन्नु शरदो अन्ति देवा यथा नक्षका जरत तनु-
नाम् । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मर्या
रीरिगवुर्गन्तो ॥ ॥ ॥ १८५।५ यजु. २।१२२

(देवा.) हे देवो ! (नु) निश्चयसे (शतं इव) ही ही
(शरद.) वर्ष (अन्ति) मनुष्यके पास हैं । (यत्र) जिन
ही वर्षोंमें आप देवगण (न. तनुनां जरत वक्रा) हमारे
शरीरों में जुटाया जाते हो । (यत्र) और जिन ही वर्षोंमें
(पुत्रास.) पुत्रगण (पितरः) सतानोत्पत्तिके लायक हाइर व
अन्योका पालन करनेके लायक होकर पितर बनते हैं । इस
ही वर्ष ही (आयुः) आयुको (गन्तोः मध्ये) पूर्ण रूपसे
प्राप्त करने से पहिले ही बीचमें (न) हमें (मा रीरिगत)
मत नष्ट करो ।

प्राधा नो वोधि दृष्टान्ता भापिरभिस्याता मर्दिता
सोम्यानाम् । सखा पिता पितृतमः पितृनां कर्तुं
लोकयुगति ययोधा ॥ ॥ ॥ १।८।१०४

यह इन्द्र (नः) हमारा (प्राता) रक्षक, (दृष्टान्ता)
हमारा देखनेवाला, (अमिदयाता) उपदेश करनेवाला,
(मर्दिता) युक्त देनेवाला, (सखा) मित्र, (पिता) जनक,
(सोम्यानां पितृनां रीतृतम.) सोम्य पितरों में श्रेष्ठ पिता,
(यतोः) बनानेवाला, तथा (लोकयुगते) लोगों की कल्याण
करनेवाले के लिए (ययोधा) अघ-वक्र-आयु का देनेवाला है,

इष प्रकार हे उपासक ! (भोधि) तू जान ।

ते हे यावापृथिवी मातरा मही देवी देवाऽऽत्मना
यज्ञिये इतः । उभे विभृत् उभयं भरीमभिः पुत्र
रेतांसि पितृभिश्च सिञ्चतः ॥ ऋ० १०।६४।१४॥

(मातरा) सब जगत् की निर्माण करनेवाली, (मही)
भरी (देवी) दिव्य गुणोंवाली (यज्ञिये) पूजनीय (ते
यावापृथिवी) वे यावापृथिवी (देवाः) देवोंके (जन्मना
इतः) जन्मसे प्राप्त करती हैं अर्थात् उनको उत्पन्न करती हैं ।
(उभे) दोनों पु और पृथिवी (भरीमभिः) भरणपोषणसे
(उभयं विभृत्) दोनों मनुष्य व देवोंका धारण पोषण करती
हैं । और (पितृभिः) फालक इन्द्रादि देवोंके साथ मिलकर
(पुत्र रेतांसि) बहुत जलोंसे [सिञ्चतः] सिंचन करती हैं
अर्थात् प्रखर शृष्टि करती हैं ।

७ इषु पितर ।

दक्षिणा दिग्गन्तोऽधिपतिस्तिराश्रिणाजी रक्षिता पितर
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितुभ्यो
नम इषुभ्यो नम इषुभ्यो अस्तु । योऽस्मान् द्वेष्टि यं
वयं द्विभस्त्वं वो जग्मे इषमः ॥ अथर्व० ३।२७।२॥

दक्षिण दिशाका इन्द्र अधिपति है । वह तिर्यक् गतिवाले
घर्पादिसे रक्षा करनेवाला है । उसके बाण पितर हैं अर्थात्
रक्षक हैं । इत्यादि ।

इष मंत्रमें बाणोंको पितर कहा गया है, क्योंकि वे हमारी
रक्षा करते हैं ।

जनकपितर ।

वातासो न मे धुनयो जिगत्सवोऽग्नीनां न जिह्वा
विरोक्षिणः । वर्मण्वन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितृणां-
न वासाः सुरातयः ॥ ऋ० १-१७८।३॥

[ये] जो मनुष्य [वातासः न] वायुओंके तरह
[धुनयः] धनुओंके कंपानेवाले हैं, तथा जो [जिगत्सवः]
किंवाशोक [अग्नीनां जिह्वाः न] अग्निवी की ज्वालाओं
की तरह [विरोक्षिणः] दीप्यमान हैं; और जो [वर्मण्वन्तः]
योधाः न] स्वचपारी योद्धाओंकी तरह [शिमीवन्तः]
दूरता के फायोंके करनेवाले हैं, व [पितृणां वासाः न] जनक
पितरोंकी बाणियों की तरह [सुरातयः] उच्छ्वेद दान देनेवाले
हैं, ऐसे मनुष्य हमारी सबंध रक्षा किया करे ।

ध्रुवा एव वः पितरो युगे युगे क्षेमकामासः सद्सो
न युञ्जते । अजुयासो हरिपाघो हरिद्रव आयां रवेण
पृथिवीमनुधुनुः ॥ ऋ० १०।९४।२॥

(वः) त्म्हारे (पितरः) उत्पन्न करनेवाले (ध्रुवा एव)
निश्चयसे स्थिर हैं । तुम (युगे युगे) युग युगमें (क्षेमकामा-
सः) कल्याण करनेकी इच्छावाले हो इत्यादि । इस संपूर्ण
सूक्तमें ' यज्ञमें शोमलता से शोम निकालने के लिए लाए हुए
पत्थरोंका वर्णन है । '

८ पूर्वज पितर ।

चाक्ल प्रे तेन ऋपयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो न
पुराणं । पश्यन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञम-
यजन्त पूर्वं ॥ ऋ० १०।१३०।६॥

(पुराणे यज्ञे जाते) पुरातन यज्ञके हो जानेपर (तेन)
उस यज्ञ द्वारा (ऋपयः) ऋषिगण, [मनुष्याः] अन्य मनुष्य
समुदाय व [नः पितरः] हमारे पूर्वज [चाक्लप्रे]
उत्पन्न हुए । [ये पूर्वें इम यज्ञं अयजन्त] जिन पूर्वके
देवोंने इस सृष्ट्युत्पत्तिकी यज्ञका किया था [ताव] उन देवोंके
[मनसा चक्षसा] मनकपी आँसुसे व्यवसा [चक्षसा मनसा]
सूक्ष्म पदार्थोंके देखनेके साधनभूत मनसे [पश्यन्] देखता
हुआ मैं [मन्ये] उन देवोंका मनन करता हू ।

यह सूक्त सृष्ट्युत्पत्तिपर कुछ कुछ प्रशंसा बालता हुआ
प्रनीत होता है । इस मंत्रमें आए हुए ऋषि, पितर व मनुष्य
सम्भवतः क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्वके चोतक प्रतीत होते
हैं, जैसा कि पुरुषसूक्तमें सृष्ट्युत्पत्तिमें ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यकी
उत्पत्ति दर्शाई गई है । क्षत्रियोंके लिए पितरका प्रयोग वेदमें
हुआ है, जैसा कि अर्थात् हम ऊपर दर्शा आए हैं ।

ऋतुपितर ।

नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः
पितरो जोषाय, नमो वः पितरः स्वधाय, नमो वः पितरो
घोराय, नमो वः पितरो मन्थय, नमो वः पितरः तिरा नमो
वः गृहाणः पितरो दत्त सतो वः पितरो दग्धि दग्धः पितरो
वासः ॥ यजुः ७-२।३२॥

इष मंत्रपर घतपय ब्राह्मणने इतनी ही टिप्पणी चढाई है।
कि ' इस मंत्रमें ६ बार नमस्कार है वह इत्यदि है व
कि ६ ऋतुएं होती हैं । घतपयका वचन इस प्रकार है-

‘पट्टावो नमस्करोति पट्ट्वा कृतवः ऋतवः पितर तस्मात्
पट्टत्वो नमस्करोति-
श० २।१।२।२५।

इस प्रकार इस मंत्रमें ऋतुओंके पितर कहा गया है ऐसा प्रतीत होता है। ब्राह्मणमें स्थान स्थानपर ऋतुओंको पितर कहा गया है। उदाहरणार्थ-

श० २।१।१।४। कौ० ५। ७। गो ठ० १। २४ ॥

तथा ६। १५। श० २। ६। १। ३२।।

तै० १।४।१०।८। तथा १।३।१०। ५।।

इत्यादि । इस स्थापनासुधार मन्त्रार्थ इस प्रकार है-

[पितर] हे पितरो ? [वः रमाय] तुम्हारी रसभूत वसतके लिए [नमः] नमस्कार है । वसन्तऋतु में मधु आदि रसका माहृत्य होता है अतः रसके यद्वा वसन्त ऋतुका उपलक्षण है । [पितर व सोषाय नमः] हे पितरो ! तुम्हारी सोषक प्रथमके लिए नमस्कार है । प्रथममें गरमी पहलसे सब रस सुख जाते हैं अतः सोषकसे प्रथमका यद्वा प्रथम किया गया है । [पितरः व जीवाय नमः] हे पितरो ! तुम्हारी जीवनदात्रा वधाके लिए नमस्कार है । जीवन नाम जल्का है क्योंकि वह जीवन देता है । वर्षाऋतु जीवनदात्री है । [पितर व स्वधायै नमः] हे पितरो ! तुम्हारी अन्न दनशाली सारद् ऋतुके लिए नमस्कार है । स्वधा नाम अन्नका है । और सारद् ऋतुमें अन्न बहुत होता है । स्वधा सारद् ऋतुभी उपलक्षण है । [पितर व पौराय नमः] पितरो ! तुम्हारी शीतयुक्त हेमन्तके लिए नमस्कार है । हेमन्तमें बडा पौर शीघ्र पडता है अतः पौरसे हेमन्तका प्रथम है । [पितरः व मन्वे नमः] हे पितरो ! तुम्हारी मनुभूत शिशिरके लिए नमस्कार है । शिशिरऋतुमें औषधियां जल जाती है, अतः तत् सारदवधे मन्वु शिशिरका उपलक्षण है । [पितरः] हे पितरो ! [न यद्वात् वत्] हमें पर दो अर्थात् हमारे परोका समुद्र करो । [पितर] हे पितरो ! [व] तुम्हारे लिए [सत दधौ] जो कुछ हमारे घरमें है हम देंगे । हे पितरो ! [व एतव वास] तुम्हारा यह वस्त्र है अर्थात् यह ओशन पहनकरा साधन है उसे ला । सातवथा प्राङ्गणे इस मन्त्रका स्वस्थानमें नमः वा अर्थे दक्ष किया है इच्छा अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि इन प्रायेक ऋतुमें दक्ष करना चाहिये व उद्य वष ऋतुमें ज्ञान प्रदायकी यज्ञमें इति वासना वदिए।

गो-संयामक पितर ।

न किरिषा निन्दिता मःस्येषु येऽस्माकं पितरो गोपुत्रोवा ।
इन्द्र एषो ददिसा मादिनावासुत्तोवाणि ससृजे इष-
नावान् ॥ ऋ० ३।३।१।४३

(ये अस्माकं पितरः) ये जो हमारे पितर (गोपुत्रोवा) इन्द्रथोसे लहनेवाले हैं (एषा) इनका (मःस्येषु) मनुष्योंमें (न कि निन्दिता) कोई भी निन्दक नहीं है । (मादिनावात्) अत्यन्त पूजनीय वा महिमनाला तथा (दधनावान्) कर्मशैल (इन्द्रः) आत्मा (एषां गोत्राणि) इनके इन्द्रियसम्पत्तियों (ददिसा उत्सृजे) दद बनाठा है ।

इस मंत्रमें गोचन्द्र इन्द्रियवाची है । इन्द्रियोंको वध करनेके लिए मनुष्योंको उनके साथ युद्ध करना पडता है । जो योद्धा इन्द्रियोंपर विजय पा लेता है अर्थात् व-हे अपने शत्रुमें शर लेता है, उसका फिर दुनियामें कोई भी निन्दक नहीं रहता, क्योंकि इन्द्रियों ही निन्दाकी जड़ हैं । इन्द्रिय-समय करना वस्तु एक बडी भारी लडाई फतेह करना है । अतएव यहाँ इन्द्रियवधयम करनेवाले पितरोंको योद्धाके नामसे पुकारा गया है । इन्द्रियवधयम होनेपर आत्मा उन्हें दद बनाती है । धर्ममिष इन्द्रियोंके पुरुषको सुख दुःख आदि द्बन्द कदापि शता नहीं सकते । उसका इन्द्रियवधम् इतना दद बन जाता है कि उसे शत्रुकी कोई भी आपत्ति शता नहीं सकती । इस प्रकार इस मंत्रमें इन्द्रियवधयमका महत्व दर्शाया है ।

सोम और पितर ।

एव सोम प्रथिक्रितो मनीषा एव रात्रिष्ठमनु नेत्रि
पशाम् । तव प्रणीतो पितरो न इन्द्रो देवेषु रत्नमम
जम्भ धीराः ॥ ऋ० १।१५।१। १
यजु १।५।२ ॥

हे सोम । (एव मनीषा प्रथिक्रित) तू अपने मन की गतिसे यानि अपनी बुद्धिसे सब त्वचित अनुचितको जानता है, इसलिये (एव) तू (रात्रिष्ठमनु नेत्रि) शरल व सुवर्ण मार्गपर अपने पाठे पीछे लेजाता है । (इन्द्रो) हे इन्द्र ! (तव प्रणीतो) तेरे नेत्रव से (नः धाराः पितरा) हमारे धीर पितर (देवेषु रत्नमम त) देवोंमें रत्नकी प्रथ करतें हैं अर्थात् देवोंमें शिरोमणि बन जाते हैं, व देवोंसे रत्न यानि शरीर प्राप्त करते हैं ।

इन्दु- उन्नी कलेदनेसे इन्दु शब्द बनता है । कलेदना अर्थ है गीला होना । अमृतसे गीला करनेवाला यानि अमृत देनेवाला । सोम्य गुणोपे युक्त ।

इस मन्त्रमें सोमके नेतृत्व की महिमा दर्शाई है । पितर सोमके नेतृत्वसे देवोंमें उच्च पदको प्राप्त करते हैं, ऐसा यहाँसे पता चलता है ।

यो न इन्दुः पितरो ह्यसु पीतोऽमर्यो मर्त्या
आविवेश । तस्मै सोमाय हविषा विधेम
मृत्कीके अस्य सुमतौ स्याम ॥ ऋ० ८।४८।१२॥

हे (पितरः) पितरो ! (य इन्द्र पीत) जो हृदयोंमें पिया गया (अमर्यः इन्दु) मरणरहित इन्दु (न मर्त्यान्) हम मरणधर्मा मनुष्योंमें (आविवेश) प्रविष्ट हुआ हुआ है, (तस्मै सोमाय) उस सोमके लिए (हविषा) हविषा (विधेम) हम पूजा करते हैं । (अस्य) इस सोमके (मृत्कीके) सुखमें और (सुमतौ) सुमतिमें (स्याम) हम रहें ।

इस मन्त्रमें सोमको हवि देनेका व सुखे-सुखी सोमकी सलाहमें बहनेका निर्देश है । यह सोम हमारेमें प्रविष्ट हुआ हुआ है, यह बात भी यहाँसे पता चल रहा है ।

त्व सोम पितृभिः सविदानोऽनु धावाशुषीवी आ ततन्थ ।
तस्मै ते इन्दो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो
रथीणाम् ॥ ऋ० ८।४८।१३ यजु० १२।५४ ॥

हे सोम ! (त्व) तू (पितृभिः सविरान) पितरोंके साथ मिला हुआ (धावाशुषीवी) बुलोक व पृथिवी लोकका (अनु आ ततन्थ) अनुकूलतासे विस्तार करता है । (इन्दो) हे इन्दु ! (तस्मै ते) उस तेरे लिए हम (हविषा विधेम) हवियोंसे पूजा करते हैं, जिसे कि (वयं) हम (स्याम पतयोऽस्य) धनके स्वामी होंगे । इस मन्त्रमें यह दर्शाया गया है कि सोम पितरोंके साथ मिलकर अनु व पृथिवीका विस्तार करता है । उसको हवि देनेसे धनसंपत्ति मिलती है ।

त्वया हि न पितरा सोम पूर्वं कर्माणि चक्रुः
पवमान धीरा । वन्वज्रवाशे पारिथी रथीणुं
नीतेभिरदरेभ्यवा भवा न ॥ ऋ० ९।१६।११ ॥

यजु० ११।५३ ॥

(पवमान धीम) हे पवित्र धीम ! [त्वया हि] तेरेसे ही अर्थात् तेरी सहायता द्वारा हा(न पूर्वं धीरा पितर) हमारे धीर पूर्वज पितरोंने (कर्माणि चक्रुः) श्रेष्ठ कर्मोंको किया ।

इस मन्त्रमें यह दर्शाया गया है कि सोमकी सहायता द्वारा हमारे पूर्वज पितर श्रेष्ठ कर्म करनेमें समर्थ हुए । धीम राक्ष-सोंका विनाश करता है । धीर अश्वोंवाला होकर सोमको शासक बननेके लिए कहा गया है ।

पितृमान् सोम ।

मन्त्रये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते
स्वाहा । अपहृता अस्तुसा रक्षसि वेदिषद् ।

अ यजु० २।२१ ॥

कव्यका वहन करनेवाली अग्निके लिए स्वाहा हो । उराम पितावाले सोमके लिए स्वाहा हो । (वेदिषद् अगुसा रक्षसि) पृथिवीपर स्थित असुर व राक्षस (अपहृताः) नष्ट हो जावें । यहाँ सोमको उत्तम पितावाला कहा गया है । अग्नि व सोम पृथिवीस्य असुर व राक्षस नष्ट करते हैं, ऐसा मन्त्रका सगति लगानेसे पता चलता है ।

सोमाय पितृमते स्वधा नम ॥

अ० १८।४।७२॥

श्रेष्ठ पितावाले सोमके लिए स्वधा और नमस्कार हो । यहाँ सोमके लिए स्वधा व नम देनेका श्लेष है ।

पितृभ्य सोमवज्रय स्वधा नम ।

अपर्व० १८।४।७३॥

सोमवान् पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो । इन मंत्रोंके देखनेसे इतना स्पष्ट होता है कि सोम व पितरोंका परस्पर विशेष सम्बन्ध है । यह सोम कौन है यह कहना कठिन है जबतक कि सर्पके सोमविषयक मंत्रोंका समन्वय न किया जासके ।

अद्गिरस् पितर

प्र वो मदे महि नमो भरभवाद्गृण्यं दवसानाय
साम । यना न पूर्वं पितर पशुना अर्चन्तो
आङ्गिरसो गा भविन्दन् ॥ ऋ० १।६२।२ ॥

यजु० ३।४।७

हे मनुष्यों ! (वो) तुम (मदे दवसानाय) धके भारी बलवान् इन्द्रके लिए (महि नमः) महान् नमस्कार तथा (आ-ङ्गिर्य सोम) आङ्गिर्य नामके सोमसे (प्रभृष्य) गायन

करके स्तुति करो (येन) जिस आङ्गूष्य सामद्वारा (अर्चनतः) अर्चना करते हुए (नः) हमारे (पूर्वे पदज्ञाः अङ्गिरसः पितरः) पुरातन पदज्ञ अङ्गिरस् पितरोंने (माः अविन्दन्) सूर्यकिरणोंको प्राप्त किया था ।

हम पहिले भी देख आए हैं कि पितरोंके सूर्यकिरणोंके प्राप्त करनेका उल्लेख हमें मिलता है । यहाँपर पुनः अङ्गिरस पितरों द्वारा सूर्यकिरणकी उपलब्धिका जिक्र है । आङ्गूष्य सामकी महिमा यहाँ व्यक्त हो रही है । अङ्गिरस् पितर किन पितरोंके नाम है इसका विचार हम फिर करेंगे ।

आङ्गूष्यं साम-आङ्गूष्यका अर्थ है स्तुतिसमूह अथवा आघोष । आघोषका अर्थ है जोर का शब्द-आवाज ॥ देवो-निवृत्त आङ्गूष्यः स्तोमः आघोषः । नि० अ. ११ पा० ११ खं. १२ । घ. ४५१ अतः आङ्गूष्यका अर्थ हुआ स्तुतिसमूहवाला या आघोषत्रय वाणि जो जोर जोरसे बोला गया है ऐसा । अतएव आङ्गूष्य सामका अर्थ हुआ कि जो सामस्तुति पूर्ण मंत्रोंसे युक्त है अथवा जो साम जोर जोरसे गाया गया है । क्योंकि सामसे कुछ दूर होते हैं अतः इसका नाम साम है । स्थिति खण्डयति दुःखानि येन तत् साम । पदज्ञ-परम पद (परमात्मा) को जाननेवाला । आत्मज्ञ । आत्मा वै पदं । कौ० ३।३६ ।

वाः प्रथमार्थमें द्वितीयाका प्रयोग हुआ हुआ है। अथवा इसे पृथपन्त भी माना जा सकता है । गाः- सूर्यकिरणें ।

करोके मंत्रके भावका ही निम्न लिखित मंत्र भी समर्थन कर रहा है ।

य उदाजन् विवरो गोमयं वस्त्रतेनाभिन्दन् परिवरसरे षल्म् । दीर्घायुवमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृष्णीत मानवं सुमेधसः ॥ ऋ० १०।१।२२॥

(ये पितरः) जिन अङ्गिरस् पितरोंने (परिवरसरे) परिवरसरेमें (षल्म्) मेघको (ऋतेन) यज्ञ वा सत्यद्वारा (अभिन्दन्) विदारण किया और (गोमयं वसु) सूर्यकिरणरूपी धनको (उर आजन्) प्राप्त किया ऐसे हैं (सुमेधसः) उत्तम मेधा-धरि (अङ्गिरसः) अङ्गिरस् पितरों ! (वः) तुम्हारी (दीर्घायुवं अस्तु) दीर्घायु होवे । (मानवं) प्रति गृष्णीत) तुम मनुष्य जातिपर अनुग्रह करो ।

इस मंत्रमें भी पूर्वोक्त मन्त्राधार अङ्गिरस् पितरों द्वारा मेघभेदन करके सूर्यकिरणोंको प्राप्तिका उल्लेख है । वाय ही ऐसे

पितरोंको दीर्घायुकी प्रार्थना की गई है व उनसे मनुष्यजातिपर कृपादृष्टि रखनेको कहा गया है ।

चावापृथिवी अनु मा दीधीधा विश्वे देवासो अनु मा रभध्वम् । अङ्गिरसः सोम्यासः पापमार्छस्वपकामस्य कर्ता ॥ अथर्व० २।२।५॥

(चावापृथिवी) धु और पृथिवी (मा अनु दीधीधा) मेरे अनुकूल प्रकाशित होंगे । (विश्वे देवासः) हे सब देवों ! (मा अनु रभध्वम्) मेरे अनुकूल कार्यका प्रारंभ करो । (अङ्गिरसः सोम्यासः पितरः) हे अङ्गिरस तथा सोम संपादन करनेवाले पितरों ! (अपकामस्य कर्ता) बुरे कामनाओंका करनेवाला (पापं आ ऋच्छतु) पापको प्राप्त होंगे ।

इस मंत्रमें अङ्गिरस् पितरोंसे प्रार्थना की गई है कि वे पापकामनाओंके करनेवाले को पापके कुण्डमें डाल दें ताकि आगेसे वह पापकामनायें करना भूल जावे ।

अङ्गिरसो नः पितरो नवरवा अधर्वाणो भृगवः सोम्यासः । तेषां वयं सुमतौ पशिया- नामवि भद्रे सौमनसे स्वाम ॥ ऋ० १०।१।५॥

अ० १८।१।५८ ॥

यजु० १९।५० ॥

(नः नवरवाः अधर्वाणाः भृगवः सोम्यासः अङ्गिरसः पितरः) हमारे नवरव, अधर्वा, भृगु, सोम संपादन करनेवाले अङ्गिरस् पितर हैं ! (वयं) हम (तेषां) उन तयोंके विशेषणविशिष्ट पितरोंको (सुमतौ) उत्तम सलाहमें और (भद्रे) कल्याणकारी (सोमनसे) उत्तम संकल्पमें (स्वाम) स्थित होंगे ।

इस मंत्रमें पितरोंको शुभ सलाहमें तथा शुभ संकल्पमें रक्ष-नेका निर्देश किया गया है ।

'नवरव' शब्दपर जोडावा निर्देश हम कर आए हैं । इसपर विशेष विचार अपेक्षित है ।

अधर्वाणः—'अधर्वाणोऽधर्वन्तः' धर्वातिधरति कर्मात्मप्रतिवेधः ॥'

निघ० १।२।१८ ॥

अर्थात् अधर्वन् अधर्वाणवाले यानि शिवरं नियन्त्रकृदितान्ते होते हैं । चलनार्थक धर्वा धातुसे धर्वन् शब्द बनता है । जो निश्चल हो वह अर्वा ।

भृगुवा—अर्धपि भृगुः संवभूव । भृगुः भृज्यमानः,
न देहे । नि० ३।३ ॥

अर्थात् भृगु ऋषि उवाचाओंमें पैदा हुआ था । भृगुका अ.
है जो आगमें भुना हुआ हो, अतएव इसकी शरीरमें आस्था
नहीं होती ।

यज्ञियः—यज्ञके योग्य-पूजा, दान सकारादिके योग्य
अथवा वक्षमें बैठने लायक ।

पितरोंकी उत्पत्ति ।

अब आगे उन मंत्रोंका उल्लेख किया जायगा जो कि अमृतक
के विभागमें नहीं आ सके हैं । यद्यपि इन मंत्रोंमें पितृ शब्द
बहुबचनान्त ही प्रयुक्त हुआ हुआ है तथा ये मंत्र पहिले दिए
गए मंत्रोंका सा ही महत्त्व भी रखते हैं परन्तु हमने जो मंत्रों-
के विभाग बनाए हैं उनमेंसे कियोंमें भी ये नहीं आसके हैं और
अतएव ऐसे बचे हुए मंत्रोंको इकट्ठा कर उपरोक्त शीर्षकके नामसे
यदापर दिया गया है ।

निम्न लिखित मंत्रोंमें पितरोंकी उत्पत्तिसंबन्धी निर्देश
मिलता है ।

नवभिरस्तुवत पितरोऽस्तुज्यन्तावितिरधिपत्यत्वासीत्
यजु० १४।२९ ॥

(नवभिः अस्तुवत) नव प्राणोंसे प्रजापतिने स्तुति की
जिससे (पितरः अस्तुवन्त) पितर उत्पन्न हुए । [अविः
अधिपतनी आसीत्] प्रजापतिकी अखण्ड शक्ति पालन करने—
वाली थी ।

इस मंत्रकी व्याख्या शं० ८।३।३।७ में है । शतपथ के
अनुसार यह अध्याय ऋषि—उत्पत्तिपर प्रकाश काल रहा है ऐसा
ज्ञात होता है । इस अध्यायकी व्याख्या प्रारंभ करते हुए शतपथ
ब्राह्मणने लिखा है कि ' अथ सृष्टीदण्डधाति । एतद्वै प्रजापतिः
सर्वाणि भूतानि पाप्मनो सृष्टोर्मुक्त्वा कामयत प्रजाः सृजेय
प्रजायेथेति ' इत्यादि ।

' नवभिरस्तुवत ' की शतपथने निम्नलिखित व्याख्या की
है— नवभिरस्तुवतेति । नव वै प्राणाः सप्त शीर्षचक्रावौ ही
सैरेव तदस्तुवत । '

इस मंत्रसे ऐश्वर्य प्रतीत होता है कि ऋतु, सूर्य, चन्द्र
आदि अन्वोंकी तरह पितरोंकी भी खास वंश से उत्पत्ति होती

होगी, क्योंकि सामान्य मनुष्यकी उत्पत्ति में पितरोंकी उत्पत्ति
न। समावेश हो सकता था, फिर भी इस मंत्रमें विशिष्ट रूपसे
पितरोंकी उत्पत्तिका उल्लेख किया गया है ।

वदानेवायृतनाहुर्वशां मृत्युसुखासते ।

वशोदं सर्वेनभचद् देवा मनुष्या असुराः

पितर ऋषयः ॥ अथर्व० १०।१०।२६ ॥

[वशां एव अमृतं आहुः] वशाको ही अमृत कहते हैं और
[वशा मृत्युं उपासते] वशाको ही मृत्यु मानते हुए उसकी
उपासना करते हैं । [देवाः मनुष्याः असुराः पितरः ऋषयः]
देव, मनुष्य, असुर, पितर तथा ऋषियोग [इदं सर्वं] यह सब
[वशा अभवत्] वशा ही हुई हुई है ।

इस मंत्रसे हमारा इतना ही अभिप्राय है कि पितर भी वशा
से उत्पन्न होते हैं ।

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिवि ध्रिताः ॥

अ० १।१।२७ ॥

[देवाः पितरः मनुष्याः] देव, पितर, मनुष्य [ये च]
और जो [गंधर्वाप्सरसः] गन्धर्व तथा अप्सरस हैं वे तथा
[दिवि ध्रिताः] सुलोक के आश्रयमें स्थित [देवाः]
सूर्य चन्द्र आदि देवगण हैं [सर्वे] वे सब [उच्छिष्टात्]
उच्छिष्ट से [जज्ञिरे] उत्पन्न हुए हैं ।

उच्छिष्ट यह परमात्मा का नाम है क्योंकि परमात्मा उच्च
अर्थात् स्वको उत्कण्ठ करके भी शिष्ट अर्थात् शेष बच रहा है ।

यहाँपर उच्छिष्टसे पितरोंकी उत्पत्ति दर्शाई गई है ।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोंकी उत्पत्तिविषयक वर्णन
मिलता है ।

दक्षिणा च पितर ।

एवमगर्त् दक्षिणा मद्रथो नो अनेन दत्ता सु-
दुधा वयोधाः । यौवने जीवानुव वृष्यती जरा
पितृभ्यः उप संवराणमादिमान् ॥

अथर्व० १०।१।५० ॥

[सुदुधा] उत्तम तथा कामनाओं को पूर्ण करने-
वाली [वयोधाः] अक्षकी देनेवाली [अनेन दत्ता]
इससे ही हुई [एवं दक्षिणा] यह दक्षिणा [मद्रः

नः आ आगन्] कल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी स्वरूपसे हमें प्राप्त हुई है । इससे हमारा अकल्याण नहीं होगा । [यौवने जीवाम् उपपृञ्चती जरा इव] जिस प्रकार युवावस्था के चले जानेपर जवानको वृद्धावस्था अवश्य आती है, उस प्रकार यह दक्षिणा [इमान्] इन जीवोंको [पितृभ्यः] पितरों के लिए भली प्रकार [उप उपराणयात्] प्राप्त कराने अर्थात् पितरों के पास उत्तम रीतिसे पहुंचाने ।

इस मंत्रमें स्पष्ट उद्देशमें दक्षिणाका माहात्म्य दर्शाया गया है । दक्षिणा देनेसे पितरों की प्राप्ति होती है । जिस प्रकार युवावस्थाके चले जानेपर वृद्धावस्था अवश्यंभाविनी है, उसी प्रकार दक्षिणा देनेवाले की पितरों की प्राप्ति भी अवश्यंभाविनी है एसा इस मंत्रमें उपमाद्वारा स्पष्ट सूचित किया गया है । पाठक दक्षिणाके इस महत्त्वपर अवश्यमें विचार करें ।

मरने पर पितरों में गणना ।

पृथिवी त्वा पृथिव्यामावेदायामि देवो नो धाता प्रतिरातायानुः । परापरैता यमुविद् वो अस्यधा मृताः पितृन्संभक्तु ॥ अथर्व० १८।१।४८॥

(पृथिवी त्वा पृथिव्यां आवेदायामि) मिट्टी से बने हुए हे मृतपुरुष । तुमको मिट्टी में मिला देता हूँ अर्थात् तुम पृथिवी में गाढता हूँ । (धाता देवः नः आयुः प्रतिराति) धारक देव हमारी आयु को बरतते । हे (परापरैताः) प्रकृततया हम से हुए चले गए पितरों ! (वा) तुम्हारे लिए धाता देव (यमुविद् असु) वायु करनेवाला हो, तुम्हारा आश्रय-दाता हो । (अप) और (मृताः) मृत (पितृन्संभक्तु) पितरों में अगली तरह होवें अर्थात् पितरों में जा मिलें ।

इस मंत्र के प्रारंभ में मृत देहके गाढने का निर्देशमिलता है । वह मानव देह पृथिवी तलरी के आधिक्य से बना हुआ है, अतएव वही मृत देहको पृथिवी (मिट्टी) के नाम से उपाहृत गया है । इसी भावसे निम्न लिखित दोहे में कहा गया है—

अश्विनौ तथा पितर ।

युवं भुज्यं भुरमाणं विभिर्गतं स्वयुक्तिभिर्विदन्ता पितृभ्यः आ । यासिष्टं वारिर्तृपणा विजेत्यन् दिवो-
वासाय महि चेति वामवः ॥ ऋ० १।१।१।१॥

(वृपणा) हे कामनाओं की वर्षा करनेवाले अश्विनौ ! (भुज्यं) तुम दोनों (भुरमाणं) पुष्टिकारक (भुज्यं) भोगलाभक और जो कि (विभिः गतं) योहों द्वारा लादकर लाया जाता है, ऐसे पदार्थों को (स्वयुक्तिभिः) अपनी युक्तियों अर्थात् योजनाओं द्वारा (पितृभ्यः) पितरों के लिए (आ निः वहन्तौ) चारों ओर से लाकर पहुंचाते हो । इसलिए (विजेत्यन् वरिः) दूरस्थ विद्यमान पदार्थों के लाने के लिए (यासिष्टं) जाओ । (दिवोदासाय) दिवोदासके लिए (वा अयः) तुम्हारा संरक्षण (महि) महान है यह सब को (चेति) माछन है ।

दिवोदासः—प्रकाशका देनेवाला, चाहे वह ज्ञान प्रकाश हो वा अन्य कोई हो ।

इस मंत्रमें पितरों के लिए भोग्य पदार्थ अश्विनौ पहुंचाते हैं ऐसा उल्लेख है ।

सरस्वती और पितर ।

सरस्वती या सरयं यथाप स्वधामिर्देवि विभ्रमिर्दन्ती ।
आसधामिन्तं चर्दिपि मात्पस्वानमीषा इप आपेष्टान्मे

ऋ० १०।१।७४४

यह मंत्र योहिये पाठनेके क्षण अथर्ववेदमें इस प्रकार आया है—
सरस्वति या सरयं यथापोष्यैः स्वधामिर्देवि विभ्र-
मिर्दन्ती । सहाप्यापंमिच्छो अत्र भागं सारस्योर्षे
पञ्चमानाय पेहि ॥ अथर्व० १८।१।११॥

(सारस्वति देवि) हे सरस्वती देवी ! (वा) जो (विभ्रः) स्वधामिः सन्ती) पितरोंके साथ मिलकर स्वधामिओके अन्तर्गत होती हुई (सारयं) पितरोंके साथ ध्यान रखकर आरोग्य करती हुई (यथाप) भाग दे । वह (अन्तर्गतं) इस वस्त्रमें (आयु) गेटकर प्रेषण हो । (माने)

इस यज्ञमें [यजमानाय] यजमानक लिए [सहस्रार्थे इवः भाग] हजारोंके पूजनीय अन्नक भागको और [रायस्वीय] घनघ्नी प्रुष्टिके [धेहि] दे । इस यज्ञमें सरस्वतीका पितरोंके साथ समान रूपपर चटना, स्वधा खाना व यज्ञमें आना दर्शाया गया है ।

सरस्वतीं यो विधरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणा ।

सहस्रार्थमिलो अन्नभाग रायस्वीय यजमानेषु धेहि ॥

ऋ० १०११७१५॥

अपवैवदमे यह मन साकेधे पाठभेदके साथ है-

सरस्वतीं विधरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः ।

आसघादिम् चार्हं हि मावृषभ्यमनमीवा इप आधेह्यस्त्रे ॥

अथर्व० १०११४२॥

[दक्षिणा] दक्षिण दिशाके आकर [यज्ञ अभिनक्षमाणा गितर] यज्ञको सब ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [यो सरस्वतीं हवन्ते] जिस सरस्वतीको सुलते हैं, ऐसी है सरस्वती । व [अन्] वहा इस यज्ञमें [यजमानेषु] यजमानोंमें [सहस्रार्थे इव भाग] हजारोंके पूजनीय अन्नके भागको तथा [रायस्वीय] घनघ्नी प्रुष्टिका [धेहि] दे ।

पितरोंकी दक्षिण दिशा है यह हमें अथ वेदमन्त्र दर्शाते हैं, अत हमने ऊपर दक्षिणाके अर्थ [आगत्य] आकर इतना अभ्युत्थार करके अर्थ किया है । इस यज्ञमें पितर सरस्वतीकी परम सुलत हैं यह दर्शाया गया है ।

इद ते हव्य घृतवपु सरस्वतीं द पितृणां हविशास्य यत् ।

इमानि ते उदिता शतमानि तमिर्वयं मधुमन्त स्वाम ॥

अथर्व० ७५८२॥

[सरस्वती] हे सरस्वती ! [इद ते घृतवपु हव्य] वह तेरे लिए घृतवाला यानि पीछ मिश्रित हव्य है । [यत् इव हवि पितृणु आस्य] जो यह हवि पितरोंक लिए दिया जानवाला है । [इमानि ते शतमानि उदिताके] ये तेरे लिए कल्याणकारी वचन हैं । [तमि] इनके [वय] हम [मधुमन्त स्वाम] मधुयुक्त बनें ।

आस्प-अधु क्षेपणे से बना है । शब्दार्थ कैसा जानवाला है, भावार्थ दिया जानवाला ।

इस यज्ञमें पितरोंक लिए जो हव्य दिया जाता है, वह सरस्वतीको भी दिया जाता है यह दर्शाया गया है और साथ ही में सरस्वतीको हव्यादि देनेका काम दर्शाया है ।

इस प्रकार इन उपरोक्त मंत्रोंके सरस्वती व पितरोंका संबन्ध विशेष है यह हमें बहा स्पष्ट पता चलता है ।

गौ व पितर ।

देवा पितरो मनुष्या गन्धर्वोत्तरसञ्च ये ।

त एवा सर्वे गोक्ष्यन्ति सातिरात्रमतिद्रव ॥

अथर्व० १०१११५॥

(देवा पितर मनुष्या) देव पितर, मनुष्य (व च) और जो (गन्धर्वोत्तरस) गन्धर्व तथा अक्षरस् हैं, (ते सर्वे) व सब एवा गोक्ष्यान्तु तुस गौत्री रक्षा करेग, (सा) वह तू (अतिरात्र) अतिरात्र नामक यज्ञको (अतिद्रव) शाश्रतासे प्राप्त कर ।

यहाँपर अतिरात्रमें आनेवाली गौ का पितर भी रक्षा करते हैं ऐसा दर्शाया है ।

प्रजापतिर्महामेवा रराणो विश्वैर्देवै पितृभि सविदान ।

शिवा सवीरुप नो गोधमाकस्तावा वय प्रजया स लदेम ॥

ऋ० १०१६१४॥

[प्रजापति] प्रजापति । विश्वे देवै पितृभि सविदान] सब देवों व पितरोंके साथ दिया हुआ एक मतके [मद्य] मेरे लिए [एता] य गावें [रराण] रता है । वह प्रजापति [शिवा सती] कल्याणकारिण होताहुई उन गौओंको [न] हमारे [उपगोष्ठ आ अक] गोष्ठके घमाप कर अर्थात् हमारे गोष्ठमें वे गौयें स्थित होंगे । और इस प्रकार उन गौओंके प्राप्त करनेपर [वय] हम [तामा प्रजया स लदेम] उन गौओंकी सतानसे संगत होंगे अर्थात् उन गौओंका सतान हमें प्राप्त होती रहे ताकि ऐसी गौओंका वधो-उद न हो जावे ।

गोष्ठ-जहापर गौयें बाधा जाता है, उस स्थानको गोष्ठ कहा जाता है ।

इस यज्ञमें वसम गौयें पितरोंकी सहायित्व हमें भित्तती हैं, यह दर्शाया गया है ।

इन्द्र व पितर ।

स तु श्रुधी न नृत्तमस्य मद्गन्धर्वो वीर काव

धायः । स्व द्यावि प्रदिवि पितृणां सइवद्

मभय सुहव पशो ॥

ऋ ११२१८॥

हे वीर इन्द्र ! [स] वह [कावगाय] स्तोत्राओं वा शिल्पियों वा धारक तू [सुतनस्य मद्गन्धर्वत] जब न धनको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालेकी अपवाद

नवीन रजोत्र करनेकी इच्छावाले थे (धृषि) प्रार्थ-
नाको सुन (हि) क्योंकि (आ इष्टौ) आयजन करनेपर
अथवा कामनाके होनेपर (ह्यः ह्यः) सुखसे सुखाने योग्य (स्वं)
तु (पितृणां प्रदिवि) पितरोंके प्रकृत व्यवहारमें (साधवत्) सदा
(आधिः) बन्धु व्यास रहनेवाला (बभूव) होता है ।

इस मंत्रमें इन्द्रकी पितरोंका बन्धु कहा गया है । क्योंकि
यह पितरोंको उनके कार्योंमें बन्धुवत् सहायता करता है ।

सुष्टौ नरो प्रज्जना वः पितृणामक्षमम्पयं न
किञ्छारिपय । यच्छ्वरीषु वृद्धता रवेनेन्द्रे
सुष्मनदधाठा वसिष्ठाः ॥ अ० ८१३१४ ॥

(वसिष्ठाः) हे उत्तम वास करानेवालों । (यद्) क्योंकि तुम
(श्वरीषु) श्ववाओंके अर्थात् श्ववाओंमें गानमें (वृद्धता रवेण)
यद्ये भारी शब्दसे बालि श्ववाओंके ऊंचे स्वरमें गानेसे (इन्द्रे सुष्मं)
इन्द्रमें बलको (अदधात) स्थापित करते हो, अतः हे (नराः)
मनुष्यों । (सुष्टौ) प्रज्जना वा येवांसि और [साक्षणा] ज्ञान-
में तुम [वा विद्वान्] तुम्हारे पितरोंका [अभयं अर्थ] न
नष्ट होनेवाले अक्षको [पित] निधयसे [न रियाय] नष्ट
होने नहीं देते । इस मंत्रमें होनिशोक लिए पितर आया है
एसा प्रतीत होता है । यह मंत्र पूर्ण रूपसे स्पष्ट नहीं हुआ
है ।

नवम्व पितर ।

तमु नः पूर्वे पितरो नवमताः सप्त विद्वतो
मभियात्रवम्बः । मक्षहाधं तदूर् पवेवेध्यान-
शेषवाधं मतिभिः सविष्टन् ॥ अ० ८२११४
अथर्व० २०११४१४

मतयो नवनीतगतयो वा । अर्थात् नवप्रकारकी गतिसे
अथवा नवनीत यानि मक्षखन जेसी गतिकाने सुदानकरनासे ।
मक्षर्षि स्वामी दयानन्दजीने ' नवीन गतिकाने ' ऐसा अर्थ
किया है ।

सायणाचार्य निम्नलिखित अर्थ करते हैं—नवमताः नवमित्रीः
सप्तमसुसिष्ठवन्तः । अर्थात् जो नवमासवाके सप्त [य-
सिन्धेय] को करनेवाले हैं ।

इस मंत्रमें आभनाका वर्णन व ' सप्त विशास ' से ५ प्राण,
मन व बुद्धिका अभिप्राय है । और इस प्रकार मंत्रमें प्राणोंके
वितरणके कहा गया जान पड़ता है ।

काम और पितर ।

कामो जज्ञे प्रथमो येन देवा आपुः पितरो न
मर्याः । तत्स्वमेसि ज्यायान् विष्वा मर्होत्तमे
ते काम नम इत् क्लोमि ॥ अ० ११३११४

[कामः प्रथमः जज्ञे] काम प्रथम पैदा हुआ । [एवं] कि-
को [न देवाः आपुः न पितरः न मर्याः] न जो देवों की
पापा, न पितरोंके और नहीं अनुभवी । (तता) इस कारणसे
हे काम ! तू (विष्वा) सब प्रकारसे (ज्यायान्) बड़ा है ।
हे महान् काम ! (तस्मे ते) तब सेरे लिए (नमः इत् क्लोमि)
मैं नमस्कार करता हूँ ।

नक्षत्र कामको जाननेमें पितरों की भी अक्षमर्षता स्पष्ट
है ।

मणि और पितर ।

ये देवाः पितरो मनुष्याः उपनीचन्ति सर्वथा ।
स मायमपि रोहणु मणिः भिद्यमान यूपैतः ॥
अथर्व० १०११११४

ब्रह्मोदन पाचक पितर ।

उरुः प्रथम्व महताः महिम्ना सहस्रपृष्ठः सुकृतस्य लोके । पितामहाः पितरः प्रजोवजाहं पक्षा पञ्चदशस्ते अस्मि ॥
अथर्व० १११११२॥

हे ब्रह्मोदन ! [सहस्रपृष्ठः] हजारों पीठोंवाला अर्थात् अत्यंत फैला हुआ तू [सुकृतस्य लोके] सुकृतके लोकमें [महता महिम्ना] अपनी बड़ी भारी महिमासे [उरुः] विस्तारों होता हुआ [प्रथम्व] फल । [पितामहाः पितरः प्रजा उपजा] पितामहोंका समूह, पितर, संतति तथा संततिकी संतति और [पंचदशः अहं] पंचदश में [ते पक्षा अस्मि] तेरा पक्षाने वाला हूँ ।

पंचदश—पंद्रहवां अथवा ५ प्राण, ५ इन्द्रियां व ५ भूतोंसे बना हुआ ।

इस मंत्रमें पितामह, पितर आदियोंको ब्रह्मोदन पाचक कहा गया है । अर्थात् ये सब ब्रह्मोदन पकाते हैं ।

ब्रह्मचारी व पितर ।

ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग् देवाः अनु-
संपन्ति सर्वे । गन्धर्वा पुनमन्वायन् प्रवर्तित्रमय
प्रियाताः पट्ट सहस्राः सर्वान्ति स देवांस्तपसा
विरपि ॥
अ० १११५१२॥

[पितरः देवजनाः देवाः] पितर, देवजन तथा देव [सर्वे] ये सब [पृथक्] अलग अर्थात् स्वतंत्र रूपसे [ब्रह्मचारिणं अनुसंपन्ति] ब्रह्मचारीकी रक्षार्थे अनुगमन करते हैं । [गन्धर्वाः एते अनुभावन्] गन्धर्वोंग इस ब्रह्मचारीके पीछे पीछे चलते हैं । (पट्ट सहस्राः प्रियाताः प्रयः प्रियत्) छ हजार तीन सौ तीस (३३३) (अर्थात् देवान्) इन सब देवोंको (वाः) वह ब्रह्मचारी (तपसा विरपि) अपने तप द्वारा पूर्ण करता है—पालन करता है ।

इस मंत्रमें दर्शाया गया है कि पितर भी ब्रह्मचारीको रक्षाके लिए उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं ताकि ब्रह्मचारीको किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंच सके ।

पितरों की शक्ति का नियंत्रण ।

मा छेपे इत्मी रिति नाथमानाः विभूता
घष्ठीशुभ्रायमानाः । इन्द्रादिभ्यो कं वृषको अस्मि
वाः अतो विपनाया उपरये ॥
अ० १११५१३॥

(इत्मीन् मा छेपे इति नाथमानाः) संवित्स्वी रात्मयोः
इम मत् काटे, इस प्रकार शान्ति करते हुए, तथा (विभूता
शक्तीः अनुयच्छमानाः) पितरोंकी शक्तियोंको नियंत्रित करते
हुए और अतएव (वृषणाः) बौध्दिक हुए हुए (विपनायाः
उपरये) बुद्धिके समीपमें अर्थात् बौद्धिक कार्योंमें (इन्द्रादिभ्योः)
इन्द्र व आग्ने से (कं मद्रति) सुख प्राप्त करके प्रसन्न होते
हैं । (हि) निश्चय से [ती] वे इन्द्राग्नी [अग्नी] न नष्ट
होनेवाले हैं ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि न तो सर्वथा संततिदा
उच्छेद ही करना चाहिए और नही सर्वथा संतति की वृद्धि ही
करनी चाहिए । पितरोंकी शक्ति अर्थात् उत्पादक शक्ति का निय-
ंत्रण करना चाहिए, जिसे बुद्धिकी व बलकी वृद्धि होती है ।
यही पितरोंकी शक्तिके उत्पादक शक्ति का अभिप्राय है ।

देवों के पितर ।

ये धो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतसो मे
भ्युत्पेदमुक्ताम् । सर्वेभ्यो वः परि वृशाम्येत
रवस्येनं जसे वहाय ॥
अथर्व० ११२०१२॥

[देवाः] हे देवो ! [ये च पितरः ये च पुत्राः] जो पुत्रों
पितर हैं और जो पुत्र हैं वे सब तुम [सचेतसो मे
भ्युत्पेदमुक्ताम्] उत्पन्न हुए हुए (मेरे इस कथनको) भुगतो ।
(वः सर्वेभ्यः) तुम सबके लिए मैं (एतं) इस मनुष्यके
(परिदशामि) घोषणा हूँ, (एते) इन्हे (रवस्येन) शिवान
रथके (जसे वहाय) वृशाम्येतेके लिए पशुओं को अर्थात् वह
वृशाम्येता- आनेके पूर्व ही अज्ञानमें मारने न पावे ।

परिदशामि शब्दके लिए घोषणा हूँ । परिदशार्थार्थक वा
पशुका अर्थ (रवस्येन देवाः) हे देव मंत्रमें देवोंके पितर च
पुत्रोंका उद्देश्य है ।

देवाः पितराः पितरो देवाः । वा अस्मि हो
अस्मि ।
अथर्व० ११२११३॥

(देवाः पितराः) देवजन पितर हे और (पितराः देवाः)
पितर देव हैं । (वा अस्मि) जो वे हूँ (वा अस्मि) वह
मैं हूँ ।

वा अस्मि अर्थात् इस मंत्रमें दर्शाया गया है कि देव
को देव पशुका कर्तव्य है वे देव पशुका कर्तव्य है और न

हमारे पितर हैं वे वसुह्रादि रूप हैं । इस प्रकार परस्परके व्य-
तिहारसे पितरोंका देवात्मक होना दृढ किया है । [व. अरिम्]
जिघ्रसा मैं हू उसका ही मैं हू । अर्थात् एक ही पिताका हू ।
क्योंकि रित्रथा सभावित व्यतिक्रम होती है अतः मैं निश्चयसे
कहता हू कि मैं अपने पिताका ही पुत्र हू । अपने इस अभिप्राय
की पुष्टिके लिए सायणाचार्यने मीमांसा सूत्रका प्रमाण दिया है—
'स्वयंपराधात् कर्तृश्च पुत्रदर्शनात्' ।

अस्तु, इस मन्त्रका अभिप्राय हमें इतना देखता है कि पितर
देवताको प्राप्त होते हैं । इस मन्त्रके अभिप्रायवाले और मन्त्र
पहिले आ चुके हैं ।

पितरोंके ऊर्ज, रस आदिके लिए नमस्कार ।

नमो व पितर. ऊर्जे नमो व. पितरो रसाय ॥

अथर्व० १८।४।८॥

[पितर.] हे पितरो ! [व ऊर्जे नम] तुम्हारे अन्न वा
बलके लिए नमस्कार है । [पितर] हे पितरो ! [व रसाय
नम] तुम्हारे रस-अन्नरस [दुग्ध आदि] के लिए नम-
स्कार है ।

नमो व पितरो भामाय नमो व पितरा मन्थवे ॥

अथर्व० १८।४।८२॥

[पितराः] हे पितरो ! [व] तुम्हारे [भ माय] क्रोध-
क लिए [नमः] नमस्कार हो । [पितर] हे पितरो ! [व] तुम्हारे
[मन्थव] मन्थुके लिए [नम] नमस्कार हो । भाम तथा
मन्थु दोनों क्रोधक विशेष भद्र हैं । भाम साधारण क्रोधका नाम
है । मन्थुको हम सार्विक क्रोध कह सकते हैं ।

नमो व पितरो यद् घोर तस्मै नमो व. पितरो यद्
मूह तस्मै ॥

अथर्व० १८।४।८३ ॥

[पितर] हे पितरो ! [वः] तुम्हारा [यद् घोर] जो
कर्म है [तस्मै] उसके लिए [नम] नमस्कार है । [पितराः]
हे पितरो ! [व] तुम्हारा [यद् मूह] जो मूह कर्म है,
[तस्मै] उसके लिए [नम] नमस्कार है ।

स्योन] जो सुखमय कर्म है [तस्मै नमः] उसके लिए
नमस्कार है ।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोंके विविध कर्मोंके लिए नमस्कार
किया गया है ।

पितरोंका इष्टार्पण ।

अशीतिभिः तिसृभिः सप्तमेभिरादित्यैभिर्वै-
सुभिराङ्गिगरोभिः । इष्टार्पणं भवतु नः पितृणामामुदे
हरसा देव्येन ॥ अथर्व० २।१२।४ ॥

[तिसृभि अशीतिभि.] तीन अशीतियोंके साथ, [सप्त-
मेभिः] सप्त गायकोंके साथ, [आदित्येभि] आदित्योंके
साथ, [वसुभि.] वसुओंके साथ तथा [अङ्गिगरोभि] अङ्-
गिरोंके साथ मिलकर [पितृणां] पितरोंका [इष्टार्पणं]
इष्टार्पणं [नः भवतु] हमारा रक्षा करे । [देव्येन हरसा]
दिव्य तेजद्वारा [अमु] इस दुष्ट पुरुषको (आददे) महान
करता हू अर्थात् उसका नाश करता हू ।

इष्टार्पणका लक्षण निम्न लिखित है—

आग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम् ।

आतिष्य वैश्वदेव च इष्टमित्यभिधीयते ॥ १ ॥

वापीकूपतडागादि देववायवनानि च ।

अन्नदानमाशामा पूर्त्तमित्यभिधीयते ॥ २ ॥

इस मन्त्रमें पितरोंका इष्टार्पण हमारा रक्षण करता है यह
दर्शाया है । पुत्रोंके रक्षणार्थ पितरोंको इष्टार्पण करना चाहिए
ऐसी प्रतिष्वनि यदांचे निकलती है ।

यदीदं मातुर्गदि वा तिसु न परिप्रागुः

पुत्राच्चत्वेन एन भगान् । यावन्तो अस्मान् पितराः

सचन्त तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्थुः ॥

अथर्व० ६।१।१।३४

[यदि यत् इव एन] यदि यह जो पाप [नः मातुः, तिसुः]
प्रातु, पुत्रात् चतस्रः वा] हमारी माताके पापसे, पिताके पाप
से, भाईके पापसे, पुत्रके पापसे अथवा मनके पापसे [परि
भागः] प्राप्त हुआ है अर्थात् इनके कारण यह पाप आया है,
तो [यावन्तः पितर अस्मान् सचन्ते] जितन भी पितर हमारे
साथ सगत हुए हुए हैं [तेषां सर्वेषां] उन सबका (मन्थुः)
क्रोध (शिवः अस्तु) क्रमान्तकारी होवे । उससे हमारा
नुकसान न होने पावे ।

इस मंत्रमें पापके कारणसे उत्पन्न पितरोंके क्रोधको शांत करके लगे कल्याणकारी बनानेकी प्रार्थना है ।

पितरोंसे मिलकर श्रेष्ठ होना ।

येऽत्र पितरः पितरो येऽत्र यूयं स्थ युष्मांस्ते न
यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ॥ अ० १८।१।८६॥

(ये पितरः अत्र) ये जो अन्य पितर वहां हैं और (ये) जो (यूयं पितरः) तुम पितृगण [अत्रस्थ] यहाँपर हो, [ते] वे अन्य पितर [युष्मात् अतु] तुम्हारे अनुकूल होंगे और [यूयं] तुम [तेषां श्रेष्ठाः भूयास्थ] उनमें श्रेष्ठ होवो ।

य इह पितरो जीवा इह वयं स्मः । अस्मांस्तेऽनु
वयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ अ० १८।१।८७ ॥

[ये] जो [पितरः] पितृगण [इह] यहाँ हैं उनके अतु-महसे [वयं] हम [इह] यहाँ [जीवाः स्मः] जीवित हैं, (ते पितरः अस्मात् अतु) वे पितर हमारे अनुकूल बने रहें । (वयं) हम (तेषां श्रेष्ठाः भूयास्म) उनमें श्रेष्ठ होंगे । अथवा वे हमारे अनुकूल हों और हम उनके । दोनों मिलकर परस्पर श्रेष्ठ होंगे ।

इन मंत्रोंमें पितरोंके साथ पारस्परिक अनुकूल व्यवहारोंसे श्रेष्ठ बननेका उद्देश है ।

पितरोंके लिए धन, चल व आयु ।

दम्नाः देवः सविता योष्वी दधत् रत्न दक्ष
विभूम्यः आयुषि । पिबात् सोमं ममदेनमिदे
परि उमा चित् क्रमते अस्व धर्मणि ॥

उमा चित् क्रमते अस्व धर्मणि ' से यह भी स्पष्ट पता चलता है कि पृथिवी सूर्यके चारों ओर परिक्रमा करती है । पृथिवीके सूर्यके चारों ओर घूमनेके भौगोलिक सिद्धान्तसे यह नक्ष पुष्ट कर रहा है । उमा शब्द निघण्टुमें पृथिवीवाची नामोंमें पठित है ।

पितर व तृतीय ज्योति ।

एतद् वषा ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं मङ्गणेऽजे
ददाति । अन्नस्वमांस्वप हन्ति दुरमांसिहोके
अध्यानेन दत्तः ॥ अथर्व० १।१।११॥

(पितरः) हे पितरो । (वः) तुम्हारे लिए (एतद् तृतीयं ज्योतिः) यह तीसरी ज्योति परमात्मा (मङ्गणे) मङ्गलानार्थ (पञ्चौदनं अन्नं) पंचौदनवाले अर्थात् ५ भूत से बने शरीर से शुष्क जगत्प्रदित जीवित्माको (ददाति) देता है । (अध्यानेन दत्तः) भद्रा रखने के कारण दिया हुआ (अन्नः) यह अन्न जीवात्मा (अहिम्न लोके) इस लोक में (तनोति) अज्ञानान्धकारोंको (अप हन्ति) नष्ट करता है, दूर करता है । इस मंत्रमें यह दर्शाया कि भद्रा रखने के कारण परमात्मा पितरोंको ऐसी आत्मा देता है कि जो धारे अज्ञानान्धकारोंको दूर करके प्रकाशका मार्ग दर्शाती है । यहाँ भद्राका साहाय्य प्रकट हो रहा है ।

पितरोंमें सुखद रास्ता बनाना ।

इदं मे ज्योतिरमुष हिश्रुषं पश्यं क्षेयात् कामदुषा म
प्या । इदं धनं निदधे माङ्गलेतु कृषे पश्यां विदुतु
यः स्वनेः ॥ अथर्व० १।१।१२८८

(इदं हिश्रुषं) यह सोना (मे अयुते ज्योतिः) मेरी अनदर प्रकाश है । (क्षेयात्) खेतसे वातक यह (पश्यं)

चक्षुरेभ्यो मुखमेतद् विमृद्वाज्याय लोके कृणुहि
प्रविद्वान् । घृतन गात्रानु सर्वा विमृद्वा कृण्वे पन्था
पितृषु प स्वर्ग ॥ अथर्व० १११।३२ ॥

(अथर्व्या) हे अथर्व्यु ! (चक्षुरे) पोषण करनेवाले ब्रह्मोदन
के (एतत् मुख) इष्ट मुखके अर्थात् उसके ऊपर के छिलकेके
(विमृद्वा) विशेष रूपसे साफ कर । (प्रविद्वान्) हे प्रकृष्ट ज्ञानवान्
(आज्याय लोक कृणुहि) उन चावलों में घी डालनेके लिए
स्थान बना । (घृतन सर्वाणि गात्राणि विमृद्वा) घी द्वारा उस
ब्रह्मोदनके सर्व अवयवोंको परिमार्जित कर । इष्ट ओदन द्वारा
में (पितृषु पन्था कृण्वे) पितरों में मार्ग बनाता हू (य०)
जो कि मार्ग (स्वर्ग) मुखप्रापक है ।

इष्ट मंत्र में यह दर्शाया गया है कि यदि पितरोंमें सुख
पूर्वक विचरण करना हो तो खूब पीमिश्रित चावलों (ब्रह्मोदन)
का होम करना चाहिये ।

मृत पितरोंका अनुगमन निषेध ।

आवतस्त आवतः परावतस्त आवतः ।

इहैव भव मानुगा मा पूर्वाननुगा ।

पितृनुभु बध्नामि ते इदम् ॥ अथर्व० ५।३०।१॥

(ते आवतः आवतः) तेरे समापसे समीप और (ते
परावतः) तेरे दूरसे भी (आवतः) दूरदेशसे (ते अमुः) तेरे
नामके (इह बध्नामि) दृढता से बांधता हू । (इह एव भव)
यहाँ ही रह । (मा पूर्वान् अनुगाः) पूर्व मृत पुद्गलके पीछे
मत जा अर्थात् विनष्ट मत हो । और (मा पितृन् अनुगाः)
इस प्रकार पूर्व मृत पितरोंके पीछे भी मत जा ।

मा त मनस्वत गाम्मा तितो भू मा जीवेभ्य प्रमदो
मानु गाः पितृन् विश्व द्वा अभिरक्षतु । एव ॥

अथर्व० ८।३।०॥

हे आमुको धमना करनेवाले मनुष्य ! (ते मनः) तारा मन
(तत्र मा गावः) वहाँ मनुष्य लोकेमें मत जाए । (मा तित भूत)
और तेरा मन अन्तर्गत भी मत हाने । (मा जीवन्वः प्रमद)
जो बोले किए अर्थात् अज्ञान रहनेके लिए अज्ञानधाम मत रह ।
(पितृन् मा अनुगाः) मृत पितरोंके पीछे मत जा । (विश्व
द्वा) सब देवमण (एवा इह अभिरक्षतु) तहाँ वहाँ ही रखा
करे अर्थात् सब देव मनुष्य वर्तमान वहाँ रहें, मान न हें ।

इस उपरोक्त मंत्र में मृत पितरोंके अनुगमन करनेवा

अर्थात् मरनेके विषय में अनुगमन का निषेध किया गया है।
और दोगाँव प्राप्त करनेके लिए कहा गया है ।

पितरोंमेंसे यक्षमा के दूर करने की प्रार्थना ।

अद्वाद्वाद्वाद् वयमस्या अपयक्ष्म निदध्मसि ।

तन्मा प्रापत् पृथिवीं मोत देवान् दिवं मा प्रापदुवंत
रिक्षम् आपो मा प्रापन् मलमेतद्वने यम मा प्रापत्
पितृश्च सर्वान् ॥ अथर्व० १।४।१।११॥

(अस्या अज्ञात् अज्ञात्) इष्टके प्रत्येक अगसे (वय यक्ष्म
नि अप दध्मसि) हम यक्ष्मको बिलकुल बाहिर निकल
देते हैं । (तत् पृथिवीं मा प्रापत्) वह यक्ष्म पृथिवी को मत
प्राप्त होवे । (उत देवान् मा) और देवोंको भी मत प्राप्त होवे ।
(दिव मा) शूलोक को भी मत प्राप्त होवे । (उक्त अतरिक्ष
मा) विशाल अतरिक्षको भी मत प्राप्त होवे (एतत् मल)
यह यक्ष्मरूपी मैल (अपः मा प्रापत्) जलों को भी मत प्राप्त
होवे । (अग्ने) हे अग्नि ! (यम मा प्रापत्) यमको भी मत
प्राप्त होव । (च) और (सर्वान् पितृन्) सब पितरों को
भी मत प्राप्त होवे ।

इस मंत्रमें यक्ष्म रोगके दूर करनेकी तो प्रार्थना है ही, पर
वहाँ एक बात विशेष लक्ष्यमें रखने जैसी है और वह यह
कि यम व पितरोंको यक्ष्मके न प्राप्त होनेका प्रार्थना अग्नि
से की गई है। इसका कारण स्पष्ट ही है। हम पहिले देख आए
हैं कि अग्नि यमलोकमें पितरोंके पाव जाती है। अतः अग्नि
द्वारा ही यक्ष्मरोगके वहाँ पहुँचने की सम्भावना है। अतएव
आमने यह कहा गया है कि यम व पितरोंको यक्ष्म प्राप्त
मत होवे ।

यधुर्दृश पितर ।

ये पितरा यधुर्दृशो ह्यं यदनुमागमन् ।

त अर्ये यध्वे सपत्ये प्रत्रायच्छर्म यच्छशु ॥

अथर्व० १।१।१।११॥

[ये] जा [यधुर्दृशः] यधु का दृश्यने से इच्छा
[पितरा] पितृगण [ह्यं यदनु] इस रूपका [अन्तर्गत]
प्राप्त हुए हैं, [त] व पितर [सपत्ये] अर्ये यध्वे] इतने
पत्नी इष्ट व दूक जिए [प्रत्रायच्छर्म] अतिसारे मुख
[यच्छशु] दवे । अर्थात् वे अतिसारे मुख मुख दवे ।
जब वे-वा विष दक न तर पतितदृशका जने धमनी हेतव
रयमें वा अ व व इन में चर रहे-त उषे जो पितर देवे

भाए हैं उनसे प्रार्थना की गई है कि इस बधू को उत्तम संतान देकर सुखी करो ।

कन्याका सदा पितरों (श्वशुरकुल) में रहना ।

भगमस्या वर्च आदिभ्यधि वृक्षादेव सवम् ।
महाभुध्न इव पर्वतो ज्योक् पितृव्यास्ताम् ॥

अथर्व० १११४१॥

(वृक्षात् स्रजं इव) जिस प्रकार वृक्षसे फूलोंकी माला प्रदण करते हैं, उसी प्रकार मैं वर (अस्याः) इस कन्या का (भर्षं वर्चः) ऐश्वर्यशाली तेजको मैं (आदिधि) प्रदण करता हूँ अर्थात् इस कन्या को पाली रूपसे मैं स्वीकृत करता हूँ । यह बधू (महाभुध्नः पर्वतः इव) बड़े मूलबाले पर्वत की तरह (ज्योक्) सदा (पितृषु आस्ताम्) पितरोंमें अर्थात् अपने (कन्याके) श्वशुर कुलमें स्थिर रह, जिस प्रकार बड़ी मूलबाला पर्वत जसोके सूब जमीन के सन्दर गहरा जाने से निश्चल होता है, उसी प्रकार यह निश्चल श्वशुरकुलमें रहे ।

एषा ते कुलया राजन् तामु ते परिददासि
ज्योक् पितृव्यास्तावा मातोष्येः प्रमोष्यात् ॥

अथर्व० १११४२॥

इस अर्थमें वरके श्वशुरकुल की वरके प्रति वाचि है । कन्याका पिता कन्यादान करता हुआ वरके कहता है कि- (राजन्) हे राजमान वर ! (एषा) यह बधू [ते कुलया] तेरे कुलका रक्षण करनेवाली है [तां] इस प्रकारकी इस बधू को [ते परिददासि] तुझे हम दौपते दे । यह कन्या [ज्योक्] सर्वदा

उस रक्षाको चाहते हैं (येन) जिससे कि व (पितृषु अचोदयः) पितरों को प्रेरित करता है ।

पूषा पितरों को अपनी रक्षा द्वारा प्रेरित करता रहता है ऐसा यदापर ज्ञात होता है ।

ब्रह्मगौके दूध पीने से पितरों में पाष ।

कुरमस्या भाससनें तुष्टं पिशितमस्यते
क्षीरं यदस्याः पीयते तद् वै पितृषु क्वाचिबन्ध ॥

अथर्व० ५१२१५॥

[अस्याः] इस ब्रह्मगौका [आचसनें] माता [मूर्त्] कुराता का काम है । यदि [पिशितं अस्पते] उदका मांस खाया जाने तो यह [तुष्टं] प्यास लगनेवाला होता है । [अस्याः यत् क्षीरं पीयते] उदका जो दूध पिया जाता है [तद्] यह दूध पीना (वै) निश्चय से (पितृषु क्वाचिबन्ध) पितरों में पाष पैदा करनेवाला होता है ।

संपूर्ण मूक देखने से ब्रह्म-गौका अर्ध ब्राह्मण की जमीन, बागी किंवा गाव प्रतीत होता है । यदि राजा ब्राह्मण को जमीन को छोड़ ले वा उदघर कर लगाने अथवा अन्य किसी प्रकार का अत्याचार करे, तो उसे इधरे क्या नुकसान होता है, इतना यदापर वर्णन है । इसके अनुसार पितर छोड़ से राजकर्म-चारियोंका प्रदण है ।

पालक अर्थमें पितर ।

अथर्वशाईं संमसाह मय्ये तदुपि ।

वर्षे वतुष्वं पितरो महर्षा मन इच्छत ॥

ज्ञानसे उत्पन्न आनन्दरूपिणे आनन्दित होओ । (पितरः) हे इन्द्रियगणो ! तुम (मन इच्छत) मनके साथ संगत होनेकी इच्छा करो अर्थात् मनके साथ एकत्र होओ, ताकि ब्रह्मज्ञान का लाभ होसके । ' खण्डखाः—कण आत्मान खनन्ति खण्डखा । खरा र्छन्द । खैमखाः—खै र्धैयै स मन् प्रत्यय । जो स्थिरता उत्पन्न करे । तदुरी—तत्प्रज्ञ इवतीति तदुरी ।'

मेधाके उपासक पितर ।

या मेधा देवगणा पितरश्चोपासते ।

तथा सामय मेधयानने मेधधानेन कुप स्वाहा ।

यजु० ३२।१४ ॥

(या मेधा) जिस बुद्धिकी (देवगणा, पितर च) देवगण तथा पितृगण [उपासते] उपासना करते हैं, हे अग्ने ! [तथा मेधया] उस मेधाके [अथ] आन [या] सुखे [मेधाधनेन] मेधाका [कुप] कर । [स्वाहा] ।

इष्ट भजनसे उस मेधाको माना गया है, जिसकी कि पितर उपासना करते रहते हैं ।

पितरोंका देवत्व लाभ ।

महिम्न पृषा पितरश्च मेशिरे देवा देवेव्यदधुराणि यजुम् । तम विम्बसुहृत् पायस्विषु रेषा वन्द्यु नि विषिन्तुः पुन ॥

यजु० १०।५६।४ ॥

[एषा महिम्न पितर च न ईशिरे] इन देवोंकी महिमाके पितर या देवोंको बने अर्थात् पितरोंके देवोंकी महिमाके प्राप्त किया यानि देव बन गए और इस प्रकार [देवा] देव हुए हुए [दय्यु अपि कनु अशु] देवोंमें भी कर्म करने लगे ताकि दशावष्टी भी ऊंचे पदका लाभ हो [उत] और (यानि अरेषु) जो तेज प्रकाशित हो रहे हैं वे (यम विम्बसु) एकत्रिण हुए । तथा (पुन) फिर [एषा] इन पितरोंके [तन्द्यु] घरारोंके (निवरेषु) पणतथा अर्धेष्ट हागये । पितरोंके देवत्व लाभका इस मन्त्रसे पता चलता है ।

यजुका पितरोंमें जाना ।

इवान् दिवमगन् यजस्यता मा त्रिविमसु मनुष्यान् स्वपिपमन् वस्यतामा त्रिविमसु पिन्वु त्रिविमगन् पश्यतामा त्रिविमसु य क्व उक्त्वमगन् यजस्यता मा अत्रमस्य ॥ यजुः ८।६० ॥

(यजु) यज्ञ (देवान् दिव्ये अगद्) देवोंकी व पुत्रो तथा है । (तत) इस कारणसे (मा त्रिविम अणु) मुझे धनसे व्याप्त करे अर्थात् धन मिले ।

इसी प्रकार यज्ञ मनुष्य व अंतरिक्ष, पितर व पृथिवी, तथा जिस किसी लोकको गया हुआ है वहाँसे मुझे धनमानि करावे । पितरोंके लिए यज्ञ करनेसे धन लाभ होता है देहा यहाँ हमें मन्त्रसे पता चल रहा है । इस मन्त्रमें यज्ञके महत्त्वका वर्णन है ।

जनक अर्थमें पितर ।

वेन्द्रः प्राणो अद्योऽण्डो निदीप्यन्व उदानो अण्डो अण्डे निधीतः । देवःवदधुरी ते ससमेतु सख्यम यद्विषुषु भवाति । देवत्रा पन्तमवसे सख्योऽनुत्वा माता पितरो मदुः ॥

यजु ६।१० ॥

(वेन्द्र प्राणः) आत्मासबन्धीप्राण (अण्डो अण्डे) प्रत्येक अण्डोंमें (निदीप्यत्) प्रकाशित होयें । (उदानः अण्डे अण्डे निधीतः) उदान वायु प्रत्येक अण्डममें स्थित होयें । (देवा तद्य) तज्जा देव (यत् सख्यमा विषुषु भवाति) जो एकता होते हुए भी विविध रूपवाला होया है उसे (च समेतु) मली प्रकार एकत्रित करे या एकता बनावे । (अवसे) रखके लिए (दवत्रा यतं ता देवांक प्रति जाति हुए तेरे (माता पितरः) माता पिता (अनु मदनु) प्रथम होयें ।

विषाणका ओषधि व पितर ।

इदस्य सूयमस्यष्टवरप माभिः । विषणका नाम वा असि पितृणां मूलादुरिषता वागीकृतनाभिनी ॥

अथर्व० ४।४।११ ॥

इष्ट मन्त्रमें विषाणका नामक ओषधिका वर्णन है । हे ओषधि ! तू (इदस्य सूय अषि) भयकर इलनेवाले रोगघ्न पुत्रहर्त्रादी है । अर्थात् तेरे श्रेयनसे अर्धकर रोगका भी घसन होजाता है । तू (अयत्तरय नाभिः) अमरताकी जननी है । तेरे श्रेयनसे अमरत्व प्राप्त हो सकता है । (विषाणका नाम अषि) तू विषाणका नामवाली है । तू (पितृणां मूलान् उरिषता) पितरोंके मूलघ्न प्रकट हुई हुई है तथा तू (वागीकृतनाभिनी) वायुसे उत्पन्न राज्ञेवाले रोगोंका नाश करनेवाली है ।

इष्ट मन्त्रमें विषाणका ओषधिको पितरोंके मूलघे व प्रकट हुई हुई बताया गया है । पितरों के मूल घ उरिषता कीरका क्या अभिप्राय है, तथा व पितर कीर हैं, किन्तु कि मूल घ इव ओषधिको उरिषता होती है, इसकादि देवोंके ओषधिका

विषय है । संभव है वैद्यगण इसपर विशेष प्रकाश डाल सकें ।
वैद्यगण इस विषयमें सहायता करेंगे तो उत्तम होगा ।

स्वर्गवर्णन ।

यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोमं तन्वः
रथायाः । अद्भलोणा अद्भैः हृत्वा स्वर्गे तत्र पश्येम पितरौ
च पुत्रान् ॥ अथर्व० ६ । १२० । ३ ॥

[यत्र] जहांपर [सुहार्दः सुकृतः] साधु हृदयवाले भेद्र
कर्मोंके करनेवाले [रथायाः तन्वः रोमं विहाय] अपने
चरारके रोकका त्याग करके अर्थात् रोमरहित शरीरके युक्त
हुए हुए [मदन्ति] आनन्द भोगते हैं, [तत्र स्वर्गे]
वहापर स्वर्गमें [अद्भलोणाः] अपक्व न होते हुए [अद्भैः
अद्भुताः] शरीरावयवोंके कुटिल गतिवाले न होते हुए अर्थात्
अद्भुतके उठे न होनेसे सुन्दर गति करते हुए [पितरौ]
माता, पिता तथा [पुत्रान्] पुत्रोंको देखें ।

इस मंत्रमें स्वर्गका वर्णन है । जहांपर जोरोगी होते हुए
मनुष्य सुखी रहते हैं, वह स्वर्ग है, ऐसा मंत्रका आशय
प्रतीत होता है ।

पितरोंका धन आदि देना ।

यन्माहुतमहुतमाजगाम दानं पितृभिरनुमतं मनुष्यैः
यस्मान्मे मन उद्विष रारजोऽयमिन्द्रदत्त्वा सुकृतं
कृणोतु ॥ अथर्व० ६ । ७१ । २ ॥

(यत्) जो प्रथम मंत्रोक्त गाय, धोका, सोना आदि धन
[सुकृतं] दिया हुआ अथवा [अहुतं] किताने न दिया हुआ,
स्वर्ग कृपाया हुआ और जो [पितृभिः दानं] पितरोंसे दिया
हुआ विषयको कि [मनुष्यैः अनुमतं] मनुष्योंसे अनुमति
की है अर्थात् जो साधिका न्यायसे [मा] मुझे [आजगाम]
प्राप्त हुआ है, और [यस्मान्] जिस धनसे [मे मनः] उद्वि
ष्य रारजोति] मेरा मन उद्विष्यको प्राप्त हुआ हुआ आसंभ
योमापमान हो रहा है, [तत्] उस धनको [रीता अग्निः]
दाता अग्नि [सुकृतं] उत्तमतासे दिया हुआ बचावे ।
अर्थात् उषको मे घनमार्गमें लगाऊँ ऐसी मुझे सम्मति प्रदान
करे ।

मातृय पिता, पितामह आदि ।

स सर्वान्मर्त्यैः शान्तुष्यचक्रत् ॥

अथर्व० १५ । ६ । १४ ॥

१३ (अ. प्र. भा. ५०-१८)

तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामह-
श्चानुष्यचक्रन् ॥ अथर्व० १५ । ६ । २५ ।
प्रजापतेदृच वै स परमेष्ठिनश्च पितुश्च पितामहस्य
च प्रियं धाम भवति य एवं वेत् ॥

अथर्व० १५ । ६ । २६ ॥

(यः) उस ऋत्यने (सर्वान् अन्तर्देयान्) सब भीतरों
देशोंमें (अनुष्यचक्रत्) विचरण किया ॥ १५ । ६ । २४ ॥
(त) उस ऋत्यके (अनु) पीछे (प्रजापतिः च परमेष्ठी
च पिता च पितामहः च) प्रजापति अर्थात् राजा, परमेष्ठी
यानि ऊंचेपदवाले विद्वान् वा सम्बन्धी पिता तथा पितामह
विचरने लगे ॥ १५ । ६ । २५ ॥ (यः) जो ऋत्यके (एव)
इस प्रकार अर्थात् द्वितीय मंत्र (१५ । ६ । २५) में कहे
अनुसार (वेद) जानता है, वह प्रजापति, परमेष्ठी, पिता
तथा पितामहका (प्रियं धाम) प्रिय घर बनता है अर्थात्
उसीके घरमें वह पूजनीय वर्ग अता है इसीके घरमें
नहीं ।

ऋत्य अर्थात् अतिथिका महत्त्व पक्षी दिखाया गया है ।
अतिथिके पीछे ये सब पूजते रहते हैं ताकि अतिथि इनके
घरको अपने आगमनसे पवित्र करे ।

स महिमा सद्गुर्भूवान्तं पृथिव्या अगर्भत् स
समुद्रोऽभवत् अथर्व० १५ । ७ । १ ॥
तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामह-
श्चापश्य च भद्रा च ययै भूशानुपवर्तयन्त ॥
अथर्व० १५ । ७ । २ ॥

(सः) उस ऋत्यने (महिमा) अपनी महिमामें (समु-
भूत्वा) वेगवान् होकर (पृथिव्याः अन्तं अगर्भत्)
पृथिवीके अन्तको प्राप्त किया । और (सः) वह सत्य
(समुद्रः अभवत्) समुद्र हुआ ॥ १५ । ७ । १ ॥ (तं) उस
ऋत्यके (अनु) पीछे पीछे प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पिता-
मह, (आशः) अन्न कर्म, (भद्रा च) और भद्रा (ययै
भूत्वा) ययै कर्कर (अगर्भत्) अगमन हुए वा अगमन
करने लगे । यही परमो मर्यादा महिमा गाई गई है ।

पितरोंका जलियके रिपयमें अज्ञान ।

मेतां पितुः पितरौ भोक्तृ देवाः वेदां अन्वेषात्प-
श्यत् । पिते स्वर्गमश्नुवन्त्येव नः अदृशामो बन्धनेऽपुडिता
अथर्व० १५ । ८ । ४ ॥

(वेदा) गिन ३३ देवोंकी (जल्पिः) दुःस्वप्नकी कारण-
भूत जो यह बाणी (इदं अन्तर) इस जगतके भीषमें
(परति) विचरण कर रही है, (एता) इस बाणीको (न
पितरः विदुः न उत देवाः) न तो पितर ही जानते हैं और
नहीं देव । (वक्ष्येन अनुपिष्टाः) वक्ष्य द्वारा भली प्रशार
उपदेश किए गए (आदिरवाचः नरः) आदिरव नरोंने
(स्वप्ने) स्वप्नका (आप्ते जिते) आप्त्य श्रितमें (अवधुः)
स्थापित किया ।

इस मंत्रके प्रकृत विषयमें इतना ज्ञात होता है कि पितर
जल्पिकी नहीं जानते ।

नारायंस पितर ।

...पितरो नारायंशः ॥ यजुः । ८ । ५ ॥

(नारायंशः) नर जिनकी प्रशंसा करते हैं वे (पितरः)
पितर नारायंश पितर कहलाते हैं ।

पिता-पितामह आदि पितर ।

जीवं रुद्रन्ति विमयन्ते अश्वरे दीर्घामनु प्रसितिं
दीपियुनैरः । वानं वितुभ्यो य इदं समेरिरे मनः
पत्रिभ्यो जनयः परिष्वजे । ऋ० १०।४-१।० ॥

यह मंत्र शोकेसे पाठनेवके साथ अथर्ववेदमें है—
जीवं रुद्रन्ति विमयन्तवच्चरं दीर्घामनु प्रसितिं
दीपियुनैरः । वानं वितुभ्यो य इदं समेरिरे मनः
पत्रिभ्यो जनयः परिष्वजे ॥ अथर्व. १०।१४१ ॥

(नरः) जो नर (जीवं रुद्रन्ति) पत्नियोंके जीवनके
उद्देश्य से रोते हैं अर्थात् जो स्त्रियोंकी बहुत परवाह करते
हैं, उनकी रुद्ररूपपर रोते हैं तथा जो (अश्वरे विमयन्ते)
यज्ञमें उन स्त्रियोंको प्रविष्ट कराते हैं अर्थात् उनके साथ
यज्ञ में बैठते हैं, अथवा जो स्त्रियों को हिंसा नहीं करते,
और जो (दीर्घां प्रसितिं) मुखाबोका लंबा लंबा अतिव्य-
स्त्रियोंको (अत्रुदीपियुः) देते हैं अर्थात् उनके मुख त्रेप
करते हैं, और (ये) जो (वितुभ्यः) पितरोंके लिए (वानं)
मुन्दर संतानको (समेरिरे) पैदा करते हैं, ऐसे [पत्रिभ्यः]
पत्नियोंके लिए [जनयः] परिनिर्वा [परिष्वजे] आभिगम के
लिए [मनः] सुख देती हैं अर्थात् ऐसे पत्नियोंकी ही
वास्तव में पत्नीसुख मिलता है ।

इस मंत्रमें पत्नीसुख अर्थात् गार्हस्थ्यसुख किनकी सिद्धता
है, यह उक्तमतया दर्शाया गया है । पितरोंके लिए
संतानोत्पत्ति करने व यज्ञमें पत्नोंके बैठानेका भी यहाँ
निर्देश है ।

(२) यम ।

अबतक के प्रकरणों में पितरों का विषय या वह प्रायः समाप्त हुआ है। अब हम आगे के प्रकरणों में यम पर विचार करेंगे। यमविषयक मंत्रोंके हम दो विभाग करेंगे। प्रथम विभागमें उन मंत्रों का उल्लेख होगा जिनमें यमको कोई खास विशेषण प्रयुक्त हुए हुए न होंगे द्वितीय विभागमें विशेषणाविशिष्ट यम होगा। विशेषणाविशिष्ट यमवाले मंत्र यमकी उत्पत्ति, स्थिति आदि विषयोंमें कुछ प्रकाश डालने में सहायक हो सकेंगे। द्वितीय विभागके शीर्षक का नाम 'वैवस्वत यम' रखेंगे क्योंकि वैवस्वत विशेषण ही प्रायः यमके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ मिलता है।

प्राणापहारी यम ।

यम मृत्युकी अधिष्ठात्री देवता है। प्राणियों के जीवन के अपहरण का कार्य यम करता है। मृत्यु यमका ही दूत है, यह हमें आगे पता चलेगा। प्राणियोंके मारनेका काम यम करता है, यह निम्न मंत्रों से स्पष्ट हो रहा है।

मृत्युको वदति मोक्षमेतत् यत्कपोतः पद्ममनो
कृणोति । यस्य दूतः प्रदितः एव एतत्तस्मै यमाय
नमो अस्तु मृत्यवे ॥ १०।। १५।४ ॥

[उल्लेखः यत् वदति] उल्लेख ओ अशुभ बोलता है [एतत्] यह उसका बोला हुआ [मोक्षं] निष्कल हो, अर्थात् इस उल्लेखे जिस आनेवाली आपत्तिकी सूचना दी है वह निष्कल होवे। [कपोतः] और कपोत [अनौ यत् पदं कृणोति] अग्निमें जो पैर करता है अर्थात् पैरों अग्नि चेकता है, यह भी निष्कल हो। इस अपराङ्गन से सूचित आपत्ति का भी निराकरण हो। [एव] यह उल्लेख वा कपोत [यस्य प्रदितः दूतः] जिसका भेजा हुआ दूत है उस [मृत्यवे यमाय] मारनेवाले यम के लिए [नमः] नमस्कार [अस्तु] होवे।

इस मंत्र में उल्लेख के बोलने वा कपोत के पैर से अग्नि चेकने आदि अपराङ्गन से उत्पन्न आपत्तिनिवारण की माय्यंता है। अथर्ववेद सू० १ मंत्र २७, २८ तथा २९ में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है। पाठक वहाँ देख सकते हैं। ऐसे अपराङ्गन मृत्यु की संभाषता को सूचित करते हैं, देवा जान पड़ता है।

अतएव इन अपराङ्गनोंके करनेवालोंको यमका दूत कह कर पुकारा गया है। शकुन व अपराङ्गन संबन्धी वेदमंत्र हैं यह पाठकोंको लक्ष्यमें रखना चाहिए। अस्तु, वहाँ यम उची अर्थ में है जिस अर्थ में कि वह प्रसिद्ध है।

प. प्रथमः मन्वत्मासत्ताद् बहुभ्याः पन्ध्यामनुपश्यमानः ।
योऽस्येवे द्विपदो यश्चतुष्पदस्तस्मै यमाय नमो अस्तु
मृत्यवे ॥ मथर्वे० १।२।३॥

[यः] जिस यमने [अनुपश्यमानः] खोज करते हुए [बहुभ्याः प्रथमः] बहुतरी पहिले होकर [प्रततं पन्धा आसत्ताद्] प्रकृत माँको प्राप्त किया तथा [यः] जो [अस्य द्विपदः] इस दो पैरवाले मनुष्यजगत्का व [अस्य चतुष्पदः] इस चारपैरवाले पशुजगत्का (ईश) स्वामी है, (तस्मै) उस [मृत्यवे यमाय] मृत्यु करनेवाले यमके लिए (नमः अस्तु) नमस्कार होवे।

यहाँ पर भी यम उची अर्थ में है जिस अर्थमें कि पूर्व मंत्रमें प्रयुक्त हुआ हुआ है।

नमोऽस्तु ते तिग्मतेजोऽवस्मयान् विपुत्रा
बन्धपाशात् । यमो मह्यं पुनरित् १।११।१३। ददाति तस्मै
यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ मथर्वे० १।६।१२४

हे (तिग्मतेज. तिग्मते) हे तेज नष्ट करनेवाला तिग्मते ! (ते नमः अस्तु) तरे लिए नमस्कार है। [अवस्मयान् बन्धपाशात्] लोहेकी बनी हुई बन्धियोंके (विपुत्र) घातके, कटेरे। (यमः) यमने (त्वां) तुम्हें (मथं) मेरे लिए (पुनः इत्) फिर भी (ददाति) दिया है अर्थात् पुन. यमने तुम्हेंका दुष्ट भँगा है। (तस्मै) उस (मृत्यवे यमाय) प्राणापहरण करनेवाले यमके लिए (नमः अस्तु) नमस्कार होवे।

तिग्मतेज- 'तिग्म गती दिव्या वा' से दिव्या अर्थ में तिग्म शब्द बनायेर इहवा अर्थ होगा कि जो तेजक मरत करे वह तिग्मतेज ।

निष्कलता अर्थ है १५, १६, अथर्वेद ।

यम यदा पर भा उपरोक्त अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ हुआ है ।

एवोल्बस्मान् निर्ऋते नेहा स्वमयस्मयान् विच्युता बन्धयाशान् । यमो मद्या पुनरित्वा ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ अथर्वं० ६।८।३३ ॥

(निर्ऋते) हे निर्ऋति ! (त्व) तू (अनेहा) न मारनेवाली होती हुई (अस्मान्) हमारे (एवा) उसी पूर्वोक्त प्रकारसे (अयस्मयान्) लोहमय लोहक बने हुए (बन्धयाशान्) बँडियोंके (विच्युत) खोलदे फाट दे । (यम त्या पुन इत्) यमने तुझको फिर भा (मद्या ददाति) मुझे सौंपा है । (तस्मै मृत्यवे यमाय) उस प्राणापहरण करनेवाले यमके लिए (नम अस्तु) नमस्कार देवे ।

मा वो मृगो न यवसे त्रिषा भूदजोष्यः । पथा यमस्य गादुप ॥ श्रं० १।३।८।५ ॥

हे मरुतो ! [यवसे मृग न] जिस प्रकार पशु भास आदि मक्ष्य पदार्थोंसे पृथक् नहीं होता अर्थात् सृष्टिमें उसे जैसे सदा घास आदि मक्ष्य पदार्थ स्वतंत्रतासे मिलते रहते हैं, तभी प्रकार (न जरिता) तुम्हारी स्तुति करनेवाला (अजोष्य) अप्रीतिकर अथवा अश्वनीय अर्थात् उपभोग-घाममा का प्रति से रहित (मा) मत होवे । उपासकको भी मृगया तथा स्वतंत्रतासे उपभोगघाममा प्राप्त होती रह । और वह उपासक (यमस्य पथा) यमके मार्ग से (मा उपगार) मत जावे यानि शंभ्र मृत्युका प्राप्त मत होवे ।

इय मत्र मे भा स्पष्ट रूपसे प्राणापहरण करनेवाले यमका ही उल्लेख है ।

देवस्य कमवृणीत मृत्यु प्रजापे किममृत नावृणीत । बृहस्पतिं यज्ञममृष व ऋषिं त्रिषां यमस्तव-व मारिरेचीत् ॥ श्रं० १०।१।३।४ ॥

इय मत्रका उल्लेख धोरेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेद में इस प्रकार से आया है—

पूरावर्षिर्पञ्चमनुत ऋषिः त्रिषां यमस्तव-व मा रिरेष ॥ अथर्वं० १८।३।४।५ ॥

[१९-४०] ४४के लिए [५ मृत्यु] विश्व मृत्युको (अमृता) १९ इत किया है अर्थात् देवोंके लिए मृत्यु

कौनसी है ? [प्रजापे] वृषभ होनेवाली मनुष्यदि सततिके लिए [किं अमृत न अवृणात] क्यों अमरता स्वीकृत नहीं की ? अर्थात् प्रजाको अमर क्यों नहीं बनाया ? मनुष्योंने [बृहस्पतिं ऋषिं] बृहस्पति ऋषिको अमरताप्राप्तिके लिए [यज्ञं अमृषवत्] यज्ञ बनाया, तोभी [यम] यमने उनके [त्रिषां तनुं] प्रिय शरीरको छीन लिया अर्थात् तोभी उन्हें अमरताका लाभ न हुआ । अथवा अथर्ववेदके पाठभेदानुसार इय मत्रका अर्थ इय प्रकारभी हो सकता है—

(देवेभ्यः क मृत्यु न अवृणात) देवोंमेंसे कौन मरता न था ? अर्थात् देवभी सब मरते थे । तत्र (बृहस्पतिं ऋषिं यज्ञं अतनुत) देवोंमेंसे बृहस्पति ऋषिने अमरताकी प्राप्तिके लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए (अमृतं अवृणात) अमरताको प्राप्त किया पर (प्रजापे) प्रजाके लिए (किं अपि अमृत न) कोईभी अमरता न प्राप्त को अतएव (यम) प्राणोंके अपहरण करनेवाला यम प्रजाओंसे (त्रिषां तव) उनकी प्यारी दह (प्रारिरेचीत्) छीन लेता है अर्थात् प्रजाकी मृत्यु होती है ।

यहाँपर आलंकारिक रूपसे देवोंकी अमरता व मनुष्योंकी मरवराताका वर्णन किया गया है ।

ये दक्षिणतो जुद्धति जातवेदे दक्षिणाया त्रिषोभि दासत्यमस्यमान् । यममृवा ते पराज्जो व्यपन्तो मरुधगेनान् प्रतिस्त्रेण हन्मि ॥ अथर्वं० ६।४०। १ ॥

[जातवेदः] हे जातवेद ! वे जो छत्रु [दक्षिणत] दाहिनी ओरसे [जुद्धति] यज्ञ करके हम पर आक्रमण करते हैं और जो [दक्षिणायाः दिश] दक्षिण दिशासे [अस्मान् अभिदाहन्ति] हमें दास बनानेके लिए आक्रमण करते हैं [ते] वे छत्रु [यम ऋषा] यमको प्राप्त करके [पराज्ज] पीठ मोड़ कर भागते हुए [व्यपन्ता] व्यथित होवें अर्थात् उनका दुर्देहापूर्वक नाश होव । [एनान्] इन छत्रुओंको मैं [प्रतिस्त्रेण] प्रति करके हन्मि । मारता हूँ । प्रतिस्त्रेण चापनाथार्थसे इत्यत्र अर्थ किया है कि त्रिषोभि अभि चारिक कर्मका निवारण हो ।

यज्ञो वो प्रीवा अशरीर विनायाः पृषोवाऽपि यज्ञे तमजीगमम् ॥ अथर्वं० १।३।१३ ॥

[विनायाः] हे विनायो ! [वा प्र्यः] प्रकृषो परतैः [यज्ञः] यज्ञे [अशरीर] कट जाता है । [वायुपान] है

पीडा देनेवालो । [वः पृथ्वीः अपि] तुम्हारी पक्षियाँ भी वह द्र (श्वातु) काट डाले । [विद्वतः वीर्यो वीर्यः] सम्पूर्ण तथा वीर्यसे युक्त औषधि । [वः] तुम्हें [यमेन सं अत्रो-नमत्] यमके साथ भली माँति संयुक्त करे अर्थात् मार डाले । इह मंत्रमें वायुविनाशार्थे ब्रह्मरीली औषधियोंके प्रयोग करनेका निर्देश है । यमका धर्म यहाँ अत्यन्त स्पष्ट है ।

यमो मृत्युरधमारो निर्भयो बभूवः शशौस्ता नीलशि-
खण्डः । देवजनाः सेनगोकार्थिः । संस्ते अस्माकं परि-
वृजन्तु वीरान् ॥ अथर्वं १।१३।१ ॥

(यमः) यम, (मृत्युः) मृत्यु, (अधमारः) पापसे वा पापके कारण मारनेवाला, (निर्भयः) निरन्तर पीडा देनेवाला (बभूवः) पालक, (शशौः) द्विषक (अस्ता) उठाकर फेंक देनेवाला, (नीलशिखण्डः) नील शिखण्ड (ते) उपरोक्त (देवजनाः) तथा देवजन मिलकरके (सेनया उत्तस्थिवात्रः) सेना द्वारा आक्रमण के लिए तैयार हुए हुए (अस्माकं वीरान्) हमारे वीर सैनिकोंको (परिवृजन्तु) छोड़ देवे अर्थात् लड़ाई में हमारे सैनिकोंका विनाश न हो, अर्थात् उपरोक्त सब शत्रु-सैनिकोंका विनाश करे । यहाँपर भी यमकी गिनती मारनेवालोंमें ही गई है ।

उपेष्टध्म्या जाते विच्युतोर्षमस्य मृत्युर्बर्हणात् परि-
पाद्येनम् । अत्येनं नेयद् दुरितानि विद्या दीर्घायुश्वाय-
शतशारदाय ॥ अथर्वं १।११०।१ ॥

(उपेष्टध्म्या जातः) उपेष्टध्मियोंमें पैदा हुए हुए तथा (विच्युतोः) विच्युत में पैदा हुए हुए दस कुमारकी (यमस्य मृत्युर्बर्हणात्) यमके मृत्युचरित्रसे ही अग्नि (परि पाद्ये) रक्षा कर । इसे मर-नेसे बचा । (एनं) इस पुत्रको (विद्याने दुरितानि) सर्व पापों विनोद्धे (अतः) बचाकर (शतशारदाय दीर्घायुश्वाय) शौ चर्षदी दीर्घायुके लिए (नेयद्) ले चल । एने दो वर्षकी पूर्ण दीर्घायु प्राप्त होवे ।

उपेष्टध्मो-उपेष्टा नामक मनुष्यमें उत्पन्न संतान उपेष्टा नाश करता है । इस-विषयमें सैतानिय मद्रजशा निम्न बचन दे-
‘ उपेष्ट एषा अवधिमेति तज्जेष्मो ’ ।

ते-० भा० १।५।१० ॥

विच्युत-द्विषक स्वभावसे, मूल मनुष्यका नाश है । इसमें पैदा हुई हुई संतान नष्ट हो जाती है । इसमें निम्न ते-० भा० का बचन दे-
‘ मृतं एषा अनुधमेति दम्भुवर्हणी ’ व
ते-० भा० १।५।१० ॥

यहाँपर यमका जो संततिकी मूलोच्छेदन अर्थात् जड़से नाश करना है, उससे बचनेकी प्रार्थना है । एवं यम यहाँपर विनाश करनेके अर्थमें ही प्रयुक्त है ।

विष्वक्वान् नो अमृतत्वे दधातु परितु मृत्युमृतं न एतु । इमान् रक्षत पुत्राना जग्मिणो मोष्वेयान-
सवो यमं गुः ॥ अथर्वं १०।१।१२ ॥

(नः) हमें (विष्वक्वान् अमृतत्वे) विष्वक्वान् सूर्य अमर-तामें (दधातु) स्थापित करे । (मृत्युः परा एतु) मृत्यु रुई भाग जाय । (अमृतं नः एतु) हमें अमरत्व प्राप्त होवे । (इमान् पुत्रेष्वन्) इन पुत्रियोंकी (विष्वक्वान्) सूर्य (जग्मिणः आरक्षतु) सुरक्षित रखे । (एषां अश्वयःमो यमं गुः) इनके प्राण यमको मत जावे ।

इस प्रकार इन मंत्रोंके अवलोकनसे यम एक नाशक शक्ति है, यह प्राणियोंके प्राण हरण करनेवाला है । यह हमें स्पष्ट रूपसे पता चलता है । यम अन्व अर्थोंमें भी वेदोंमें प्रयुक्त है जैसा कि हम आगे चलकर दिखायेंगे, पर इच्छे शोध साध यम नाश करनेके अर्थमें भी प्रयुक्त है । इसीको हम यं भी कह सकते हैं कि प्राणियोंके प्राण हरण करनेके महकमेके आदेशापीडा नाम यम है । हम आगे चलकर देखेंगे कि यम इस महकमेका राजा है । इसको माकायव प्रजा है, इच्छा लोक है, इच्छे इत्त है, इच्छादि ।

अश्विनौ व यम ।

वीज्जुवमभिराशुर्हमभिरा देवानां वा जृविभिः साधदाना ।
उद्गातभो नासन्ता सहस्रमात्रा यमस्य प्रपन्ने विगाय ॥
मं १।१११।१ ॥

(साधदाना) वीज्जुको करनेवाले (नासन्ता) अश्विनो (विज्जुव मभिः) बलसे गानेसे ले अर्थात् शक्तिशाली, (आशु-हेमभिः) शीघ्रगामी फेंकोसे (वा) अथवा (देवानां जृविभिः) देवोंकी उरणाओंसे (तां राधमः) उध राधम अर्थात् मर्दने जो कि तुम्हारे अश्विनोके (स्वारी है) (दमस्य) यमको (प्रपन्ने आशु) शीघ्रमें बहुत धनको प्राप्ति होती है ऐसे धंयाम में (वरसे) इनामोंको माँत लिया ।

इह मंत्रमें अश्विनो व यमकी सहाईका धर्म शक्ति वर्धन है । यम मारनेवाला है, और अश्विनो देवोंके रक्षक होनेसे मिलने वाले हैं । यहाँपर यमका यथायथ अश्विनोके शत्रुमकी उतका वर्धन है ।

उध राधम-उधरत् उधसे के यह उधर बना है । इच्छा अर्थ शोकादि करनेवाला है ।

रासभ-वर्द्धम, गणा । यह अश्विनौकी सवारी है देखो निपण्टु १।१५॥

अमुत्र भूयादथ यद् यमस्य बृहस्पतेरभिशास्तेरमुन्वचः॥ प्रलौहतामद्विवना मृत्युमस्तद्देवानामप्रभिवजा शचीभिः यजुः २७।१; अथर्वं ७।५३।१॥

[बृहस्पते] है बृहस्पति । [यमस्य अमुत्र भूयात् अभिशास्तेः] इस परलोकमें यमके कष्टसे [अमुन्वचः] हमें छुड़ा अर्थात् यम हमें मारने न पावे । [अम्रे] हे अग्नि! [देवानां भिवजा अश्विनौ] देवके वैश्व अश्विनौ [शचीभिः] अपनी शक्तियों से सामर्थ्यसे [अस्तुत् शत्रुं] हमारी मृत्युको [प्रलौहतां] दूर करे ।

अश्विनौ मृत्यु दूर करनेमें समर्थ हैं, ऐश्वर्य यहाँ पर भयक्त होता है । यमको हिंसासे बचानेके लिए प्रार्थना की गई है ।

दस प्रकार अश्विनौका त्रिध यमसे मुक्तबला पड़ता है वह भी यम बन्धी है, जो हम ऊपर दर्शा था है । उपरोक्त यमकी दो पुष्टि इन मंत्रोंसे हो रही है ।

विद्यारी ओदन व यम ।

विद्यारिणं ओदनं ये पचन्ति नैवानवधिः सचते कदाचन । आस्ते यम उपयाति देवानस्ते गन्धर्वैर्मदते सोम्येभिः॥ अथर्वं ४।३४।३

[ये] जो [विद्यारिणं ओदनं] विस्तारवाले शर्भोत् फूले हुए ओदनको [पचन्ति] पकाते हैं [एतान्] उनको [अवतिः] दरिद्रता [कदाचन] कभी भी [न सचते] प्राप्त नहीं होती अर्थात् वे कभी भी बरीन नहीं होते । वह ओदन पाचक [यमे आस्ते] यममें स्थित होता है, [देवान् उपयाति] देवों को प्राप्त होता है और [सोम्येभिः गन्धर्वैः] क्षीर्य यमवों के साथ [संमदते] आनन्दित होता है ।

विद्यारी ओदन पाचक को यममें स्थित होती है, ऐसा वर्ण दर्शाया गया है ।

एवं इस मंत्रमें विद्यारी ओदनको पहिलयाका वर्णन किया गया है । यहाँ यमका अर्थ गोमहाश्राद्ध अहिंसादि पशुंयम प्रतीत होता है । पण्डु इत्येव अनेक मंत्र अर्थात् ३।३४।१ में यम चपरोक्त अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ हुआ प्रतीत होता है । यह मंत्र इस प्रकार है—

विद्यारिणमोदनं ये पचन्ति नैवान् यमः परिमुष्णाति रेतः । रथीह भूत्वा रथयान इत्येते पथी ह भूत्वाति दिवः समेति ॥ अथर्वं ४।३४।३ ॥

(ये) जो (विद्यारिणं ओदनं पचन्ति) विस्तृत ओदनको पकाते हैं (एतान् रेतः यमः न परिमुष्णाति) उनका वीर्य-सामर्थ्य यम अपहरण नहीं करता । (ह) निश्चयसे वह ओदन पाचक (रथो भूत्वा) रथ पर सवार होकर (रथयाने) रथ से जाने योग्य अर्थात् उत्तम मार्ग में (इत्येते) विचारण करता है । अर्थात् वह रथादि यानों से संपन्न हुआ हुआ सर्वत्र विचारण करता है । (पथी भूत्वा) पक्ष-पंखोंवाला होकर अर्थात् विमानादि वायुयानोंमें सवार होकर (दिवः समेति) दुलोक में विचारण करता है । वह आकाश, भूमि आदि सर्व स्थानों में अव्याहत गति से विचारण कर सकता है । उसके जानेके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं ।

यम जो सबका सामर्थ्य हारण कर लेता है, वह भी इसका वीर्य नहीं हरता । इस प्रकार इन दोनों मंत्रों में विद्यारी ओदनकी महिमा गाई गई है । यमको भी इसके पाचकके धाम न हार माननी पड़ती है ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय स्पष्ट होता है ।

विद्यारी ओदन-विद्यारीका अर्थ है विस्तारवाला अर्थात् जिसका परिमाण बड़ा विस्तृत है । ओदन दान्व यहाँपर अन्न का उपलक्षण है । विद्यारी यज्ञ ओदन से किया जाता है । इस अन्नदानयज्ञकी महिमा इस सूक्त में दर्शाई गई है ।

यमका कर्ता अग्नि ।

अयं यो होता किं स यमस्य कमप्युदे वासमञ्जलि देवाः । महारहजायते मासि मासया देवा वधिरे ह्यथवाहन् ॥ अ० १-५२।१३

(अयं यः होता) यह जो दान-आदान करनेवाली अग्नि है (स) वह (यमस्य किः) यमकी कर्ता है । वह (कं अपि ऊहे) अन्नका भी बदन करती है (यत्) जिस अन्न को (देवाः सममन्त्रति) देव लोक खाते हैं । वह अग्नि (अहः अहः जायते), प्रतिदिन इनकेक धमप उत्पन्न होती है अर्थात् हृद्य प्रज्वलित किया जाता है । और वह (मासि मासि) प्रत्येक मासमें वा प्रत्येक पक्षमें मासिक व पार्थिक यज्ञमें प्रकट होती है । (अयं) और (देवा) देवम

(हव्यवाहं) हव्यका चहन करनेवाली इस अग्निको (दधिरे) स्थापित करते हैं ।

इस मंत्रमें अग्नि को यम की करनेवाली बताया गया है । यहाँपर यम का अर्थ वायु भी हो सकता है क्योंकि अग्नि वायु को शुद्ध करती है । प्रचण्ड अग्नि के उठीस होनेपर हवा खूब ओर से चलने लगती है । इसके अतिरिक्त इस मंत्रसे यह भी पता चलता है कि दैनिक, पाक्षिक तथा मासिक यज्ञ करने चाहिये ।

क = अक्ष । माघ = माघ तथा पक्ष ।

यमकी घेडी ।

सुग्वन्तु मा शपथ्याद्यो वरुणायदुत ।

अथो यमस्य पृथ्वीशात् सर्वस्माद्देवकिल्बिषात् ॥

॥ ऋ० १०१५॥१६॥ यजु० १२११०॥

अथर्व० ६१६१२॥ तथा ७११२१२॥

(मा)मुझे औपधियां (शपथयात्) शप देनेसे होनेवालेपापसे (सुग्वन्तु) छुड़ावें । (अथ उत) और (वरुणाय्) वरुण संन्या कीए गए पापसे छुड़ावें । [अथ] और [यमस्य] यमकी [पृथ्वीशात्] पृथ्वीकी बेडियोसे छुड़ावें । [सर्वस्मात् देवकिल्बिषात्] सभी देवोंके संन्या पापोंसे औपधियां मुझे छुड़ावें । पृथ्वी-पादबंधन, मृच्छला = पृथ्वी की बेडी ।

बत् रवाहाथे पञ्च शलाक्यो दशशालादुत ।

अथो यमस्य पृथ्वीशात् विश्वस्मात् देवकिल्बिषात् ॥

अथर्व० ८१०२८ ॥

[रवा] मुझे [पंचशालात्] पंचभूतमें होनेवाले पापसे [अथ उत] और [दशशालात्] दसों दिशाओंमें होनेवाले पापसे [अथ] और [यमस्य पृथ्वीशात्] यमकी पृथ्वीकी बेडियोसे तथा [विश्वस्मात्] सारे [देवकिल्बिषात्] देवोंके प्रति टिए गए पापोंसे [उत् आहार्यं] बचाकर ऊपर ले गया हूँ ।

इस मंत्रमें यमकी बेडियोसे छूटनेकी प्रार्थना है । यहाँपर भी यम मारनेवाला ही है, वह स्पष्ट पता चल रहा है । आगे चलकर यमविषयक बर्णन जब हम देखेंगे तो यमकी पृथ्वीय आदिश शलाका स्वयमेव ही जाएगा ।

वैवस्वत यम ।

यज्ञे यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम् ।

पञ्च आर्यवदामसीत् छयाय जीवसे ॥ ऋ० १०१८११॥

[ते] तेरा [यत् मनः] जो मन [दूरकं] बहुत दूर [वैवस्वतं यमं] विवस्वान् के पुत्र यमके पास [जगाम] चला गया है, [ते तद्] तेरा वह मन पुनः [इह] इस लोकमें [छयाय] निवाध करनेके लिए व [जीवसे]-जीवन धारण करनेके लिए हम [आर्यवदामसि] मौटाटे हैं ।

यहाँपर वैवस्वत यम के पास चले गए मनके प्रत्यावर्तनका उल्लेख है । यमको वैवस्वत विशेषण दिया गया है । वैवस्वत का अर्थ है विवस्वान् की संतान । इससे यह पता चलता है कि मारनेवाला यम विवस्वान् का लडका है । इसपर हम योग्या प्रकाश भाष्ये चलकर आगे ।

छयाय=निवाध करनेके लिए,रहनेकेलिये । 'क्षि निवाधगजोः

यमादहं वैवस्वतात् सुवन्धोर्मन आभारम् ।

जीवात्वे न मृत्वत्वेऽथो अरिष्टतात्वे ॥

ऋ० १०१९०१०

[अहं] मैं [वैवस्वतात् यनात्] विवस्वान् के पुत्र यमसे [सुवन्धोः मनः आभारम्] सुवन्तु अर्थात् उत्तम बन्धुका मन खीन करके ले आता हूँ । किध लिए ? [जीवात्वे] इस लोकमें जीनेके लिए [मृत्वे न] मरनेके लिए नहीं । [अथ] और [अरिष्टतात्वे] सुखके विस्तारके लिए

इस मंत्रका भाव भी पूर्वके मंत्रसे मिलता है । यहाँपरभी यमको विवस्वान् के पुत्रके नामसे कहा गया है । निम्न लिखित मंत्र हमारी ऊपरकी रथापनाकी स्पष्ट रूपसे पुष्ट कर रहा है । इसमें यमकी माता व विवस्वान् दोनोंका उल्लेख है । विव-स्वान् धीन है यह भी पाठकोंको इससे स्पष्ट रूपमें पताचल जायगा । मंत्र इस प्रकार है—

एवा दुहिते वरुं कृणोषीतीदं विश्वं भुवनं ममेति ।

यमस्य माता वरुण्यमाना महोज्ञाया विवस्वतो ननापठ

ऋ० १० । १०१ । १ ; अथर्व० १८११५२॥

(एवा दुहिते वरुं कृणोषि) एवा अपनी पुत्री का विवाह रचता है (इति) इस काल (इदं विश्वं भुवनं) यह सारा भुवन (एमेति इच्छा होता है । (परि उग्रयना) म्वाही जाती हुई (यमस्य माता) यम की जननी व (महा विवस्वताः जाया) महान् विवस्वान् की पत्नी (ननापठ) नष्ट हो जाती है ।

इसी मंत्र के प्रथम मंत्रसे पता चलता है कि (१५८) की

पुत्री का नाम वरुण्य है और उग्र का एवा विवस्वान् के का

विवाह करता है। इस मंत्र से हमें यह पता चलता है कि त्वष्टा-
की पुत्री सरण्यु यमकी माता है व विवस्वान्की पत्नी है अर्थात्
त्विवस्वान् यमका पिता है। अब हमें यह देखना है कि यम-
का पिता यह विवस्वान् कौन है।

याज्ञक्याचार्य इस मंत्रके उत्तरार्धकी व्याख्या करते हुए लिखते
हैं, कि 'यमस्यमात पर्युदयमाना महतो जाया विवस्वतो ननाश,
रानिरादित्यस्यादित्योदयेऽन्तर्थायते।' अर्थात् यमकी माता
जाया है जो कि महान् विवस्वान्की जाया है नष्ट
हो गई। 'आगे जाया विवस्वतो ननाश' का स्पष्टीकरण करते
हैं कि 'रानि सूर्यकी जाया, सूर्यके उदय होनेपर छिप
जाती है।'

इस प्रकार विवस्वान्का अर्थ हुआ आदित्य अर्थात् सूर्य। इस
उपरोक्त विवेचनसे हम निम्न परिणाम पर पहुँचते हैं—यमकी
माताका नाम सरण्यु है य पिताका नाम विवस्वान् अर्थात् सूर्य है।
अर्थात् यम विवस्वान् (सूर्य) का पुत्र है, अतएव उसे वेदमंत्रोंमें
वैवस्वतके नामसे पुकारा गया है। वैवस्वत यमका ही सर्वत्र
विशेषण है अन्यथा नहीं, अतएव वैवस्वतके साथ यम न भी
प्रयुक्त हुआ हुआ हो, तो भी उघोका प्रहण होता है।

निम्न लिखित मंत्रोंमें अकेले 'वैवस्वत' शब्दकाही
प्रयोग है।

मन्त्रं वै वरं वृणुते भद्रं युञ्जन्ति दक्षिणम् । भद्रं
वैवस्वते चक्षुर्बहुप्रा जीवतो मनः ॥

श्रु ० १०११४४१ ॥

इस मंत्रमें वृष्ट स्वप्नके नाश करनेकी प्रार्थना है। अर्थ इस
प्रकार है—

ध्वज लोक [वै] निश्चयसे [भद्र वरं वृणुते] कल्याणकारी
वरको ही चाहते हैं। [दक्षिणं भद्र] बड़े हुए कल्याणसे ही
अपना [युञ्जन्ति] योग रचना चाहते हैं [वैवस्वते भद्रं
चक्षुः] विवस्वान्के पुत्रकी ही कल्याणकारी चक्षुसे अर्थात्
उघकी दृष्टि को चाहता हूँ, ताकि तु स्वप्न हमें बाधा न
पहुँचाये। क्योंकि [बहुप्रा] बहुतसे विषयोंमें [जीवतः]
जीवत हुए अर्थात् सब हुए मरना [मनः] मन जन्ममें विचारण
करता रहना है, अत्र तु स्वप्न आनेकी ही भावना है।

इस मंत्रमें वह दघोका गया है कि कल्याणकारी विचार
व वृष्टाकरण रहनेसे तु स्वप्न नहीं आसकता। तु स्वप्न न
आनेके लिए वैवस्वतके प्रार्थना की गई है। वह वैवस्वत यम
ही है, वह उपरोक्त विवेचनसे ही पता चला है, वह

आगे चलकर 'यम व स्वप्न' इस प्रकारमें हमें स्पष्ट करे
ज्ञात होगा कि स्वप्नका यमसे कितना सम्बन्ध है। दुःस्वप्न
यमका साधन है अर्थात् तु स्वप्नसे मृत्यु भी हो सकती है।
अस्तु। यद्वापर यह सब स्पष्ट रूपसे हम दर्शानेका प्रयत्न करेंगे।

वैवस्वतः कृणवद् भागधेय मधुभागे मधुना स
सृजाति । मातृवदेन इपित न आगन् पर वा
पितापरादो जिहीवे ॥ अथर्व ० ११११४१ ॥

(वैवस्वतः) विवस्वान्का पुत्र (भागधेय कृणवद्)
भागको करे अर्थात् बँटवारा करे। [मधुभाग.] उत्तम भाग
करनेवाला वह हमें (मधुना सृजाति) हमें मधुसे युक्त करे।
अर्थात् हम भी उत्तम बँटवारा करनेवाले हों व सर्वश्रेष्
वनें। (यद् एन) जो पाप (मनुः न. आगन्) मातासे हमें
प्राप्त हुआ है अर्थात् माताका अपराध करनेसे यदि हमने
कोई पाप किया है तो वह (यद् वा) अथवा जिस पापसे
(पिता अपरादः) हमने पिताका अपराध किया है
जिससे कि पिता (जिहीवे) क्रोधित हुआ है, वह सब
उपरोक्त शांत होवे।

इस प्रकार इस प्रकारमें हम यमके संबन्धमें निम्न
लिखित मुख्य बातोंका पता चलता है—

- (१) यम नामक कोई प्राणियोंके जीवनोका कुराएण
करनेवाला है।
- (२) उसके पिताका नाम विवस्वान् (सूर्य) है, अतएव
उसका दूसरा नाम वैवस्वत भी है।
- (३) उघकी माताका नाम सरण्यु है जो कि त्वष्टाकी
पुत्री है।

इतने यमसंबन्धी विवेचनके बाद हम वह देखेंगे कि यमका
रहनेका कोई स्थान है वानहीं, वह प्रणियोंके मारकर कानि-
पर लेजाता है, श्वायति।

यमलोक व यमराज्य ।

इस प्रकारमें हम यमके लोक व उघके राजके सम्बन्धमें
विचार करेंगे अर्थात् यमलोक यदि है, तो कहाँपर है, इसका
प्रकाश कालनेका प्रयत्न करेंगे। निम्न लिखित मंत्र यह
प्रतिपादन कर रहे हैं कि यमका एक खास लोक है—

उमपश्य हाभ्युत् किंकिपाणि वरुधुचमपुस्रं न
पुस्रं । क्वाणो वगंमंममो यमस्य कोठं वादि
रग्नरायाण् स अथर्व ० ११११४१ ॥

हे [उमंपदये] तत्रिष्टिवाली तथा हे [राष्ट्रभृत्] राष्ट्र का मरण पोषण करनेवाली अप्सराओ । [मित्रिवाणि] सर्व पाप व (यत् अक्षय्य) जो पाप इन्द्रियों द्वारा किया है (यत्) वह पाप (नः) हमें (अनुदत्तं) अनुकूलतासे दिया हुआ हो अर्थात् उस पापसे हमें हानि न पहुँचे इस प्रकारसे दो, उस पापको दूर करो । और (नरात् नृणं एतेभ्यः) ऋणसे ब्याज आदि द्वारा ऋणको बढाता हुआ उचमर्ण अर्थात् ऋण देनेवाला (यमस्य लोके) यमके लोकमें (अधिराज्यः) दायमें ररणीं लिए हुए (नः न आवात्) हमें प्राप्त न होने अर्थात् हमें ऋणसे भी मुक्त कर दो ताकि यमलोकमें हम सुखपूर्वक रह सकें ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि जबतक ऋण न चुकाया जावे तबतक मनुष्य उससे मुक्त नहीं हो सकता । मरनेवाला यदि ऋण बिना चुकाए मरेगा तो यमलोकमें भी तबे वह ऋण चुकाना पडेगा । उतमर्ण वहार भी अपना ऋण देनेके लिए फँदा करता हुआ आ पहुँचेगा । ऋण लेना कितना कष्टप्रद है वह इससे पता चलता है ।

यथापाद यमसादनात् पापलोकान् परावतः ॥

अथर्व० १२१११३॥

इस मंत्रके अर्थके स्पष्टीकरणके लिए पूर्व मंत्रसे भी साधमें सेवा चाहिए । पूर्व मंत्र इस प्रकार है—

महाजयं देशपत्य आ मूलादनु सवह ॥

अथर्व० १२१११२॥

हे [अपत्ये] आहिंसा करनेके अयोग्य ! हे देवी मन्त्रणी ! [महाजयं] मद्राधी हिंसा करनेवाले पातकको [आमुलात्] बरके भेकर उपरातक [अनुषदह] संपूर्ण जला दे ॥ १२१११२ ॥ [यथा] जिससे कि वह महापातक [यमस्य सादनात्] यमके सदनसे भी [गद्यतः] दूर स्थित (पापलोकान्) पतियोंके लोकको [अवात्] जाने ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि पाप कर्म करनेवाले पतियोंको यमलोकमें स्थान नहीं मिलता, वे उस यमलोकसे भी परे स्थित पापलोक में जाते हैं । इत्येक उक्तक वह भी ज्ञात होता है कि यमलोकमें जाकेवाले पतियोंके अतिरिक्त जन हैं । यथा यमलोकं विदुषु स्थान मती है ।

इह यमस्य माहूर्त्तं देवमाना यमुच्यते ।

इयमस्य भयते मारुतिरथ गोमिः परिप्लव्य ॥

अ० १०१११० ॥

(इदं यमस्य सादनं) यह यमका घर है । (यत् देवमानं उच्यते) जो कि देवों द्वारा बनाया गया है, इस प्रकार कहा जाता है । (अथ इयं नाळी) इस यमकी मीतिके लिए यह स्तुतिरूपी वाणी (धमते) उच्चारण की जाती है । (अथ) यह यम (गोमिः) स्तुतिगुप्त वागियोंसे (परिप्लव्यः) घोषित होवे ।

इन मंत्रोंसे हमें साधारणतया इतना पता चलता है कि यमलोक राके कोई स्थान अवश्य है । निम्न लिखित मंत्रोंके देखनेसे ऐसा पता चलता है कि यमका उस लोकमें राज्य है अर्थात् यम वहारा राजा है । उस लोकका यम राजा होनेसे उसका नाम यमलोक पडा है । अतएव वह लोक उसके नामसे अर्थात् यमलोकके नामसे पहिद्ध है ।

पुमान् पुंलोकविशिष्ट चर्मैहि तत्र ह्यस्य यतमा प्रिया
ते । वावन्तावमे प्रथमं समेयधुस्तद वा वयो यम-
राज्ये समानम् ॥ अथर्व० १२३११ ॥

(पुमान् पुंलोकः) अर्थात् पुंलोक में पुण्य । पुण्योका अधिष्ठाता यम अर्थात् उच्चाधिकार को प्राप्त कर । (चर्म) मुखको (इहि) प्राप्त कर । (तत्र) उस सुखमें (यतमा ते प्रिया) जो तेरी प्यारी है वधे (ह्यस्य) पुत्र । (अमे) पहिले (वावन्तौ) जितने समर्थ हुए हुए यम पतिवली दोनों (प्रथमं) मरनेसे पूर्व ही आयु (समेयधुः) प्राप्त किया है (तत्र वा वयो) वह तुम्हारा (अथ वा आयु) यमराज्ये) यमके राज्य में समान हो ।

इस मन्त्रमें बड़े महत्त्वका उपदेश है । सबसे पूर्ण मनुष्य को उचित करनेके लिए कहा गया है । तदनंतर कुछ प्रत्यक्ष बरके अपने अनुसार जन्मके पुनर्जन्मेके लिए कहा गया है । इधोही स्वरुपर कह सकते हैं । इस प्रकारके विषयके बाद ह्यस्ती विस्तृत कर अपने भाविको उज्ज्वल बनानेका प्रयत्न करे । जितना वे इस कामसे काम लेंगे उतना यमलोकमें मिलेगा वद वा वयो यमराज्ये समानं" यह दर्शाता है । इसका अन्वय यह हुआ कि जिस भी पतके उध यमलोकमें जागी है । अर्थात् जितना यम विस्तारित प्रति हमारा वर्तन है, उतना ही यम मर्ण, वही अर्थात् यमके लिए ही है ।

सममिन्द्रोके गयु देवयाने ग म्वा समेय यमराज्येषु ।
पुंलोकं परिप्लव्य तद्वचनेषु यत् ददंतीति अत्रिंती
धमर्षु ॥ अथर्व० १२३११ ॥

(अस्मिन् लोके) इस लोकमें (स) अच्छी तरह वा साथ साथ तुम पतिपत्नी (एतं) विचारण करो । (उ) और (देववाने) देवोंके मार्गमें (सं) मिलकर विचरण करो । (यमराज्येषु) यमराज्यमें (सं एतम्) साथ मिलकर विचरण करो । (यत् यत् रेतः) जो वीर्य (स्व) अथि संभ्रमण तुम दोनोंमें उत्पन्न हुआ है, (तत्) उस वीर्यके (पवित्रैः) पवित्राचारणों द्वारा (पुत्रौ) पवित्र हुए हुए तुम दोनों (उप-द्वेष्यं) अपने पास गुलाभी, अर्थात् पवित्र कार्योंमें ही वीर्यका उपयोग करो, स्वर्थ नष्ट मत करो ।

इस मंत्रमें वीर्यके सङ्घर्षके लिए गृहस्थ दंपतीको उप-देश दिया गया है । इसके सिवाय एक महत्त्वपूर्ण बात यह दर्शाई गई है कि पतिपत्नी में इतना अधिक प्रेम होना चाहिये कि वे सर्वत्र साथ ही रहें । चाहे वे इस लोकमें हों, चाहे यमलोकमें वा अन्य किसी लोकमें । उन्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वे किसी भी हालतमें लड़ा न हो सकें । यह वैदिक भावार्थ यहाँ स्पष्ट रूपसे दर्शाया गया है । इस प्रकार यह मंत्र विशेष महत्त्वका है । इसका मनन करना चाहिये ।

सर्वान् कामान् यमराज्ये यदा प्रदुष्ये नुदे ।
अथाहुनारकं लोकं निरुपानस्य माचिषान् ॥

अथर्व० १२।१।३६ ॥

(यदा) यदा भी (यमराज्ये) यमके राज्य में (प्रदुष्ये) प्रदूष्ये दोनोंके लिए (सर्वान् कामान्) सर्व प्रकार की कामना-ओंके (नुदे) पूर्ण करती है । (अथ) और (माचितां) मांगी हुईं (निरुपानस्य) सोधनेवालेका अर्थात् यदि कोई सुपात्र बनाओ गांभी और उसको पदि न दी जावे तो न देने-पात्रिका (लोकं) लोकका (नारकं) महाकष्टप्रद (आशुः) कष्टोंके अर्थात् न देनेवाले को नरक मिलता है ।

इस मंत्रमें यदा भी ही महिलाका बर्णन है । यदा भीको शान्त करनेवाले को यमराज्यमें किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं होगा । उसको सर्व कामनायें पूर्ण होती हैं और इसके प्रतिकूल यदा भी न देनेवालेको नरक मिलता है ।

एतत् तं देवाः स्तविषा यामो द्वापि भवन्ते ।

तदा यमस्य राज्ये यमानस्तान् चर ॥

अथर्व० १०।१।३१ ॥

इं तुयं ! (यमराज्ये) यमके राज्य में (ते) तैरे लिए (मंत्रं) मंत्रके रूपमें (दान् कृत्वा) दानकर (दत्तं)

देता है । (तत् तावत्) उस कृति करनेवाले यमको (यमानं) पदिनकर (यमस्य राज्ये) यमके राज्यमें (चर) विचरण कर ।

इस मंत्रमें मृत पुरुषको जो कि यमलोकमें पहुंच गया है, उसको ब्रह्म देनेका विधान है ।

विष्णु लिखित मंत्रमें उस मृत पुरुषको तिलमिश्रित धान देनेका उल्लेख है, तथा यमराज्यसे इनको उस पुरुषके देनेके लिए अनुमति मांगी गई है-

वास्तं धानाः अनुकिरामि तिलमिथाः स्वधावतीः ।
तास्ते सन्तु-बीःप्रभ्योः वास्तं यमो राजानुमन्वताम् ॥

अथर्व० १०।१।३७ ॥

(ते) तैरे लिए (याः) तिलमिथाः स्वधावतीः धानाः) जिन तिलके मिश्रित अर्थात् तिलमिले हुए स्वधावती धानोंको (अनुकिरामि) अनुकूलता से फैटाऊं, (ताः) ये धान (ते) तैरे लिए (उदृम्बोः) उदय करनेवाले (प्रभ्योः) प्रभूत मात्रा में यानि बहुत मात्रामें (सन्तु) होंगें । (ताः) उन्हें (ते) तुमसे देनेके लिए (यमः) यम यम राजा (अनुमन्वतां) अनुमति देनेवाले (यमके राज्यमें) विना यमकी अनुमितीके किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता, अतः उसकी अनुमति मांगी है ।

इस मंत्रमें यमलोकमें गए हुए के लिए अर्थात् मृतके लिए तिलमिश्रित धान देनेका उल्लेख है । वे तिलमिश्रित धान यमराज्यमें जाकर किस रूपमें वरित हो जाते हैं, यह विष्णु लिखित मंत्र बतला रहा है-

धाना येनुमभवन् वासो यस्यास्तिस्रोऽभवन् ।
तं वै यमस्य राज्ये आश्रितामुपजीवन्ति ॥

अथर्व० १०।१।३८ ॥

यमलोकमें जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार किए गए (धानाः) धान (येनुः) तृप्त करनेवाली गो (भवन्त्ये) बनती हैं । (यस्याः) और इस धानरूपी गोका (वासः) बसा (तिस्रः) तिस्र (भवन्त्ये) बनती है । (वै) निरुपणके (यमस्य राज्ये) यमके राज्यमें बड़े (ताः) उप पत्नी की बनी हुईं मायवती (उप जीवन्ति) आश्रित हुआ हुआ जीवते हैं ।

यहाँ पर धान तथा तिस्र यमराज्यमें जाकर तिस्र रूपमें वरित हो जाते हैं, यह दर्शाया गया है । इस उल्लेखानुसार धान वरित यमनीयमें रहते हुए के लिए देने का है

क्योंकि उसके जीनेके ये एकमात्र आधार हैं ।

इन मंत्रों में हमने देखा कि यमलोकमें यमका राज्य है । यमराज्यसे भी यमलोकका ही प्रमाण है । वहाँ पर यम मृतोंको ले जाकर रखता है ।

निम्न लिखित मंत्रमें यमका आए हुए मृत पुत्रको अपने राज्यमें स्थान देनेका उल्लेख है-

दुदाभ्यरमा अवसानमेतद् ये पप आगन् मम वेदभू-
दिव । यमदिचक्रिवान् प्रयेतदाह ममैव राय उप-
तिष्ठसानिव ॥ अथर्व० १८।२।३७॥

(अस्मि) इस मृत पुत्रके लिए (एतत् अवसानं) इस स्थानको (दशमि) मैं देता हूँ । क्योंकि (एवः यः) यह जो है वह (आगन्) यमलोकमें आया है और (इह) यहाँपर आकर (मम चत्) मेरा ही (अमृत) हो गया है अर्थात् क्योंकि यह यहाँ आकर मेरी ही प्रजा बन गया है, अतः मैं इसे स्थान देता हूँ, अपने राज्यसे नहीं निकालता । इस उप-रोक्त प्रकारसे (चिक्रिवान् यमः) ज्ञानवान् यम (एतत्) यह उपरोक्त 'दुदाभ्यस्मै' इत्यादि वाक्य (प्रति आह) यमलोकमें आए हुए के प्रति कहता है । और यह भी कहता है कि (एवः) यह आगन्तुक (मम राये) मेरे धनके लिए (इह) यहाँ यमराज्यमें (उप तिष्ठताम्) उपस्थित होवे अर्थात् उसे भी इस मेरे धनका भाग ले अपनयित ही अन्य प्रजा जनकी तरह मेरे धनका भाग भिले अथवा वह भी अन्य प्रजाजनकी तरह मेरे लिए दिया जानेवाला उचित कर प्रदान करे ।

दुलोकमें यमलोक ।

नरा वा शंस पूषणमोद्धमग्नि देवेदमभ्यर्चसे गिरा ।
सूर्यामासा चन्द्रमसा यमं दिवि त्रित वाउमुपसमक्तु-
मशिवना ॥ ऋ० १०।६५।३७

(नरा शंस, पूषण, अगोश, देवेद अग्नि) नरोंसे प्रशंसः करने योग्य, पुष्टि करनेवाले, सर्वसाधारणसे जाननेके अयोग्य तथा जिसको देवोंने प्रचलित किया है ऐसी अग्निची (गिरा अभ्यर्चसे) स्तुतियुक्त वाणियोंसे तू अभ्यर्चना करता है । (सूर्यामासा चन्द्रमसो) सूर्य तथा पक्षोंके निर्माय करनेवाले चन्द्रमाकी, (दिवि यमं) दुलोकमें विद्यमान यमकी, (त्रितं वातं) तीनों लोकोंमें विस्तृत वायुकी, (उपात्री, (अक्तुं) रानिकी व (अश्विनो) देवोंके वैद्य अश्विनो की भी स्तुति कर ।

यहाँ पर इतना बताया गया है कि यमको दुलोकमें स्थिति है । पूर्व मंत्रोंसे यह पता चला था कि यमकी दिशा दक्षिण है । इसका मतलब यह हुआ की शुभे दक्षिणकी ओर कहीं पर यमलोक है ।

इमें वित्त्वोकमें प्रकरणमें 'उदन्वती यौवना' इत्यादि मंत्रसे पता चला था कि तान पु हैं । उनमेंसे प्रथम में जल रहता है, द्वितीयमें सूर्यादि नक्षत्रमण रहते हैं तथा तृतीयमें पितर रहते हैं ।

यव गर्ह्ये वह यमलोकमें है, यह मानना पड़ेगा। तीसरी छुमें पितर रहते हैं अतः पितर यमलोकमें रहते हैं वह भी इसका अभिप्राय हुआ। यमलोकका यम राजा है, अतः पितर उसकी प्रजा हुए। पितर यमराज्यमें रहते हैं इस परिणामको निम्न मंत्र पुष्टि कर रहा है—

य यमाना समनयः पितरो यमराज्ये ।

तेषां लोके स्वधा नमो गच्छी देवेषु कवचताम् ॥

यजुः १९।४५ ।

(यम राज्ये) यमके राज्यमें (वे पितर, यमानाः यम-नयः) जा पितर यमान तथा यमनय् अर्थात् एक संस्कारवाले हैं, (तेषां) उन पितरोंके अर्थ दिए गए (लोके, स्वधा, नमः, यज्ञः) लोके, स्वधा, नमस्कार व यज्ञ (देवेषु कवचतां) देवोंमें यमर्ष होने अर्थात् बिकृत न हों।

इस मंत्रमें पितर यमराज्यमें हैं वह दर्शाया है। पितरोंका स्थान लोकोयु है। अतः वह यु यमके राज्यमें ही है, यह इत मंत्रों से स्पष्ट हो रहा है।

यमका राज्य तीसरी छुमें है और उसके भाग सुलोक यमन तेषां तेषां दे वह निम्नलिखित मंत्र बता रहा है—

यत्र तासा वैशवतो यत्रावतोपने दिवः ।

यत्र मूर्धवतीशारस्वय मागुल्यूर्ध्वान्नापेन्मरो परिष्कारः ॥

उस विराट् बेलको (प्रजापतिः व परमेशो व) प्रजापति व परमेशो ये दोनों (मृद्गो) दो सोम हैं यानि सुवृषभा-नीय हैं। (इन्द्र-शिरो) इन्द्र उसका छिर है अर्थात् इन्द्रा-मिरः स्थानीय है। (आसिः ललाटे) आसि उच्छवा ललाटे (माया) है और (यमः) यम उसकी (कृशाटे) परंशु भाग है।

यमको विराट्की रचनमें गर्दनमें स्थान मिलता है अर्थात् यमकी स्थिति उसके शरीरमें गर्दनस्थानीय है।

इस प्रकरणमें हमें यमलोक, यमराज्य तथा उसमें पितरों का पता लगा है। अब अगले प्रकरणमें हम यमराज्यके दूतोंपर विचार करेंगे।

यमके दूत ।

इस प्रकरणमें यमके दूतोंका आदिस्वरूप, स्वरूप तथा कर्तव्य दर्शाया जायगा। निम्न अधिष्ठित मंत्रोंमें यमके दूत होनेके विषयमें उल्लेख है—

कुण्मि ते प्राणायानी जरां गापुं दीर्घमायु रक्षिष्य ।
वैश्वदेवेन प्रहितान् यमदूताम्रतोऽपसेषामिषर्षार
अथर्वं० तासां० १६

(ते) तेरे (प्राणायानी) प्राण और श्वायन् (रक्षिष्य) रक्षित कराना हूँ। और (दीर्घं आयुः) दीर्घ आयुको तथा

मत्स्य) भस्मी सुष्ठो अर्थात् शूषा (तृणैः) चूर चूर कर डाले ।

इस मंत्रमें सप्तभोजे विनाशके लिए यमदूतोंके कडा गया है । मारना यमदूतोंका कार्य है, यह यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है । इस प्रकार इन मंत्रोंमें यमदूतोंका उल्लेख व कार्य दर्शाया गया है । अथ हम देखेंगे कि ये यमदूत कौन हैं व इनका स्वरूप क्या है ।

यमदूत—श्वान (कुत्ते)

अविद्वेष सारमेयौ श्वानौ चतुरसौ शयलौ साधुना पथा । अथा पितृःसुविद्वरा उपेहि यमेन ये सधमादं मद्मन्त्रि ॥ ऋ० १०।१४।१०॥

यहाँ मंत्र अथर्ववेदमें थोड़ेसे पाठभेदके साथ इस प्रकार है—
अविद्वेष श्वानौ सारमेयौ चतुरसौ शयलौ साधुना पथा । अथा पितृःसुविद्वरा अपीहि यमेन ये सधमादं मद्मन्त्रि ॥ अथर्व० १०।२।११॥

(सारमेयौ) सारमेय, (चतुरसौ) चार आँखोंवाले, (शयलौ) चित्रविलिख रंगबिरंगी (श्वानौ) दो कुत्तों से (अति) बचकर (साधुना पथा) उत्तम मार्गसे (द्रव) जा । (अथ) और (सुविद्वरा पितृन्) उत्तम ज्ञान वा धन से चपेट-गुच्छ पितरोंके (उप इहि) समीप जा । (ये) जो कि पितर (यमेन सधमादं मद्मन्त्रि) यमके साथ अत्यन्त आनन्दित हो रहे हैं ।

सारमेयौ-साधुणाचार्यने इसका अर्थ किया है कि सरमा नामकी देवोंकी कुत्ती है, उसके बच्चे । सरमा शब्द सू गतौ पातुषे बाहुल्यसे अम करने पर बनता है । जिसका अर्थ है ' बहुत दौड़नेवाली ' । उसका पुत्र सारमेय । लौकिक साहित्यमें सारमेयका अर्थ कुत्ता प्रचलित है । अस्तु । तथापि हम सारमेय का अर्थ बहुत दौड़नेवाला ऐसा कर सकते हैं ।

इस मंत्र में प्रेतको कहा गया है कि यमके दोनों कुत्तोंसे जो कि रंगबिरंगे हैं, उनसे बचाकर उत्तम मार्गसे पितरोंके पास जा' जो कि पितर यमके साथ आनन्दित हो रहे हैं । यद्यपि इस मंत्रमें यमके कुत्तोंको यमदूतके नामसे नहीं कहा गया है तथापि भागे आनेवाले मंत्रोंमें उन्हें यमदूतके नामसे कहा गया है व उनमेंसे प्रत्येकके रंग आदिका वर्णन है । यहाँ पर उन्हें शयल कहा है जिसका कि स्पष्टीकरण वहाँ है ।

यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरसौ पथिरक्षी नृचक्षसौ । ताम्यामेन परिदेहि राजन् स्वस्ति चास्मा अनमीवञ्च वेदि ॥ ऋ० १०।१४।११॥ अथर्व० १०।२।१४

(यम) हे यम ! (ते यौ) तेरे जो (रक्षितारी) रक्षा करनेवाले (चतुरसौ) चार आँखोंवाले (पथिरक्षी) यम-लोकमें जानेके रस्ते की रक्षा करनेवाले तथा (नृचक्षसौ) मनुष्यों के देखनेवाले (श्वानौ) दो कुत्ते हैं, हे राजन् ! (ताम्या) उन दोनों कुत्तों द्वारा (एनं) इसको (स्वस्ति) कल्याण (देहि) दे अर्थात् वे कुत्ते इसे हानि न पहुँचावें ऐसा कर । (च) और (अस्मै अनमीव धेदि) इसके लिए नीरोगिता-रोगरहितता दे । इसे कभी रोग न सतावें ।

इस मंत्रमें यमसे कहा गया है कि वह अपने कुत्तोंसे किसी भी प्रकारका अकल्याण न होने देवे, सर्वदा कल्याण व आरोग्य देता रहे ।

उरुणसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनों अनु । तावस्मभ्यं दशये सूर्याय पुनर्दागामसुमधेह भद्रम् ॥ ऋ० १०।१४।१२॥

(उरुणसी) लम्बी नाकवाले, (अशुतृपी) प्राणों के भक्षणसे तृप्त होनेवाले, (उदुम्बलौ) विस्तृत बलवाले अर्थात् अत्यन्त बलवान् (यमस्य दूतौ) यमके दूत-उपरोक्त दोनों कुत्ते (जनों अनुचरत) मनुष्यों के पीछे पीछे विचरण करते रहते हैं । ताकि अचरत मिलनेवाले उनके प्राणोंसे अपनी वृत्ति करें । (तौ) ऐसे वे यमदूत कुत्ते (अस्मभ्य) हमारे लिए (सूर्याय दशये) सूर्य के दर्शनार्थ अर्थात् इस लोकमें जीनके लिए (अथ) आज (इह) यहाँ (भद्र अनु) कल्याणकारी प्राणको (पुन) फिर (दातो) देवें । वे हमारे प्राणोंको छीनकर हमें मार न डालें, अपितु उलटा प्राणोंको देवें ताकि हम यहाँ जीवित रह सकें ।

इस मंत्रमें पूर्व मंत्रोंके यमदूत कुत्तोंके स्वरूप वा वर्णन है । वे लम्बी लम्बी नाकवाले, अत्यन्त बलवान् व प्राणोंके भक्षण से तृप्त होनेवाले हैं । उनसे प्राणोंकी भिक्षा उत्तरार्ध में माँगी गई है ।

इयामश्नत्वा मा शयलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानौ । अवालेहि मा यि दीध्वो मात्र तिष्ठ पराङ् मना ॥ अथर्व० १०।१५॥

(इगमः) काला (च) और (शबलः) चितकबरा।
 ऐसे रंगविरंगी (यौ) जो दो (यमस्य) यमके (पथिरक्षी)
 यमलोकके मार्गकी रक्षा करनेवाले (रवानौ) कुत्ते हैं वे
 (त्वा) तुझे (मा प्रेषितौ) मत भाधा पहुँचावे । (अर्वाङ्
 एहि) हमारे सम्मुख आ। (मा विदीभ्यः) विरुद्ध मत
 हो अर्थात् हमें छोड़कर चले जाने की कोशिश मत कर । (अत्र)
 यहाँ इस संघारमें (पराङ्मनाः) विक्षिप्तचित्त हुआ हुआ
 (मा तिष्ठः) मत स्थित हो । संघारसे उदासीन श्रुतिधारण
 मत कर ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि यमके जो दो कुत्ते हैं,
 उनमेंसे एक तो काले रंगका है तथा दूसरा काले संकट आदि
 रंगोंसे मिश्रित चितकबरा है । इस मंत्रमें जो काला व चित-
 कबरा करने के लिये लगे हुए हैं । ज्यों ज्यों दिन व रात
 गुजरते जाते हैं त्यों त्यों मनुष्यकी आयु क्षीण होती जाती है ।
 अतः संभव है ये दिन व रात वास्तवमें यमके दूत हों और
 उनका यमके श्वान (कुत) करके वर्णन किया हो । यहाँ पर
 एक और भी संछा उठ सकती है और वह यह कि श्वान
 शब्दसे ही क्यों यमके इन कुत्तोंका उल्लेख किया गया ? कुत्तोंके
 लिए दूसरे अनेक शब्द विद्यमान हैं ही । परन्तु पाठकोंकी
 ध्यानमें रखना चाहिए कि श्वान शब्द हमारी ऊपर की कल्पनाको
 और भी दृढ़ करता है । श्वान शब्दके अर्थपर विचार करनेसे
 उपरोक्त संछा स्वयमेव सात हो जाती है और इस श्वान द्वारा किए
 गए आनेकारिक वर्णनका महत्त्व प्रतीत होने लगता है । श्वानका
 अर्थ है (श्व = श्वः = कल, न = नहो) जो अने-
 काही कर्ममें न रहे अर्थात् जो आज तो है पर वह कल न
 रहेगा । जो दिन व रात एक बार निकल गए, वे फिर दुबारा
 भेदकर नहीं आते । अब पाठक श्वान शब्द के महत्त्वको समझ
 गए होंगे कि क्यों यमके दूतोंको श्वानके नामसे कहा गया है
 और उन्हे किससे किस प्रकार दिन व रातका वर्णन किया
 गया है । परन्तु जटिल इस विषयमें पूर्ण ध्यान न कीजाने
 परन्तु निम्नवर्गे कुछ भी नहीं कहा जा सकता । पाठक इस
 पर विचार करें ऐसी आशा है । उपरोक्त मंत्रके उदात्तार्थक
 श्वानको मांश लभ्ये मन्त्रमें अधिक स्पष्ट किया गया है

इदं धि पुरुष सर्वेण मनसा सह ।
 - दूतौ यमस्य मातुगा अधि जीवपुरा इहि ॥
 अधर्व ० ५।३।१४
 हे पुरुष ! (सर्वेण मनसा सह) संपूर्ण मनके साथ अर्थात्
 मन लगाकर (इह) यहाँ इस संघारमें रहता हुआ (एधि)
 श्रद्धिकी प्राप्त कर । (यमस्य दूतौ) उपरोक्त यमके दोनों
 दूतोंके [मा अतुगाः] पंक्ति मत जा अर्थात् यमलोकमें मत
 जा । [जीवपुराः] जीवोंके पुरोंको अर्थात् शरीरोंको [अधि
 इहि] प्राप्त कर शरीर को छोड़कर यमलोकमें मत जा ।

उपरोक्त मंत्रके उदात्तार्थका इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे पक्षपात
 किया गया है । यमके दूतों का अनुकरण करने अर्थात् मरनेका
 निषेध करते हुए देह धारण कर मन लगाकर संघारमें रहनेका
 उपदेश है ।

- इन उपरोक्त मंत्रोंसे निम्न वाराय निकलता है -
 (१) यमके दूत दो कुत्ते हैं ।
 (२) वे दोनों कुत्ते लम्बी नाकवाले व चार आँधोंवाले
 हैं ।
 (३) उनमेंसे एक कुत्ता काला व एक चितकबरा है ।
 (४) उनकी तृप्ति प्राणोंके भक्षण से होती है । वे मनुष्यों
 के पीछे सर्वदा प्राणावहण के लिए लगे रहते हैं । यमलोकमें
 जानेके मार्गकी वे सर्वदा रक्षा करते रहते हैं ।

यमका दूत ' मृत्यु ' ।

अधेमें जीवा अरुधन् गृहेभ्यस्तं निर्वहणं परिग्रामदिवः
 भ्रातृभ्यैमहासीदूतः प्रचेष्टा अस्तु विगृभ्यो ममभा-
 यकार ॥
 अधर्व ० १।१।२० ॥
 प्राणधारी भोगोंने इस शब्दको परोसे बाहर कर दिया है ।
 उसको तुम लेंगे इस प्रसंगसे बाहर अलंछित संस्कारके लिए
 समझानेमें मेरे से जाओ । यमका दूत जो मृत्यु है उन्हे इन्हे
 प्राणोंको पितरोंके पाद यमलोकमें भेज दिया है । अतः मृतके
 यह निगतप्राण हो चुका है, इस बारे में इन्के शब्दोंके प्रसंग
 बाहर दहनदि किंवदंति लिए न जाओ ।
 इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि मृत्यु यमका दूत है, वह
 मृतके प्राणोंको पितरोंके पाद पहुँचाता है । इसका आशय
 यह हुआ कि मरनेपर जीव निगृह्यते जाता है ।
 यह मंत्र भी पूर्वोक्त निम्न मिश्रित परिभाषाकी ही तरह बना
 है ।

(१) यम प्राणोंका अपहरण करनेवाला है, क्योंकि मृत्यु उसका ही दूत है ।

(२) पितृलोक यमके राज्यमें है, क्योंकि मृत के प्राणोंको पितरों के पास पितृलोकमें यमका दूत मृत्यु पहुंचाता है ।

पाठकगण यमके दूतों सबन्धी इस उपरोक्त विवेचनमें यह कदापि न समझें कि यमके ये तीन (दो कुत व तीसरा मृत्यु) ही दूत हैं । और मा अनरु दूत हैं । पर ये उनमें से प्रधान-मृत्यु हैं, अतः इनका विशद रूपसे वर्णन किया गया है । हम इस प्रकारके प्रारम्भमें ही एक ऐसा मंत्र देख आए हैं जिससे सहज पता चलता है कि यमके अनेक दूत हैं । उनका निर्देश मात्र है । विशाँ का मात्र विगतवार वर्णन है । उस यमके अनेक दूत बतानेवाले मंत्रका मूल रूपसे हम पुन यहाँ दिग्दर्शन कराते हैं-

मथवापुत्रं मृत्युदूता यमदूता अपोम्भवत । पर. सहस्राः
हृष्यन्तां तृणद्वनान् सत्य भवस्य ॥

अथर्व० ८।८।११॥

इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे मंत्र हैं, जिनमें यमक अनेक दूत होनेका उल्लेख है ।

यमका पितृयाणमार्ग जानना ।

यमो नो गातु प्रथमो विवेद नेषा गन्धुधिरपमर्तवा
व । यत्रा न पूर्वे पितर परेयुना जज्ञाना पथ्या
अनु स्याः ॥

ऋ० १०।१४।२॥

अथर्व० १८।१।५०॥

(प्रथम यम) वह प्रसिद्ध यम (नः गातु विवेद) हमारे मार्ग को जानता है । (एषा गन्धुते) यह मार्ग त्रितीस भी (अपमर्तवै न) अपहरण नहीं किया जा सकता । (यत्र) जिस मार्ग में (न पूर्वे पितर) हमारे पुरातन पितर (परेयु) गए हुए हैं । (एना) इस मार्गमें (जज्ञाना) उपपन्न प्राणी मात्र (स्या पथ्याः) अपने अपने पथों के अनुचार (अनु) पाते हैं ।

यहाँपर यम उस मार्गका (पितृयाणको) जानता है, जिससे कि पितर जाते हैं व अथ उनका अनुगमन करते हैं यह दर्शाया है ।

यमकी स्वर्गमें पहुंचानेके लिए सहमति ।

नम सु वे निरुद्धं तिममज्जोऽपसमथ विचूता बन्धममत्तु ।
यमेन एव यस्या सनिदानोत्तम नाके माषि रोदयैनम् ॥

यजु १२।६३॥

हे [निरुद्धे] निरुद्धि ! [ते नम] तेरे लिए नमस्कार है । [तिममतेज] नरकट तेजवाली तू [अपसमथ एत व-थ] लोहेके इस बन्धनको [विचूत] काट डाल । [एव] तू [य-मेन यस्या] सविदाना] यम व यमके साथ मिलकर [एन] इसकी [उत्तमे नाके] उत्तम स्वर्गमें [अधिरोदय] पहुंचा । इस मंत्रमें निरुद्धिना यमक साथ एकमत होकर स्वर्गमें पहुंचानेका उल्लेख है । अर्थात् स्वर्गमें जानेके लिए यमकी भी सहमति चाहिए ।

यमका दीर्घायु देना ।

ऊर्जो भागोय इम जजानाऽमाष्टानामाधिपत्य त्रगाम ।
तमर्धत विश्वमित्रा हविर्भिः स नो यम प्रतर जीवसे
धाव । अथर्व १८।४।५४ ॥

[य] जिस [ऊर्जं भाग] अन्नक विभाग करनेवालेने [इम] इस अन्नको [जजान] पैदा किया है और आ [अऽमा] अमा होनेसे [अजानां आधिपत्य] अन्नके स्वामित्वको प्राप्त हुआ है ऐसे [त] उसकी व [विश्वमित्रा] सबके मित्रा । [हविर्भिः] हवियोंद्वारा [अर्नत] पूजा करा । [य] वह [यम] यम [न] हमें [प्रतर जावसे धाव] बहुतजानके लिए धारण करे अर्थात् दीर्घायु देव ।

यमकी मृत्युसे रक्षा ।

स्यु माह्य वारामि. शुधिम्या वायुरन्तरिक्षाद् यमो
मनुष्यभ्य सरस्वती पार्थिवभ्य ॥

अथर्व० १८।१।४४

[सूर्य] सूर्य [अह] दिनच अर्थात् दिन में होनेवाले कष्टाव [मा यशु] मर रक्षा करे । [अमि] अमि [पृथिव्या] पृथिव्याके, [वायु अन्तरिक्षात्] वायु अन्तरिक्षके, [यम मनुष्यभ्य] यम मनुष्यों व तथा [सरस्वती पार्थिवभ्यः]-सरस्वती पार्थिव पदायोंके मरी रक्षा करे ।

यमकी मृत्युसे रक्षा ।

अथ-यशु शैशवेव यथ यमिन्द्राग्नी धामा सविता
ब्रह्मरपति. । सोमो राजा यरुणो अश्विना यमः
एवाप्तान् परिवातु स्युयोः ॥ अथर्व० १२।२०।११॥

[य शैशवेव यथ] जिस पुत्रपुत्र भी यमका अर्थात् पुत्रके दुःखी धनुर्भाने [अथ-यशुः] छिड़कर किया है, उध यथ क कारण होनेवाली [मृत्यो] मृत्युके [ब्रह्मरी]

इन्द्र और अग्नि, [धाना] धारण करनेवाला, [अविता] प्रेरणा करनेवाला, [वृहस्पतिः] वाणियोंका अधिपति, [सोम. राजा] सौम्य स्वभाववाला राजा, [वरणः] वरण, [अश्विनाना] देवों के वैद्य अश्विनौ, [यम.] यम तथा [पूषा] पोषक देव [अरमान्] हमारी [परि पात्र] रक्षा करें।

मंत्रोंक प्रत्येक देवतासे पुरुष की हिंसा से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। सबके साथ यम से भी मृत्युसे रक्षा करनेके लिये कहा गया है। यम के अनेक कार्य हैं जैसा कि पाठकोंको यमके प्रकरणसे पता चलेगा। यहाँ पर बिक्रि पोडेंसे मंत्रों का जिनका कि अन्यत्र समावेश नहीं हो सका है, दर्शाए गए हैं।

यमके प्रति हमारे कार्य । यमके लिए हवि ।

परोपिवांसं प्रजवो महीरनु बहुभ्यः पन्वामनुपस्पमानम् । वैवस्ववं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥

अ० १०।१४।१॥

[प्रवतः] प्रवृष्ट, उत्तम तथा निष्कृष्ट योनिगत प्राणियोंका [अत्र] उद्भव करे [महीः परोपिवांसं] पृथिवीपर आए हुए तथा [बहुभ्यः] बहुताके लिए [पन्वां] यमलोकके मार्ग को [अनुपस्पमानं] दर्शाते हुए [जनानां सङ्गमनं] जिसमें मनुष्य जमा होते हैं ऐसे [वैवस्वतं] विवस्वान् के पुत्र [यमं राजानं] यम राजा को [हविषा दुवस्य] हवि देकर पूजा कर ।

हमने पहिले देखा है कि यम के दून् मनुष्योंके पीछे सर्वदा लगे हुए हैं। वहाँपर उधो भाव को भिन्न रूपसे दर्शाया है। यम सबके पीछे लगा हुआ है। जिस जिसकी अवधि पूर्ण हुई कि उधे यमलोक या मार्ग यह दर्शाता है।

यमाय सोमं सुनुत यमाय जुष्टा हविः ।

यमं ह यज्ञो गच्छस्यमिन्द्रो भरहृह्यः ॥

अ० १०।१४।११॥

यह मंत्र जोड़के पाठभदके साथ अथर्ववेदमें है—

यमाय सोमः पयंत यमाय दियते हविः ।

यमं यज्ञो गच्छस्यमिन्द्रो भरहृह्यः ॥

अथर्व० १८।१।१५

[यमाय सोमं सुनुत] यमके लिये दहमें सोम को निचो-
को । [यमाय हविः सुनुत] यमके लिये दह में हवि दो ।

[ह] निश्चयसे [भरहृह्यः अग्निदुतः यज्ञः यमं गच्छति] शोधता करता हुआ, अग्नि जिसका दूत है ऐसा यज्ञ यमके जाता है।

इस मंत्रमें यमके लिए सोम व हवि देनेका उल्लेख है। यमके लिए किया गया यज्ञ उसे प्राप्त होता है यह भी साथ दर्शाया गया है।

यमाय घृतवत् हविर्जुहोव प्र च तिष्ठत ।

स नो देवेष्वा यमहीर्षायुः प्रजीवसे ॥

अ० १०।१४।१७॥

अथर्ववेदमें जोड़के पाठभदके साथ यह मंत्र इस प्रकार है—

यमाय घृतवत् पयो राजं हविर्जुरोतन ।

स नो जीवेष्वा यमहीर्षायुः प्रजीवसे ॥

अथर्व० १८।१।१५

(यमाय) यमके लिये (घृतवत् हविः) पीछे परिपूर्ण हविको (जुहोत) दो। और इस प्रकार (प्रतिष्ठत) प्रतिष्ठित होओ। (सः) वह यम (नः) हमें (प्रजीवसे) उत्तम प्रकारसे जीनेके लिए (देवेषु) देवोंमें (नः) हमें (दीर्घायुः आर्णमत्) दीर्घायुष्यको देवे।

इस मंत्रमें यमके लिये पीछे परिपूर्ण हविके देनेको व दीर्घायु देनेकी प्रार्थनाका उल्लेख है।

यमके लिये अन्नकी हवि

यद् यामं चकृन्निखनन्तो अमे कापोवणा अन्नविदो न विद्यया । वैवस्वते राजनि तज्जुहोम्यथ यज्ञिवं मनु-
मदस्य नोऽन्नम्

अथर्व० ६।१११।१॥

(अमे) पहिले (निखनन्तो) भूमि खोदते हुए अन्न की हवि करते हुए (अन्नविदः) अन्नको जाननेवाले अर्थात् अन्नको प्राप्ति किस प्रकारसे होती है इस बातके जाननेवाले अन्नका अन्नकी प्राप्ति करनेवाले (कापोवणाः) किसानों (न विद्या) अज्ञानके कारण (यद् यामं चकुरः) जो यमसंबंधी आराधना अथवा [अन्नविदः न] अन्नको प्राप्त करनेवालेकी तरह [यद् यामं चकुरः] जो हविर्धरन्धी नियमसम्बन्ध बनाया [तद्] उन्न उत्पन्न अन्नको [वैवस्वते राजनि] वैवस्वत राजा यमसे [जुहोमि] देता हूँ [अथ] और तब [तद्] देना [यज्ञिवं अन्नं मायव अन्नं] यज्ञके योग्य जो अन्न है, वह मनुष्यतावाला हो ।

इस मन्त्रमें नवीन उत्पन्न अक्षरा अक्षर यमके लिये देनेका निर्देश है ।

यमकी पूजा ।

ते हि यावापृथिवी भूरितरसा नराशंसश्चतुरङ्गो यमोऽदितिः । देवस्त्वष्टा ऋषिगोदा ऋभुक्षण प्ररो दशी मरुतो विष्णुराहिरै ॥ ऋ० १०।१२।११ ॥

(ते भूरितरसा यावापृथिवी) वे बहुत जलवालीं पृथु और पृथिवी, (यम) यम, (अदिति) भादति, (त्वष्टा वन) त्वष्टा देव, (ऋषिगो दा) अग्नि, (ऋभुक्षण) ज्ञानी वा कारि-गर गण, (रोदशी) हस्तका परती, (मरुत) देवगण तथा (विष्णु) विष्णु ये सब (नराशंसः चतुरङ्गाः) नराशंस चतुरंग यज्ञमें (अहिरै) पूजे जाते हैं । यहा अन्योक्त साथ यमका भी पूजाका उल्लेख है ।

यमके लिये घर बनाना ।

यथा यमाय हर्म्यमवपन्न पचमानवा ।

एवा यपामि हर्म्यं यथा मे भूयोऽसत ॥

अथर्व० १८।४।५५ ॥

(यथा) जिस प्रकार (पचमानवा) पाचमानवोंने (यमाय) यमके लिए (हर्म्यं) घरको (अवपन्न) बनाया है, (एव) उसी प्रकार मैं भी (हर्म्यं यपामि) घर बनाता हूँ (यथा) जिससे कि (मे) मेरे (भूय) बहुतसे घर (अवत) हो जावें ।

पचमानवा.—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये चार वर्ण व पांचवा निवादा । अथवा दसमनुष्यादि पूजन, वैसा कि ऐतरेय ब्राह्मणमें कहा है— ' सर्वेषां वा एतत् पचजनाना उक्थ्य देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पानां पितॄणां च । एतेषां वा एतत् पचजनानां उक्थ्यम् ' इति । ऐ. ब्रा. ३।३२ ॥

इस मन्त्रमें ७ह दशांश गया है कि जिसको अपन घरके बनावेकी इच्छा हो वह यमके लिए घर बनावे । पच मानव यमके लिए घर बनाते हैं ।

यमके लिये स्वधा नमः ।

यमाय पितृमते स्वधा नम ॥ अथर्व० १८।४।०४ ॥

(पितृमते यमाय) उत्कृष्ट पिताके पुत्र यमक लिए स्वधा और नमस्कार है । यहाँ यमक लिए स्वधाका निर्देश है ।

१८ (अ. घ. भा का १८)

इस प्रकार इस विभागमें संक्षेपत यमक लिए हमें क्या करना चाहिए, यह दर्शाया गया है ।

यम और स्वप्न ।

इस प्रकारमें यमके साथ स्वप्नका क्या संबंध है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इत्यादि बातोंकी चर्चा होगी ।

स्वप्नका पिता यम ।

यो न जीवोऽपि न मृतो दद्यानाममृतमर्भोऽसि स्वप्न । वरुणानी तं माता यम पितारुनमासि ॥

अथर्व० १।४६।११ ॥

हे स्वप्न ! (य) जो तू (न जाव अस्मि न मृत) न तो जीवित ही है और नहीं मरा हुआ ही है वह तू (देवाना अमृतगर्भं असि) देवोंका अमृत गर्भ है अर्थात् देवोंमें सन्तान रहनेवाला है । (ते) तेरा (वरुणानी माता) वरुणानी माता है और (यम पिता) यम पिता है । (अरु नाम असि) तू अरु नामवाला है ।

दवानां—यहा देवानों का अर्थ इन्द्रियोंका है । स्वप्न इन्द्रियोंमें अमृत रुचेष्ट बड़ा हुआ है । क्योंकि जाग्रत अवस्थामें इन्द्रियोंक अनुभवोंसे उत्पन्न वासनाओंसे वह उत्पन्न होता है । हमारे अन्दर वासनायें स्वार्थी हैं, अतः स्वप्न उन वासनाओंसे उत्पन्न होनेसे अमृत है, अतएव उसे यहा अमृतगर्भसे कहा गया है ।

अरु — धीरा देनेवाला, ईश्वरक । ' ऋगतिर्हिसनयो ' से बना है । तै ब्रा ३।२।१।४ के अनुसार अरु नामवाला अशुभ ।

वरुणानी—वरुण अर्थात् अधकार की पत्नी ।

इस प्रकार इस मन्त्रमें यमकी स्वप्नका पिता कब गया है । अर्थात् स्वप्न यमका पुत्र है । अतएव कई बार स्वप्नसे नृशु भी हो जाता है ।

यमस्य सोकादध्या बभूविष प्रथमदा मर्यादू प्रयुनक्षि धीरः । एककिना स्रथ यासि त्रिदा रस्वप्न मिमानो अतुरस्व योनी ॥

अथर्व० ११।१।६।११ ॥

हे स्वप्न ! तू (यमस्य सोकात्) यमके सोकसे (आध या बभूविष) प्रकट हुआ हुआ है । (धीरः) धीठ तू (प्रमदा) बरे अभिमानसे (मर्यादू) मरणापूर्वक मनुष्यों को (प्रयुनक्षि) अपने साथ उधुक्त करता है—नर्भय करने

प्रभावसे उनमें प्रविष्ट हो जाता है, अतएव मनुष्योंको स्वप्न आता है । (विद्वान्) जानता हुआ अर्थात् जानबूझकर तू (अमुरस्य योनौ) आत्माके उपलब्धि के स्थान हृदय में (स्वप्नं मिमानः) स्वप्नको उत्पन्न करता हुआ (एकाकिना) अकेले स्वप्नदर्शा पुरुष वा मृत्युके घाय [सरयं] समान वाहनपर सवार हुआ हुआ [यासि] विचरण करता है ।

पूर्व मंत्र में यमको स्वप्नका पिता दर्शाया गया है । इस मंत्र में उसीकी पुष्टिके रूपमें बताया गया है कि स्वप्न यमलोकमें उत्पन्न होकर यहापर संसार में आकर मनुष्योंमें प्रविष्ट हुआ हुआ है ।

स्वप्न, यमका करण ।

विद्य से स्वप्न जनित्र देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य करणः । अन्तकोऽसि मृत्युरसि । तं त्वा स्वप्न तया स विद्य स नः स्वप्न हृष्य-
प्यात् पादि ॥ अथर्व० १।४६।२ ॥

हे स्वप्न ! [ते जनित्रं विद्य] तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू [देवजामीना पुत्रोऽसि] देवोंकी पत्नियोंका पुत्र है और [यमस्य करणः] यमके कार्योंका साधक है । तू [अन्तक- अग्नि] अंत करनेवाला है । [मृत्युः अग्नि] तू मारनेवाला है । हे स्वप्न ! (तं त्वा) उस तुझको [तथा] तथा उपराक्त जंघा [स विद्य] हम जानते हैं । [सः] यह तू स्वप्न ! [नः दुष्प्यात्] तुरे स्वप्न से हमारी [पादि] रक्षा कर ।

इस मंत्र में स्वप्नको देवपरिनियोंका पुत्र कहा गया है । पूर्व मंत्रकी टिप्पणियोंमें हमने स्वप्नकी उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया था कि देव अर्थात् इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न वायना-जोग स्वप्नकी उत्पत्ति होती है । उसी कथनकी पुष्टि इस मंत्र में ' देवजामीनां पुत्रः अग्नि ' से की गई है । देवों अर्थात् इन्द्रियोंकी परिनियों इन्द्रविषयवजयन् वासनायें हैं । स्वप्न उनका पुत्र है । यहाँ पर विशेष बात कही गई है वह है कि इनको यमका करण बताया गया है । पाणिनि मुनिने लगभग लगभग अष्टाध्यायी में कहा है कि— ' साधकत्वम् ' (मन्त्रा. १।४।२) अर्थात् जो कार्यसाधनमें समीपतम साधन है, वह करण है । कार्यसाधक सब साधनों में जो साधन अधिक अवरक्त है वह करण कहलता है । इस लक्षणानुसार यमका स्वप्न करण है, इसका अनिश्चय यह हुआ कि यमके

मारने के कार्योंमें स्वप्न सब से अधिक आवश्यक साधन है पाठक स्वप्नके इस विशेषण से उसकी भयंकरताका अनुमान सहज कर सकते हैं ।

इसी मंत्र के भावको ही नाँचे लिखे मंत्रमें शब्दनेदसे कहा गया है—

देवाना पत्नीनां गर्भं यमस्य कर यो मरः स्वप्न ।
स मम यः पापस्त्वद्विपते प्रादिभ्यः ।

मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेमुन्नमू ॥ अथर्व० १।५।१३ ॥

हे (देवानां पत्नीनां गर्भं) देवोंकी पत्नियों के गर्भरूप तथा (यमस्य कर) यमके हाथ स्वप्न ! (यो मरः) जो कल्याणकारी तेरा अंश है (सः) वह अंश (मम) मेरा होवे । (यः पापः) और जो तेरा पापी—अनिष्टकारी अंश है [तत्] उस अंशको [द्विपते] द्वेष करनेव लके प्रति [शदिभ्यः] हम भेजते हैं । [तृष्टानां] तृष्टियों—लोभियों—कूरुओंके बीचमें [कृष्णशकुनेः] काले पक्षिके [कौएके] [सुखे] सुखकी तरह तू [मा अग्नि] हमारे लिए बाधक मत हो, अर्थात् जिस प्रकार लोभियोंको वा कूरुओं के लिए कौए का सुख अनिष्टकारी होता है, उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी मत हो ।

विद्य से स्वप्न जनित्रं प्राद्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥ अथर्व० १।५।१४ ॥

हे स्वप्न ! [ते जनित्रं विद्य] तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू [प्राद्याः पुत्रः अग्नि] प्राची का पुत्र है और [यमस्य करणः] यम के कार्योंका साधक है ।

इस मंत्र में स्वप्नको प्राची का बेटा कहा गया है । यदिमा आदि शरीरके जकड़नेवाले रोग ' प्राची ' कहलाते हैं । उन रोगोंके कारण शरीर में पीडा बनी रहती है, जिससे निद्रा नहीं आती और यदि आई भी तो स्वप्नरही अवस्था बनी रहती है । अतएव स्वप्नको प्राचीका पुत्र कहा गया है । यमका करण की व्याख्या ऊपर कर आए हैं ।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥ अथर्व० १।५।१५ ॥

हे स्वप्न ! तू (अन्तकः अग्नि) प्राणान्त करनेवाला है । तू (मृत्युः अग्नि) मारनेवाला है । निद्रा बराबर न आनेसे व रोग स्वप्न आनेसे स्वप्न विगडकर अंतमें मृत्यु हो जाती है, अतएव स्वप्नको यहाँ अन्तक व मृत्युके नामसे कहा गया है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्मूल्याः पुत्रोऽसि यमस्य
करणः । अन्तकोऽसि मृत्युरसि । तं स्वा स्वप्न तथा
सं विद्य त नः स्वप्न दुष्पन्वात् पादि ॥

अथर्व० १६१५।४॥

मंत्रका अर्थ हम ऊपर दे आए हैं । वहाँ पर ऐसा ही मंत्र
आया है । इस मंत्र में स्वप्न को निर्मूलिका पुत्र कहा गया
है । निर्मूलिका से स्वप्न की उत्पत्तिका अभिप्राय यह है कि
निर्मूलिका अर्थात् कष्ट, दुःख आदि से मनुष्य की निद्रा नहीं
आती । स्वप्न वह अवस्था है जिस अवस्था में कि गाढ निद्रा-
का अभाव होता है । और कष्टादि की दशाओं मनुष्य को
गाढ निद्रा नहीं आती । इसी अभिप्राय से स्वप्नको निर्मूलिका-
का पुत्र कहा है । शेष मंत्रकी व्याख्या पूर्ववत् ही है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य
करण । अन्तकोऽसि ॥ इत्यादि अथर्व० १६।५।४ अथ॥

अथर्व० १६।५।५॥

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको अमृत अर्थात् अनैश्वर्य
दारिद्र्य का पुत्र कहा है । दरिद्रता के परितापसे भी मनुष्य-
को निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबी से भी स्वप्न (वास्त-
विक निद्राके न आने) की उत्पत्ति है । शेष व्याख्या पूर्ववत्
ही समझनी चाहिए ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्मूल्याः पुत्रोऽसि यमस्य
करणः । अन्तकोऽसि ॥ इत्यादि पूर्ववत् ॥

अथर्व० १६।५।६ ॥

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्न को निर्मूलिका का पुत्र कहा
गया है । निर्मूलिका अर्थ है ऐश्वर्य-संपत्ति का निकल जाना,
गष्ट हो जाना । संपत्तिशाही की संपत्ति नष्ट हो जानेसे उसे
भी निद्रा नहीं आती । वह सुखकी निद्रा से नहीं सो सकता ।
इस प्रकार संपत्तिविनाश का भी स्वप्न पुत्र है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य
करणः । अन्तकोऽसि ॥ इत्यादि ॥

अथर्व० १६।५।७॥

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्र में स्वप्न को पराभूतिका पुत्र कहा
गया है । पराभूतिका अर्थ है पराभव अर्थात् हार जाना,
तिरस्कार की प्राप्त होना । पराभवसे वा तिरस्कारसे मनुष्य को
इतना मानसिक कष्ट होता है कि, उसके जिधे निद्रा हराय हो
जाती है । और इस प्रकार पराभूति से स्वप्न की उत्पत्ति
होता है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजानीनां पुत्रोऽसि यमस्य
करणः ॥ अथर्व० १६।५।८॥

हे स्वप्न ! तेरी उत्पत्तिको हम ज्ञानते हैं, तू देवोंकी पत्नि
यों का पुत्र है और यमके कार्योंका साधक है । इस मंत्रका
भाव हम पूर्व दर्शा आए हैं । देवपत्नियों का पुत्र स्वप्न किस
प्रकार है, यह वहाँ विशदरूपसे दर्शा आए हैं ।

इस प्रकार यह अथर्ववेदके १६ वें काण्डका ५ वां सूक्त
संपूर्ण यम व स्वप्नविषयक है जो कि हमने ऊपर दिया है
इस सूक्तसे व इससे व दिए गए पहिले के मंत्रसे यम व
स्वप्नका सम्बन्ध स्पष्ट होता है । स्वप्न यमलोकमें रहता है,
वहाँसे मनुष्योंमें प्रविष्ट हुआ है, उसका पिता यम है,
वहशानी उसको माता है । वऽ अपने पिता यमके कार्योंका
निकटतम साधक है । इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात् वास्तविक-
क निद्राका अभाव विन विन कारणोंसे होता है तथा उससे
क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न यमका करण किस प्रकार है,
इत्यादि बातोंका उल्लेख इस सूक्तमें स्पष्ट रूपसे हमें देखने को
मिला है । इस प्रकार यह सूक्त तथा स्वप्नविषयक अन्य मंत्र
भी यमके स्वरूप, दर्शानेमें पर्याप्त सहायक हैं । यमविषयक
पूर्व स्थापना को ये मंत्र भी पुष्ट कर रहे हैं, यह पठक विवेच-
नसे समझ सके होंगे ।

अब यहाँ यम विषयक ये मंत्र दिए जायेंगे जो कि निर्धारित
प्रकरणोंमें से किन्हीं में भी शामिल नहीं किए जा सके हैं । इस
प्रकरण में दिए गए मंत्र भी अबतक आए हुए यमसे ही सम्ब-
न्ध रखते हैं, यह बात पठकों को भ्रूयनी नहीं चाहिए । और
यह न समझना चाहिए कि इस प्रकरणान्तर्गत मंत्रोंमें यावद
यम का-य अर्थात्वाला हो । अन्य अर्थोंमें प्रयुक्त यम हन सबसे
अन्तमें भिन्न भिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त यम नामक शीर्षकमें दूँगे ।

यम कौन है ?

यो ममार प्रथमो मर्यानां य प्रिवाथ प्रथमो लोकमे
सम् । वैवस्वत सङ्गम जनानां यम राजान इविद्या
सप्रयत् ॥ अथर्व० १८।३।१३

(व.) जो (मर्यानां प्रथमः ममार) मनुष्योंमें सबसे
प्रथम मरा और (य) जो (एत लोक प्रथम य दयाय)
इस लोक-वसलोक को सबसे पहिले मरा उस (जनानां सग-
मन) जनों के समूहमें (वैवस्वत दद राजान) विषयवाचक
पुत्र यमराजाको (इविद्या सप्रयत्) हवि द्वारा पूजा करो ।

इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्योंमेंसे सबसे प्रथम मनुष्य विवस्वान का पुत्र, सबसे पहिले इस लोकमें आकर मरा और फिर सबसे पहिले उस लोकमें गया, अतः उस लोक का नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पड़ा । इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो मनुष्य सबसे प्रथम मरता, है वह इस कल्पमें यम बनता है ।

यमनका अर्थ है जिसमें प्राणी जाकर जमा होते हैं । यमगात्राकी हवि द्वारा पूजा करनेका भी यहाँ निर्देश है । अर्थात् यम को भी हवि देनी चाहिये ।

यम य विवस्वान् ।

यमः परोवशे विवस्वान् ततः परं नातिपश्यामि किञ्चन ।
यमे अश्वरो अधि मे निविष्टो सुवो विवस्वान्वाततान ॥
अथर्व० १८।२।३२॥

(यमः पर०) यम परे है अर्थात् दूर है और (विवस्वान्) सूर्य उससे (अश्वरः) घमांध है । (ततः परं) उस यम से परे मैं (किञ्चन न अति पश्यामि) कुछ भी दूर स्थित हुआ हुआ नहीं देखता हूँ वा नहीं समझता हूँ । (यमे मे अश्वरः अधिनिविष्टः) यमके अन्दर मेरा अश्वर अर्थात् विध्वंसित यम स्थित है । (विवस्वान् सुवः अतु आततान) सूर्यने सुलोक को अपने प्रशास्यसे पैला रखा है ।

इषुमान् यम ।

दक्षिणायै त्वा दिता इन्द्रायधिपतये तिराभिराजये
रक्षित्रे यमायेषुमते । एवं परिदश्रत
नो गोपायतास्माकमैतोः । दिष्टं नो अत्र वरसे
नि नेषज्जरा मृत्यवे परि षो ददास्वय पस्वेन
सह संभवेम ॥ अथर्व० १२।३।५९५

[दक्षिणायै दिष्टे अधिपतये] दक्षिण दिशाके समीपके लिए [तिरादिनराजये रक्षित्रे] कौट पंतूगादि तिरंक् गन्ध करनेवाले,से रक्षा करनेवाले [इषुमते इन्द्राय यमाय] यम-धारक ऐश्वर्यशाली यमके लिए [एवं रवा] इस तुल्यसे [परिदश्रः] सौंपते हैं । [अस्माकं ऐतोः] हमारी यशसे [तं] उसकी तथा [नः] हमारी [गोपयत] रक्षा कर । (दिष्टं नः अत्र वरसे नि षेय्) हमारे पूर्वजन्मके कर्म अर्थात् नहीं हमें यहाँ सुडापे तक पहुँचावे । (नः) हमें (जरा) सुडापा (मृत्यवे परि ददातु) मृत्युको सौंपे अर्थात् यदावस्थासे पूर्व हमारी मृत्यु न हो । (अथ) मरनेके बाद (पस्वेन सह संभवेम) पक्व परिपूर्व परमात्मसे जा मिलें ।

यमका अभिको स्थिर करना।

इषीका जरतीमित्वा तिलिपञ्चं दण्डनं नदम्।

तमित्त्र इध्मं कृवा यमस्याभि निरादधी ष

अथर्व० १२।२।५४॥

[इध्मः] इध्मने [जरती इषीकां] -जरती इषीकाये [इष्वा] याग करके और [तिलिपञ्चं] तिलिपञ्ज, [दण्डनं] दण्डन व [नदं] नदको [इध्मं] समिधा बना करके [यमस्य] यमकी [तं अभि] उस अभिको [निः आदधी] नियमसे स्थापित किया।

जरती इषीका = बृहें अर्थात् मूले हुए काने।

तिलिपञ्ज- तिलोंके गुच्छे। दण्डन- यद भी एक प्रकारके कृमिके जातकी वनस्पति है। नदनके जिधकी कलमें बनती है।

इस मंत्र में यह दर्शाया गया है कि यमकी अभिमि इन श्रीजोषि याग करना चाहिए जिससे कि यमकी अभि स्थिर बनी रहे।

यमके भाग जल।

यमस्य भाग स्य। अथां शुक्रमापो द्वौ वचौ
अरमासु षत्। प्रजापतेर्वो धाम्नाऽरमे लोकाय
सादये ॥ अथर्व० १०।५।१२ ॥

हे जलो! तुम [यमस्य भाग रथ] यमके भाग हो। [देवीः आपः] हे दिव्य जलो! [अथां शुक्रं वचैः अरमासु षत्] जलोंका शुद्ध तेज हमारेमें स्थापित करो। [वः] तुम्हें [प्रजापतेः धाम्ना] प्रजापतिके तेजसे [अरमे लोकाय सादये] इस लोकके लिए स्थित करता हूँ।

इस मंत्रमें जलोंको यमका अंश बताया गया है। उनसे तैजसांगनेकी प्रार्थना की गई है।

... यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणासद्रेभ्यः

स्वाहा... ॥

यजुः ७० १।३५ ॥

(यमनेत्रेभ्यः) यम जिनका नेता है, ऐसे (दक्षिणासद्रेभ्यः) दक्षिण दिशा में बैठनेवाले (देवेभ्यः स्वाहा) देवोंके लिए यह आहुति है।

... ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासद्रेभ्यः

स्वाहा... ॥

यजुः ७० १।३५ ॥

(ये देवाः यमनेत्राः) जो देव यमनेत्र अर्थात् यम जिनका नेता हैं ऐसे तथा (दक्षिणासद्रेः) दक्षिण दिशा में बैठने—

वाले हैं (तेभ्यः) उनके लिए (स्वाहा) स्वाहापूर्वक यह आहुति हो।

इन मंत्रसे दक्षिण दिशावालोंका यम नेता है, ऐसा पता चलता है।

... यमस्य त्रयोदशी... ॥ यजुः २५।४ ॥

यमकी त्रयोदशी है।

... यमाय कृष्णः यजुः २१।२० ॥

यमके लिए काला पशु होवे। यजुर्वेदके इस मंत्रमें भिन्न भिन्नके लिए भिन्न भिन्न पशुओंका विधान है। परन्तु इस विधानका क्या रहस्य है; यह एक विचारणीय समस्या है।

तस्या यमो राजा वरत आनीद्

रजतपात्रं पात्रम् ॥

[तस्याः] उस विराटकृषी गोक [यमः राजा] यम- राजा [वरतः आनीत्] बछड़ा था व द्रष्ट दोहने के लिए [पात्रं] वरतन [रजतपात्रं] चान्द्रीका वरतन था।

यशंपर आलंकारिक वर्णन प्रतीत होता है, पर यह अलंकार किधका किध प्रकार है यह एक विचारणीय बात है। यहां दिए हुए कई मंत्र, खास करके पिछले विद्येय विचारणीय हैं क्योंकि इनका अभिमाय बराबर स्पष्ट नहीं हो रहा है।

यम व पितरोंका संबंध।

यम व पितर विषयक के अवतक के विवेचनसे पाठकगण पितर व यमके पारस्परिक संबंधसे कुछ न कुछ अवश्य परिचित हो गए होंगे। यमके तथापितरों के अलग अलग दिए गए विवरणोंसे यम क्या है व पितर क्या हैं, यह भी पाठकोंके ध्यानमें खूब आगम्य होगा। यम व पितरों के संबंध का खास खास स्पष्टांतर हमने निर्देश भी किया है। उन निर्देशोंसे जो बातें हमें पता चली हैं उनसे यह स्पष्ट है कि यम पितरों का राजा है व पितर उसकी प्रजा हैं। पितर यमलोक में रहते हैं। उलोक नाम पितृलोक भी है।

इन्हीं उपरोक्त परेणामों की पुष्टि निम्न मंत्र स्पष्ट रूपमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यम पितरोंका अधिपति।

यमः पितृनामधिपतिः स मनुजः। अरिभन्
मस्यपरिभन् कर्मवर्षात् पुरोधापामर्या प्रतिष्ठा-

यामस्यां चिथ्यामस्यामाह्वयामस्यामातिथ्यर्यां
देवहृत्यां स्वाहा ॥ अथर्व० ५।२।१४३॥

[सः पितृभ्य अधिपतिः] वह पितरोंका स्वामी [राजा]
[यमः] यम [मा अवतु] निम्न लिखित यमोंमें मेरी रक्षा
करे । (अरिन्नु ब्रह्मणि) इस ब्रह्मज्ञान की प्राप्तिमें । (अग्नि-
न् कर्मणि) इस श्रेष्ठ कर्ममें । [अस्था पुरोभावा] इस पुरो-
हिताईके काम में । (अस्था प्रतिप्रावा) इस प्रतिप्राके कार्य
में । [अस्था चित्वा] इस चेतनाशुक्त कार्योंमें । [अस्था
आनुर्यां] इस संकल्पमें । [अस्थां आशिपि] इस
आशावादिके कार्यमें । [अस्थां देवहृत्यां] इस देवोंके आवा-
हनके कार्योंमें ।

इस मंत्रमें यमजी पितरोंका स्वामी कहा गया है । पितरोंके
रूपर यमके अधिकारको यहा पर स्पष्ट दिया गया है । यह
आधिकार किस रूपमें है अर्थात् यम पितरोंका किस तरह
स्वामी है, यह नीचेके मंत्रके स्पष्ट हो रहा है-

त यत् पितृनुस्त्रचळत् यमो राजा भूवाऽ-
नुव्यधळत् स्वधाकारं अघ्नादं हृत्वा ॥

अथर्व० १।५।१४३॥

[सः] वह जाय (यत्) जब [पितृन् अनुभवचळत्]
पितरोंका लक्ष्य करके चला अर्थात् पितरोंमें आया तब [यमः
राजा भूवा] यम पितरों का राजा बनकरके तथा पितरों के
लिए [स्वधाकारं अघ्नादं हृत्वा] स्वधा करके दिए हुए
को जीवनयात्रा का साधनभूत अन्न बनता हुआ [अनुव्य-
चळत्] इस मातृके पीछे पीछे पितरों में आया ।

जाय नाम आशिपि का है । यहापर यम पितरोंका राजा
बनकर उनमें रहता है, यह दर्शाया गया है ।

पितरोंका यम राजा है, इस बातको निम्न मंत्रभी पुष्टि
कर रहे है ।

मां तथा शशः सर्वभाषिष्ठ मा देवी शुषिबी मदीः ।

लोकं पितृषु विश्वैश्वर्यं यमराजसु ॥

अथर्व० १।८।१२५ ॥

[तथा शशः] मा संभाषिष्ठ] मुझे शश अर्थात् यमरक्षितियों
बाधा मत पहुँचाव । शश यथां यमरक्षितियोंका उपलक्षण है ।
[देवी मदी शुषिबी मा] और दिव्य शुशौवाली विस्तृत
सूक्ष्मी भी मुझे भाष्य मत पहुँचाव । [यमराजसु पितृषु लोकं
विश्वः] यम स्विकार राजा है ऐसे पितरोंमें स्वयं प्राप्त

करके [पृथक्] वृद्धिको प्राप्त हो ।

इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे यमका पितरोंके राजा होनेको दर्शाया
गया है । पितर यमकी प्रजा हैं । यमराज्यमें भी पितर रहते
हैं, इसका यहापर स्पष्ट रूपसे उल्लेख है । यह मंत्र प्रत्येक
लक्ष्य करके कहा गया है । इसी प्रकार निम्न मंत्रमें भी यम-
राजक मंत्रके भावको पुष्ट किया गया है ।

प्राणो अपानो भ्यान आयुश्चक्षुर्दृशये स्व्याप ।

अपरिपरं यथा यमराजः पितृन् गच्छ ॥

अथर्व० १।८।१४६ ॥

(प्राणः) प्राण, (अपानः) अपान, (भ्यानः) भ्यान,
(आयुः) आयु और (चक्षुः) आँख (स्व्याप इत्ये)
सूर्यके दर्शनके लिए अर्थात् इस संसारमें जीवन धारण करनेके
लिए दोनों । और आयुके पूर्ण होनेपर देहका त्याग करनेपर है
मेन ! तू [अपरिपरं यथा] अकटिल मार्ग द्वारा [यमराजः
पितृन्] यम जिनका राजा है, ऐसे पितरोंको (गच्छ) जा,
प्राप्त हो ।

अपरिपरः - परि परितः चर्षत् परः परभावः कुटिलभावः
अथवा शत्रुः न विद्यते यस्मिन् सः अपरिपरः-अर्थात् जिसमें
सर्वथा कुटिलता वा शत्रु भाव नहीं है वह अपरिपर ।

इस मंत्र में भी पितरों का जो विशेषण दिया गया है,
यह यम का पितरोंके राजा होनेको ही सिद्ध कर रहा है ।

यम-श्रेष्ठ पितर ।

सप्तर्षीन् वा इदं ज्ञमोऽपो देवीः प्रजावतिप ।

पितृन् यमश्रेष्ठान् ममरये नो सुप्रचन्वंहता ॥

अथर्व० १।१६।११ ॥

[सप्त ऋषीन्] सप्त ऋषियोंको [इदं ज्ञमा] यह कहते
हैं । (देवीः अपः) दिव्य जलोंका हम कहते हैं । [प्रजा
वति] प्रजापतिको हम कहते हैं और [यमश्रेष्ठान् पितृन्]
यमके कारणसे जो श्रेष्ठ हैं ऐसे पितरोंको हम [ममः]
कहते हैं कि [ते] तपरोक्त सब [नः] हमें [अंहसः सुप्र-
चन्] पापसे मुक्तवि ।

यहापर पितरोंको यमश्रेष्ठ कहा गया है । यहापर यमका
अर्थ योगमें बड़े गए आदिगा, अस्तेय आदि भी हो सकता
है । जो इन ऋषियोंके पालनेमें श्रेष्ठ हुए हैं । वे यमश्रेष्ठ
ऐसा भी इच्छा अर्थ हो सकता है । अथवा यम जिनमें श्रेष्ठ
है ऐसा भी होगा ।

श्वस्तु । उपरोक्त विवरणसे यह पता चला कि यम पितरोंका राजा है व पितर उसकी प्रजा हैं ।

यम व पितरोंके सहकार्य ।

इसमें यह दिखया जायगा कि कौन कौनसे कार्य यम तथा पितर मिलकर करते हैं ।

यमके साथ हवि खाना ।

ये नमः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । तेषिर्मयमः संररागो हवींष्युः सन्नुचाग्निः

प्रतिकाममनु ॥ अ० १०।१।५।८ ॥ यजु० ११। १।५१ ॥

(ये पूर्वे सोम्यासः वसिष्ठाः पितरः) हमारे जिन पुरातन सोम संपादन करनेवाले तथा उत्तमधनवाले पितरोंसे यज्ञमें (सोमपीथं) सोमपानको (अनु ऊहिरे) किया था, (तेषिं) उन (उचाग्निः) यमके साथ सोमपानकी कामना करते हुए पितरोंके साथ, (सन्नु यमः) पितरोंके साथ सोमपानकी इच्छा करता हुआ यम (संररागः) पितरोंके साथ रमण करता हुआ (हवींषि) हविषोंको (प्रतिकामं) यथेच्छ (अनु) खाने ।

इस मंत्रमें पितरोंके साथ हवि खानेकी इच्छा करता हुआ यम उनके साथ हवि खाता है यह दर्शाया गया है ।

ये नमः पितुः पितरो ये पितामहाः अनुजहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । तेषिर्मयमः संररागो हवींष्युः सन्नुचाग्निः प्रतिकाममनु ॥ अथर्व० १८।३।४६ ॥

इस मंत्रका उत्तरार्ध उपरोक्त श्रु० १०।१।५।८ के साथ सर्वथा मिलता है ।

(ये नमः पितुः पितरो ये पितामहाः) हमारे जिन पिताके पितरोंने और उनके भी जिन पितामहोंने जो कि उत्तम धन-संपन्न थे, (सोमपीथं) यज्ञमें सोमपान (अनुजहिरे) स्वीकृत किया था अर्थात् सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ यथादि पूर्ववत् ॥

इस मंत्रमें भी प्रथम मंत्रोक्त बातसे ही पुनः कहा गया है । इस प्रकार यमका पितरोंके साथ हवि लेनेका कार्य ये मंत्र पता रहे हैं ।

यम व पितरोंके साथ जाना ।

इयामि ते मनसा मय इहेमार् यद्वीं उपजुषाम पृष्टि । सं गच्छस्व पितुभिः स यमेन खोता-

स्त्वा वावा उपवान्तु श्रमा ॥

अथर्व० १०।२।२१ ॥

(ते मनः मनसा इयामि) तेरे मनसे मन द्वारा बुलाता हूँ । (इह) यदा (इमान् यद्वान्) इन घरोंसे (जुषुषामः उप एहि) प्रतिनि करता हुआ अन्दर आ । तू (पितुभिः) पितरोंके साथ (सं गच्छस्व) विचरण कर । (यमेन सं) यमके साथ विचरण कर । [खोनाः] मुखदायक, [श्रमा] शक्तिशाली [वाताः] वायु [ता उपवान्तु] तेरे लिए रहे ।

यहापर यम व पितरोंके साथ जानेको कहा गया है, उपरल अभिप्राय यह हुआ कि यम व पितर साथ साथ विचरण करते हैं ।

पितर व यमका मिलकर सुख देना ।

दक्षिणां दिशपमि नक्षत्रमापौ परावितेंधामभि पात्रमेतत् । तस्मिन् वा यमः पितृभि संवि-
दानः पञ्चाश शर्म बहुलं नियच्छात्

अथर्व० १२।३।८ ॥

[दक्षिणा दिशं] दक्षिण दिशाकी [अभिनक्षत्रामौ] ओर जाते हुए तुम दोनों [एतत् पात्रं अभि] इस पात्रको ओर [परे आवर्त्तयाम्] लौट आओ । [तस्मिन्] उस पात्रमें [पितृभिः संविदानः यमः] पितरोंके साथ मिला हुआ यम (पञ्चाश) पञ्च होनेके लिए अर्थात् पूर्ण आयु देनेके लिए (वा) तुम दोनों को (बहुलं शर्म) बहुत सुख (नियच्छात्) देवे ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि यम पितरों के साथ मिलकर सुख देता है । यहा पात्र शब्दसे किञ्चन अभिप्राय है, यह श्क्य नहीं होता ।

यम व पितरोंकी सहमतिसे स्वर्गप्राप्ति ।

अथस्मपे दुपदे वेधिये इहामिदितो मृत्युभिर्न सहसम् यमेन एव पितुभिः संविदान उपाम नाकं अधिरोदय-
मत् ॥ अथर्व० ३।६।३ ॥

रा०८।४४ ॥

(१६) यदा [अभिद्वयः] यमः स्वित्त हुरे हुरे हे निरुक्ति ! तू (ये सहस्रे) जो हजारों हैं ऐसे (मृत्युभिः) मृत्युके पारोपे (अथस्मपे दुपदे) दोहमयी लक्ष्मी की बनी हुई बेधीने (वेधिये) थापती है । (एवं) तू [यमेन पितुभिः सं विदानः] यम और पितरोंके साथ मिलकर उनकी सहमतिसे

[इम] इसके [उत्तम माक अपिरोह्य] उत्तम स्वर्गमें पहुंचा ।

निर्गतेसे यथा प्रार्थना को गई है कि वह यम व पितरोषे मिष्टकर स्वर्गमें पहुंचावे । परन्तु इसका क्या अभिप्राय है अर्थात् निर्गते विध प्रकार स्वर्गका पहुंचाती है, उसका स्वर्गसे क्या तात्पर्य है यह विचारणीय है ।

पितरोंका स्मृणा धारण करना व

यमका स्थान देना ।

उत्तं स्तभ्नामि शुधिवीं स्वपरीम लोण निदधन्मो
अह रिपम् । एता स्मृणा पितरो धारयन्तु तेऽन्ना
यम सादना ते मिनेतु ॥ अ० १०।१८।१३॥

यह मंत्र शोधसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें भी आया है ।
उत्तं स्तभ्नामि पृथिवीं स्वपरीम लोण निदधन्मो अह
रिपम् । एता स्मृणा पितरो धारयन्तु ते तत्र यम
सादना ते कृणेतु ॥ अथर्व० १८।३।५।१॥

(ते) तेरे लिये (पृथिवी) पृथिवीके (उत्तं स्तभ्नामि) ऊपरको उठाकर रखा हुआ है । फिर (त्वत् परि) तरे पर उस (लोण) मिष्टक ठेलोंको जो कि उठा रखा है (निदधन्) रखता हुआ (मो) अह रिपम्) मैं मत नष्ट हेऊ । (एता स्मृणा) इस खर्भको तेरे लिये (पितर धारयन्तु) पितर धारण करें । (अत्र) और उस आधारस्तभपर (ते) तेरे लिये (यम) यम (सादना परोको) (मिनेतु) बनावे ।

अङ्गिरस् पितर व यम ।

मातली कश्यपेर्मो अङ्गिरोभिर्वृहस्पतिर्भक्तवामि-
पतिपान । योध देवा वायुधुवं च देवान्स्वाहा-
ये स्वधयाये मन्त्रित ॥ अ० १०।१४।३॥

यह मंत्र पाठान्तरे अथर्ववेदमें है—
मातली कश्यपेर्मो अङ्गिरोभिर्वृहस्पतिर्भक्तवामि-
पान । योध देवा वायुधुवं च देवांस्ते नोऽयन्तु
पितरो हवेतु ॥ अथर्व० १८।१।४०॥

(मातली) इंद्र (कश्यपे) कश्यप खानेवाले पितरोषे,
(यम) यम (अङ्गिरोभिः) अङ्गिरस् पितरोषे तथा (वृह-
स्पतिः) बृहस्पति (भक्तवामि) श्रद्धाओंसे (वायुपान)
बुद्धिके प्रस होता है । (वायु देवा वायुधुः) जिनको देव
होते हैं (देव) और आ (देवान्) देवोंको बढाते हैं,
(अग्ने) अग्नेय अथ मातला, यम और बृहस्पति तो

(स्वाहा मन्त्रित) वषट्कारके ही हुई हविषे प्रसन्न होते हैं और (अन्ये) इनसे भिन्न दूसरे कश्यप अङ्गिरस् आदि (स्वध-
या) स्वाधाकारसे प्रसन्न होते हैं ।

अथर्ववेदमें जो शोडाशा पाठभेद है वह इस मंत्रके अर्थ को अधिक स्पष्ट करता है । उसके अनुसार मंत्रार्थ इस प्रकार है—

- इन्द्र कश्यप पितरोषे, यम अङ्गिरस् पितरोषे तथा बृहस्पति ऋचाओंसे स्तुति करनेवाले पितरों से बढता है । जिन पितरोंको ये उपरोक्त देव बढाते हैं तथा जिन देवोंको ये उपरोक्त पितर बढाते हैं ऐसे वे पितर बुद्ध्या जनिपर हमारी रक्षा करें । इस प्रकार इस मन्त्रमें यह दर्शाया गया है कि यम अङ्गिरस् पितरोषे बढता है यानि यमस्वी होता है ।

इम यम प्रस्तर सा हि तीर्थाङ्गिरोभिः पितुभि
संविदान् । आ स्वा मन्त्राः कविशस्ता वदन्त्येता
राजन् हविषा मादयस्व ॥ अ० १०।१४।४
अथर्व० १८।१।५०॥

हे यम ! (अङ्गिरोभिः पितुभि संविदान्) अङ्गिरस् पितरोषे मिला हुआ तू (इम प्रस्तर) इस फेलाय हुए भासन पर (आदीप्त) बैठ । (स्वा कविशस्ता मन्त्रा) तुझे कवि शस्त भज (आ बहवुः) सुनवें । (एता) इस (हविषा) हविद्राए (मादयस्व) प्रसन्न हो ।

कविशस्त मन्त्र- कवि अर्थात् कन्तदर्शों ज्ञानी लोकोंके जिनकी प्रशंसा की गई है ऐसे मन्त्र, प्रशस्तनीय मन्त्र । इस मन्त्र में प्रशंसापरक मन्त्रोद्धार यमके अङ्गिरस् पितरके साथ बुद्ध्या पर वक्षमें विस्तृत आसन पर बैठानेका उल्लेख है ।

यमका अङ्गिरस् पितरोंके साथ आना ।

अङ्गिरोभिरसहि यज्ञियेभि यम वैक्वैरिह मादयस्व ।
विषस्वन्तु ब्रुवे य पिता तेऽस्मिन् यज्ञे बर्हिष्वा
निषथ ॥ अ० १०।१४।५१॥

यह मंत्र शोधसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें भी है—
अङ्गिरोभिर्विषयैराग्रीह यम वैक्वैरिह मादयस्व ।
विषस्वन्तु ब्रुवे य पिता तेऽस्मिन् यज्ञे बर्हिष्वा निषथ ॥
अथर्व० १८।१।५५॥

हे यम ! (वैक्वैः) विविधहव्यवाले (यज्ञियेभिः) पूजनके यज्ञके योग्य (अङ्गिरोभिः) अङ्गिरस् पितरोंके साथ (इह) अर्थात् इस यज्ञमें आ । और (मादयस्व प्रसन्न) हो । (विषस्वन्तु ब्रुवे)

में विवस्वान् को भी बुलाता हूँ (यः) जो कि विवस्वान् (ते पिता) तेरा पिता है । वह तेरा पिता (अस्मिन् यज्ञे) इस यज्ञमें (बर्हिषि वा निषथ) आसनपर बैठकर यजमान को आनन्दित करें ।

इस मंत्रमें यमको अंगिरस पितरोंके साथ • यज्ञमें बुलाया गया है । इसके अतिरिक्त यह मंत्र यमका पिता विवस्वान् है इस प्रकारके परिणाम का समर्थन कर रहा है । विवस्वान् को भी यज्ञमें बुलानेका यहाँ निर्देश है ।

अथर्वक के इन मंत्रोंसे अंगिरस पितर व यमके संबन्धका व परस्परके ब्यहाराँका हमें पता चलता है । ये सब मंत्र यमका पितरोंसे विशेष संबन्ध है यह स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन कर रहे हैं । यम बहुतसे काम पितरोंसे मिलकर ही करता है । इससे यमराज्यमें पितरोंकी स्थितिपर भी थोडासा प्रकाश अवश्य पड़ता है ।

इस प्रकार विशिष्ट अर्थमें प्रयुक्त यम संबन्धी मंत्र समान होते हैं । पाठक इन पर वैभोरतापूर्वक विचार करें तथा जो उचित हो वह प्रहण करें । अब हम अगले प्रकरणमें उन मंत्रों पर विचार करेंगे जिनमें कि यम इस अर्थके अतिरिक्त अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ हुआ है ।

१ नियमन अर्थ में यम ।

इस विभागमें उन मंत्रोंका उल्लेख होगा जिनमें कि यम नियमन, नियामक आदि इन्हीं के सदृश अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ हुआ है ।

एषा ते अन्न उच्यथानि वेधो जुष्टानि सन्तु

मनसे हृदये च । अन्नैः रायः सुपुत्रो यमं वेदथि

अथो देवभक्तं यथागाः ॥ ऋ० ११७३।१ ॥

(वेधः अन्नं) हे मेधावी अग्नि ? (एषा उच्यथानि) ये वैदिक स्तोत्र (ते मनसे हृदये च) तेरे मन व हृदय के लिए (जुष्टानि सन्तु) प्रीति उत्पन्न करनेवाले हों । (देवभक्तं यथाः यथागाः) देवोंसे सेवित अन्न वा पान को धारण करते हुए हम (ते सुपुत्रः रायः यमं वेदथ) तेरे उत्तम तथा धारण करने योग्य अन्नवा जो उत्तम प्रकारसे दारिद्र्यका नाश करनेवाले पनया नियमन कर सकें । अथाअन्न । निषण्डा-२ । ७ ॥ अथः धन । निष० २।१०

यज्ञैरथर्थां प्रथमः पथस्वते तवः सूर्यो प्रतया

येन आजानि । मा गा आजुष्टानां कायः सथा

यमस्य जातमसृष्टं यजामहे ऋ० १।६२।५॥

१९ (अ. पु. भा. कां. १०)

(अथर्थां) स्थिरप्रकृति विद्वान् ने (प्रथमः) सबसे पहिले (यज्ञैः) यज्ञोंद्वारा (पथः ततः) मार्ग का विस्तार किया । (ततः) तब (प्रतयाः येनः सूर्यः) प्रतरक्षक चमकौला सूर्य (आजानि) उत्पन्न हुआ । और फिर (उथानाः कायः सथा) कामना करतेहुए कबिको पुत्रोंके साथ मिलकर सूर्यने (गाः आ आजत्) किएपोंको कैसा अर्थात् सर्वत्र प्रकाश किया । (यमस्य जातं अमृतं) नियमन के लिए उत्पन्न अमृत का हम (यजामहे) यजन करते हैं—उसकी पूजा करते हैं । यहाँ सूर्योदयका वर्णन है । अथा—सह । निष० २।११॥

यमेन दत्तं त्रित एतन्नायुनिगन्तु एतं प्रथमो

अभ्यतिष्ठत् । गन्धर्वो अथ रत्नानामगुण्णाय

सूरादृशं वसवो निरतत् ॥ ऋ० १।११३।२ ॥

वजु० २७ । ३३ ॥

इस मन्त्रका देवता अन्न है । (वसवः सूर्यात् अन्नं निरतत्) वजुओंने सूर्य से षोडे को बनाया यानि उत्पन्न किया । फिर (येन दत्तं) नियामक अग्निसे दिए हुए उस षोडेको (त्रित) तीनों लोकोंमें विस्तृत वायुने (आयुनक्) रथायिते जोडा (इन्द्रः एतं प्रथमः अभ्यतिष्ठत्) इन्द्र उत्तरर सचते पहिले सवार हुआ । (गन्धर्वः अथ रत्नानां अगुण्णत) गन्धर्वने वसवोंको उन्नाम पकडी । रत्नानां षोडे बाधनेके रक्षी ।

२ जीवात्मा अर्थ में यम ।

यस्मिन् ब्रह्मे सुप्रलाभे देवैः सेविते यमः ।

अत्रा नो विरपतिः पिशा पुराणो अनुवेनति ॥

ऋ० १०।३५।१ ॥

(यस्मिन् सुप्रलाभे ब्रह्मे) जिस उत्तम पदोंवाले अर्थात् ब्रह्मरे, भोगलामपी धे परिपूर्ण संसाररूपी-बृक्षपर (यमः) इन्द्रियोंका संयमन करनेवाला जीवात्मा (देवैः) दिव्य गुणोंपत इन्द्रियोंके साथ (सेविते) संचारिक सुखदुःखों का उपभोग करता है, (अत्र) उस संसाररूपा वृक्षपर [विरपतिः] मनुष्य प्रजाश रक्षक [पिशा] उलावक परलाभ (पुराण्यत् नः) पुरातन समयसे भक्ति करते आएहुए हमारी (अनुवेनति) अनुकूलतासे कायना कराता है ।

३ ज्ञानेन्द्रियां-यम ।

इदं सावितार्वजानीदि पद्वयना पृक पृकत्रः ।

वस्मिन् दानिस्वमिच्छन्ते य एतोभक्त पृकत्रः ॥

अदर्व० १-१८।१९ ॥

हे (सवितः) सविता ! (इदं विजानीद्दि) इस बातको तू मली प्रकार समझ कि (यन् यमाः) पाँच ज्ञानेन्द्रियां तथा एक मन ये मिलकर छः यम हैं। तथा (एकः एकजः) एक जीवात्मा अकेला ही जन्म लेनेवाला है। और (एषा यः एकः एकजः) इनमें जो एक अकेला उत्पन्न होनेवाला है (तरिमन्) उस जीवात्मामें ये छः मनसहित ज्ञानेन्द्रियां (हु) निश्चयसे (आपित्वे) बन्धुन को (इच्छन्ते) चाहती हैं।

४ आचार्य यम ।

मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् भूतात् पुरुर्गं यमाय ॥ तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयेन मेखलया सिनामि ॥ अर्थः ६।१३३।३ ॥

(यत्) कर्माणि (अहं) मैं (मृत्योः) ब्रह्मचारी) मृत्यु-का ब्रह्मचारी (अस्मि) हूँ, अतः (भूतात् पुरुष) प्राणीमात्रमें से पुरुषको (यमाय) यम के लिए अर्थात् आचार्यके लिये (निर्याचन्) मोगता हुआ आया हूँ। (तं एनं) उस इस पुरुषको (अहं) मैं (ब्रह्मणा) ब्रह्मज्ञानसे, (तपसा) तपद्वारा, श्रमेण श्रमद्वारा तथा (अनया मेखलाया) इस मेखलाद्वारा (सिनामि) चापता हूँ।

५ वायु-यम ।

यमाय स्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा ।

स्वाहा धर्मः पित्रे ॥ यजु ३८।१॥

इस मंत्रकी शतपथ १४।२।२।११ में व्याख्या है। वहाँ पर यमका अर्थ निम्नलिखित किया गया है- 'यमाय स्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहेति । अर्थं वै यमो योऽयं पवते तस्मा एवेन जुहोति तस्मादाह यम य वेत्यङ्गिरस्वते पितृमते इति.. ।' तदनुसार इस मंत्रका अर्थ इस प्रकार हुआ (पितृमते आङ्गिरस्वते यमाय स्वाहा) पितृमान् आङ्गिरस्वत् वायुके लिए तुझे स्वाहा कर के दी गई आहुति हो। (धर्मोय स्वाहा) यज्ञके लिए स्वाहा ।

(धर्मः पित्रे) यज्ञ रक्षकके लिए स्वाहा ।

६ सूर्य-यम ।

यमाय स्वा मखाय स्वा सूर्यस्य स्वा तपसे ।

देतस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः सँ सृष्ट्वास्पादि ऋचिरसि शोचिरसि तपोऽसि यजु ३।५।१।१

इस मंत्रकी व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मणे १४ मंत्रमें आए हुए यमका अर्थ सूर्य किया है। शतपथ ब्राह्मणका वचन इस प्रकार है- 'स प्रोक्षति यमाय त्वैलेप वै यमो य एप तपस्येर्हीदं सर्वं यमयत्येतैर्नदं सर्वं यतमेप उ प्रवर्ग्यैरेतदेतमेवैतत् प्रीणाति तस्मादाह यमाय त्वेति॥ श० १४।१।३।४॥ शतपथके इस वचनानुसार इस मंत्रका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है- (यमाय स्वा) सूर्यके लिए तुझे, (मखाय स्वा) यज्ञके लिए तुझे, (सूर्यस्य तपसे स्वा) सूर्यके तपके लिए तुझे, (सविता देवः स्वा) सविता देव तुझे (मध्वा अनक्तु) मधुसे युक्त करे। तू (पृथिव्याः संप्रुषाः पादि) पृथिवीके संप्रुष अर्थात् उपद्रव्यजन्य संप्रुषोंसे रक्षा कर। तू (असिः) दीप्यमान (असि) है। (शोचिः अवि) दुष्टोंको शोक करानेवाला है। (तपः असि) दुष्टोंके तपानेवाला है।

इस प्रकार यहाँपर यमवाले मंत्र तथा बहुवचनान्त पितृ शब्दवाले मंत्र समान्त होते हैं। यम व पितर विषयक जो जो भी सिद्धान्त स्थापित किए जा सकते हैं वे सब इनमें आ नुठे हैं। यम व पितरविषयक नवीन सिद्धान्त अब आगे संभवतः देखनेको नहीं मिलेंगे इससे आगे हम जैसा कि अन्यत्र निर्दिष्ट भी कर आए हैं, यम व पितर संबन्धी संपूर्ण सूक्तोंपर विचार करें, प्रिये कि यदि कोई महत्त्वपूर्ण मंत्र जिसमें कि यम वा पितृ शब्द न होनेसे छूट गया होगा तो वह भी पाठकोके सामने आ सकेगा। संपूर्ण सूक्तोंपर विचार करने से प्रकृत विषयपर विचार करनेके लिए व विशेष निर्णयपर पहुँचनेके लिए पर्वत घटायका मिलनेकी संभावना है।

यम और पितरोंके ऋग्वेद सूक्त ।

अब हम यम और पितरोंके संबन्ध रमनेवले सूक्तों पर अर्थात् जिन सूक्तोंका देवता यम अथवा पितर है, उनपर सूक्तके क्रमसे विचार करेंगे। यद्यपि इन सूक्तोंमें आए हुए बहुतसे मंत्रों पर पहिले विचार किया जा चुका है। तथापि यहाँपर पुनःपर प्रकरणके साथ उनपर विचार करनेसे उनका भाव अधिक खल सकेगा। साथ ही पाठकोंके लक्ष्यमें यह बात भी आ सकेगी कि उनके जो पहिले अर्थ दे आए हैं वे कदाचित् सगन हैं और उनसे निकाला हुआ परिणाम कदाचित् ठीक है। संपूर्ण सूक्तके भावके साथ यदि तो उन मंत्रोंकी संगति लग सकती है तो उन मंत्रोंका अर्थ ठीक है अन्यथा अस्वदमेव अर्थमें खींचातानी की गई है यह स्पष्ट हो जायगा। और इतोलिए पाठकोंसे भी निवेदन है कि वे भी यदि किसी मंत्रके अर्थ वा भावसे अचरमत्त हों तो वे प्रथम उस मंत्रके सूक्तके भावके साथ उस मंत्रकी संगति देखें और फिर अर्थपर विचार करें। संपूर्ण सूक्तके साथ संगतीकरण करते हुए मंत्रका अर्थ करना अधिक पूर्ण व ठीक होगा। यद्यपि सबके सब मंत्रोंके अर्थोंकी कड़ीकी लिए हम यहाँ साधन उपस्थित नहीं कर सके, तथापि जिन सूक्तोंपर यहाँ विचार करना है, उनमें वे प्रायः सभी मंत्र आ जायेंगे जो कि प्रकृत विषयमें एक मन्त्री भारी महत्त्वपूर्ण भाग ले रहे हैं अर्थात् जिनके आधारपर यम व पितर विषयक परिणाम निकाले गए हैं। पहिले ऋग्वेदके सूक्तोंपर क्रमशः विचार करेंगे। ऋग्वेदमें ५ सूक्त ऐसे हैं जो कि प्रकृत विषय से संबन्ध रखते हैं। पहिले तीन सूक्त अर्थात् १५, १५ और १६ लगतः तार दशो विषयसे संबन्ध रखनेवाले हैं।

१ ऋग्वेद मंत्र १० । सू० १४

१-११ यम ऋषिः । देवताः-१-५, १२-१६ यमः । ६
किङ्करीका । ७-९ किङ्करीकाः पितरो वा । १०-१२ दानौ ।
परोविनांसं प्रवतो सहोरु बहुव्यः पन्वामनुपस्पशानम् ।
वैवस्वते सङ्ग्रामने जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्पम् ॥

सू० १०।१४।२

(प्रवतः) प्रहृष्ट कर्म करनेवालोंकी, उगत कर्म करनेवालोंकी तथा मिहृष्ट कर्म करनेवालोंकी (महांः) भूमिपदेसोंकी (अनुपरोविनांसं) प्राप्त करता है तुष्ट तथा (बहुव्यः) पन्था अनुपस्पशानं) बहुतांके लिये मार्गको दिखलाते हुए और

(जनानां सङ्ग्रामने) जिधमें मनुष्य जाते हैं ऐसे (वैवस्वतं) विवस्वानके पुत्र (यमं राजानं) यम राजाको (हविषा दुवस्प) हविदानपूर्वक पूजा कर । " प्रवतः महांः अनुपरोविनांसं " इसका अभिप्राय यह है कि सबको उनके कर्मनुसार उचित स्थानपर जन्म देता है। जैसे कोई भारतवर्षमें जन्म लेता है तो कोई अन्यत्र । भारतवर्षमें भी जीव स्वार्थानुसार भिन्न भिन्न प्रान्तमें जन्म लेता है। इस जन्मस्थानको व्यवस्था यम करता है एसा इसका भाव प्रतीत होता है। अथवा इस मंत्रभागका अर्थ यं भी किया जा सकता है- (प्रवतः अनु महांः परोविनांसं) प्रकृत, उत्कृष्ट तथा मिहृष्ट योनिस्थ जीवोंके उद्देश्यसे पृथिवी पर आए हुए यमको इत्यादि । इसका अभिप्राय यह है कि अन्तमें माना योनिस्थ जीवोंको यमने यमलोकमें ले जाना है अतः वह पृथिवीपर आया हुआ है और उसका यह कार्य है इसकी पुष्टि श्लोके "जनानां संगमन" बत कर रहा है।

" बहुव्यः पन्था अनुपस्पशानम् " इसका अभिप्राय यह है कि माना योनिस्थ जीवोंमेंसे जिस जिसकी आज्ञा संपूर्ण होती है, उस उसको वह यमलोकका रस्ता दिखला जाता है । इस प्रकार इन कर्मोंके करनेवाले यम राजाको ढींग देकर उसकी पूजा करनी चाहिए यह मंत्रका आशय है ।

यमो नो मातुं प्रथमो विवेद नैवा गन्धृतिरपभवेत्वा
उ । यत्रा नः पूर्वं पितरः परेयुदना जज्ञाताः पथ्या
अनु दवाः ॥ सू० १०।१४।२।

(यमः नः मातुं प्रथमः विवेद) यमने हमारा मार्ग सबसे पहिले जाना । (एवा गन्धृतिः न अपभवेत्) वह मार्ग अन्तरालके लिए नहीं है अर्थात् इस मार्गसे सुदृक्कार पाया नहीं जा सकता । वह मार्ग कौनसा है वह मंत्रके उत्तरार्धसे दर्शाते हैं- (यत्र नः पूर्वं पितरः परेयुः) जहाँपर हमारे पूर्वज पितर गए हुए हैं और (एना) इस मार्गसे (जज्ञाताः) जात प्राणियोंना (दवाः पथ्याः अनु) अपने अपने पथ्योंके अनुसार जाते हैं ।

इस मंत्रको प्रथम मंत्रोंके "जनानां सङ्ग्रामने यमं राजानं" का स्पष्टीकरण कहा जा सकता है। अन्त में यमलोकमें सब प्राणियोंके जानेके लिये जो मार्ग है उसका यहाँ निर्दिष्ट है । यम हमारा यमलोकमें जानेका मार्ग सबसे पहिले जानता है क्योंकि

वह उस मार्गका अधिष्ठाता है । इस मार्गसे छुटकारा पाना कठिन है क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेगा ही । इसी भावको और भी अधिक स्पष्ट मंत्रके उत्तरार्धसे करते हुए कहा गया है कि उस मार्गमेंसे हमारे पूर्वज गए और जात प्राणीमात्र भी अपने कर्मानुसार जायगा ।

इस प्रकार इस मंत्रमें यमलोकके जानेके मार्गका वर्णन है । उस मार्गसे सबको जाना होगा । कोई भी इससे बच नहीं सकता । अतएव यमको पूर्व मंत्रमें 'जनाना संगमनं' कहा है । यह मंत्र अथर्ववेदमें (१८११५०) भी है ।

अगले तृतीय मंत्रके छठे मंत्र तक नया प्रकरण शुरू होता हुआ प्रतीत होता है । इन चार मंत्रोंमें यम व आँटिगरस् पितरोंकी चर्चा है ।

मातली कथैयैमो अङ्गिरोमिर्बृहस्पतिर्ब्रह्मविर्वा-
वृषानः । यश्च देवा वाङ्मुख्यं च देवानस्स्वाहान्ये
स्वधयान्ये मदन्ति ॥ ऋ० १०११३१॥

(मातली) इन्द्र (कथ्यैः) कथ्योसे, (यमः अङ्गिरो-
भिः) यम अङ्गिरसोसे और (बृहस्पतिः ब्रह्मविः) बृहस्पति
पिताओंसे अर्थात् अन्नासंनयी ज्ञान रखनेवालोंसे (वाङ्मुखः)
शुद्धिकी प्राप्ति होता है । (वाङ् देवाः वाङ्मुखः) जिनका देवीने
'ब्रह्म' है तथा (ये देवान्) जो देवोंकी ब्रह्मते हैं, उनमें से
(अन्ये) अन्य अर्थात् मातली, यम तथा बृहस्पति (स्वाहा)
बपटूकार से दी गई हविद्वारा (मदन्ति) प्रसन्न होते हैं
और अन्य दूसरे कथ्य, अङ्गिरस् तथा ऋक्व (स्वधया)
स्वधायार से दी गई हविद्वारा प्रसन्न होते हैं । यह मंत्र अथ-
र्ववेद (१८११४७) में है । वहाँ पर जो चतुर्थ पाद है वह
इस मंत्रके चतुर्थ पादसे भिन्न है । अथर्ववेदके पाठानुसार कथ्य,
अङ्गिरस् कौन है यह स्पष्ट हो जाता है । अथर्ववेद में आए
हुए इस मंत्रका चौथा पाद इस प्रकार है— 'ते नोऽवन्तु पित-
रो ब्रह्मणु ।' अर्थात् मंत्रोक्त कथ्य, अङ्गिरस् आदि जो पितर
हैं वे हमारी आत्मान करनेपर रक्षा करें ।

कथ्य— पितरोंको प्रायः बहुतसे मंत्रोंमें कविके नामसे कहा
गया है । और अतएव उन्हें जो हवि दी जाती है उसका
नाम 'कथ्य' है । देवोंके लिये दी जाती हवि 'हथ्य' के
नामसे बरी जानी है । दोनों हविषोका भेद करनेके लिए
पितरोंको हविओ कथ्यके नामसे कहा गया है तथापि कई
स्थानोंपर पितरोंके लिये हवि उग्रसे भी हथ्यका विधान है

ही । यहाँ पर कथ्य शब्दसे कथ्य खानेवाले पितरोंका
ग्रहण है ।

इसमें यम प्रस्तर मा हि सीदाङ्गिरोभिः संविदानः ।
आ स्वा मंत्राः कविदास्ता बहन्वेना राजन्विया
मादयस्व ॥ ऋ० १०११३१॥

(अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः) अंगिरस् पितरोंके
साथ एकमत हुआ हुआ है यम । तू (इस प्रस्तर) इस निरुद्ध
केले हुए आसनपर (आधी) बैठ । (स्वा) तुझे (कवि-
दास्ताः मंत्राः) कान्तदर्शियों द्वारा स्तुति किए गए मंत्र (आ
वहन्तु) तुलाये । (एना) इस (हविषा) हविद्वारा
(मादयस्व) प्रथम हो ।

इस मंत्रमें यमका अंगिरस् पितरोंके साथ यज्ञ में विरुद्ध
आसनपर बैठानेका वर्णन है । उसको मंत्रों द्वारा स्तुति कर-
के उसे यज्ञमें हवि दी जाती है । वे अङ्गिरस् पितर कौन हैं
इस पर स्वतंत्र विचार करेंगे । इन तीन चार मंत्रोंके उनका
व यमका संबन्ध दिखाया गया है । उपरोक्त मंत्रके भावको
जगले मंत्रोंमें और भी अधिक स्पष्ट किया गया है—

अङ्गिरोभिर्गाहि वक्ष्येभिः यम वैक्ष्येहि मादयस्व
विब्रस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन् यजे बर्हिष्या
नियथ ॥ ऋ० १०११३१॥

हे यम ! [वैक्ष्यैः] विविध स्वरूपवाले, [वक्ष्येभिः]
यज्ञके योग्य पूजनीय [अङ्गिरोभिः] अङ्गिरस् पितरोंके साथ
[इह आ गहि] इस हमारे यज्ञमें आ । यज्ञमें आकर दी
गई हविनें खाकर [मादयस्व] आनन्दित हों । [विब्रस्व-
न्तं हुवे विब्रस्वान्(सूर्य)को मैं तुलाता हूँ [यः] जो कि विब्रस्व-
न [ते पिता] तेरा पिता है । वह विब्रस्वत् [अस्मिन् ब्रह्म
बर्हिषि आ नियथ] इस यज्ञमें आकर आसनपर बैठकर दी
हुई हविओ खाकर आनन्दित हों ।

यज्ञमें यम व अंगिरस् पितरोंको तुलाकर उन्हें हवि दी
जाती है, यमका पिता विब्रस्वान् [सूर्य] है, उसे भी यज्ञ
में यज्ञमें तुलाया जाता है व हवि खानेके लिये दी जाती है ।
अंगिरस् पितर नाता रूपवाले हैं अर्थात् उनके स्वरूप भिन्न
भिन्न हैं । इस भिन्न भिन्न स्वरूपका अगले मंत्रमें स्पष्टी-
रण किया गया है । यह मंत्र योद्धेके पाठान्तरके साथ ऋ०
१८११५९ में भी आया है ।

अंगिरसो नः पितरो नवमया अथर्वाणो भृगवः सोम्या-
सः । तेषां चर्षं सुमसौ यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे
स्याम ॥

ऋ० १०११४६॥

(नः नवमयाः अथर्वाणः भृगवः सोम्यासः अंगिरसः पितरः)
हमारे नवमय, अथर्वा, भृगु, सोमसंपादन करनेवाले अंगिरस
पितर हैं । (तेषां यज्ञियानां) उन यज्ञार्ह अंगिरस पितरों की
(सुमसौ) उत्तम सलाहोंमें तथा (भद्रे सोमनसे) प्रभुसंकेत्यों
में (स्याम) होंगे

वेदमें नवमय तथा दृगभव शब्द कई स्थानोंपर आते हैं ।
निदृक्कार वारुणाचार्यने इस मंत्रमें आए हुए नवमय शब्दोंके
निर्वचन निम्न लिखित किए हैं—

नवमय—नवगतयो नवनीतगतयो वा ।

नि० १११८॥

अर्थात् नव प्रकार की गतिवाले अथवा नवनीत अर्थात्
मरखन की तरह गतिवाले । सायणाचार्य अपने भाष्यमें इस
शब्दका अर्थ इस प्रकार करते हैं— 'नवमयाः नवभिर्मांसैः सद्य
नूतिश्वन्तः ।' अर्थात् नव मांसका सद्य याग करने से इनका
नाम नवमय है ।

अथर्वा— अथर्वाणोऽथर्वश्वन्तः, धर्वातिश्रवति कर्मात्-
प्रतिषेधः ।

गि० १११९८॥

अथर्वा रियर अर्थात् निधल प्रहृतिवाला होता है । चल-
नाथेक धर्वा धातुके धर्वन् शब्द बनता है । जिसका अर्थ है
अरियर - चलायमान । इससे उलटा अथर्वा निधल ।

भृगुः— आर्षापि भृगुः संभूव । भृगुः भृजयमानः, न देहे ।
निद० ११३॥ भृगु आसिकी ज्वालाओंमें पैदा हुआ था भृगुका
अर्थ है जो आगमें भुना हुआ 'हो, जिसको शरीरमें आस्था न
हो । सोम्यासः—सोमसंपादिनः । निद० ॥ जो यज्ञमें सोमरस
तैयार करते हैं वे सोम्य कहलाते हैं ।

इस प्रकार हम विशेषणोंसे पूर्वमंत्रोंके ' वैरूपैरिदं मादथरथ'
में अंगिरस पितरोंको जो वैरूप कहा था उसका इस मंत्रमें
स्पष्टीकरण करके दिखाया है कि अंगिरस पितर वैरूप किस
प्रकारसे हैं । मंत्रके उगारार्थमें उनकी जेक धलाइयमें रहने को
कहा गया है । यह मंत्र अथर्व (१८११५८) में तथा यजुर्वेद
(११५५०) में भी आया हुआ है । यद्यपर तीखरे मन
से अंगिरस पितरका जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था वह समाप्त
होता है ।

अब अगले दो मंत्रोंमें अर्थात् ७ वें व आठवें में पुनः उसी
प्रकरणका निर्देश करते हुए मृत पुष्टकी आत्माको यमलोकमें
जहां कि पूर्व पितर गए हुए हैं वहां यम व चरुणके दर्शन
करानेके लिए कहा गया है ।

प्रेदि प्रेदि पथिभिः पूषेभिः यत्रा नः पूर्वं पितरः
पर्युः । उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि
वरुणं च देवम् ॥

ऋ० १०११४७॥

हे मृत पुष्ट ! (यत्र) जिस लोकमें (नः पूर्वं पितरः)
हमारे पूर्वज पितर (पर्युः) गए हुए हैं, उस लोकमें
(पूषेभिः पथिभिः) पहिलेके मार्गोंद्वारा (प्रेदि प्रेदि) अवश्य
जा । उस लोकमें जाकर (स्वधया मदन्ता) स्वधासे आन-
न्दिता होते हुए अथवा तृप्त होते हुए (उभा राजाना) दोनों
राजा (यम वरुण देव च) यम तथा वरुण देव को (पश्यासि)
देख ।

इस मंत्रमें प्रथम दो मंत्रोंके भावको बिलकुल व्यक्त कर
दिया है । सबसे प्रथम यहा यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो
जाती है कि जिस लोकमें हमारे पितर गए हुए हैं वह लोक
यमलोक है अथवा उस लोक में यमका राज्य है, क्योंकि यम
उस लोक का राजा है ऐसा उगारार्थ में कहा है । दूसरी बात
यम भी स्वधासे तृप्त होता है, यह यहापर स्पष्ट होती है ।
तीसरी बात यमके साथ ही वरुण भी रहता है । चौथी बात
यमलोकमें जानेके मार्ग पितृशाला कहलाते हैं । इस प्रकार प्रथ-
म दो मंत्रोंके भावको जिस प्रकार अधिक स्पष्ट किया गया
है, यह पाठक स्वयं देख सकते हैं । यह मंत्र योडेसे पाठान्तर-
के साथ अथर्ववेद (१८११५४) में भी है ।

सं गच्छस्व पितुभिः संवमेनेश्वर्युतेन परमे श्योमन् ।
दित्वासावय पुनरस्वमेदि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः

ऋ० १०११४८॥

हे मृत पुष्ट ! (परमे श्योमन्) उच्छ्रित श्योममें अर्थात्
स्वर्गमें (पितुभिः सं गच्छस्व) पितरोंके साथ जा । (येन
सं) यमके साथ जा । (इश्वर्युतेन) इश्वर्युतेके साथ अर्थात्
अपने उपाजित कर्मोंके साथ जा । (अवयं दित्वाय) निन्दित
कर्मोंका त्यागकर के अर्थात् सुकर्मोंके साथ (पुनः) फिर
(अस्व एदि) अपने परको वापस आ, अर्थात् पुनर्जन्म
लेकर आ वीर तप (सुवर्चाः) उत्तम तेज—कान्तिसे युक्त
हुआ हुआ तू (तन्वा सं गच्छस्व) शरीरको धारण करके

संसारमें विचरन कर ।

इस मंत्रसे हमें कई बातें पता चलती हैं। सबसे प्रथम ये दोनों मंत्र अर्थात् सातवां व आठवां मूल पुरुषको संबोधन करके कहे गए हैं। मंत्रका उत्पत्ति इस बातको पूर्णरूपसे पुष्टि कर रहा है। दूसरी बात स्वर्गमें जानेके लिए पितर तथा दम नृत पुरुष की आत्मा को पृथिवीपर लेने आने हैं। तीसरी बात 'परमे व्योमन्' से दमलोक उद्घाटन लोका है। उसमें अच्छे धर्म करनेवाले जाते हैं। अथवा दमलोकमें कई विभाग हैं और उनमें कर्मानुसार जीव जाता है। इष्टान्तके साथ जानेका कथन इसी बात की पुष्टि कर रहा है। इष्टान्तका लक्षण निम्न लिखित है—

आग्निहोत्रं तत्रः सत्त्वं वेदानां चानुपालनम् ।

जातिष्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्त्वभिधीयते ॥ १ ॥

वायोरुच्यतद्वागादिदेवतायतनानि च ।

अन्नमदानमाराणाः पूर्वमित्त्वभिधीयते ॥ २ ॥

अथर्ववेद (१८।१।५८) में भी यह मंत्र आया हुआ है ।

अपेक्ष नीच वि च सर्पवतोऽस्मा पूर्वं पितरो लोक-

मकन् । अहोभिरङ्गिरस्नुमिष्यंके यमो ददाश्वसान-

मसे ॥ ऋ० १०।११।५ ॥

(अथ इत्) दे विष्णुकी जगो ! यहासे चले जाओ ।

('धीत') भाग जाओ । (वि सर्पतातः) सर्पथा यह स्थान

छोड़कर हट जाओ । (अस्मै) इस प्रेतके लिए (पितरः)

निर्दाने (एतं लोकं अकन्) यह स्थान दिया है । (अस्मै)

इष्ट मृतके लिए (दमः) दमने (अर्द्धाभिः) दिनोंसे व (आङ्गि-)

पेय जनेसे तथा (अस्नुभिः) रात्रियोंसे [अरुण अवसानं]

स्पष्ट समाति [१८ वृ] दी है ।

अवसान = समाति । यह मंत्र अथर्ववेद [१८।१।५५] में भी है ।

अब दमके दूत दो आनोका वर्णन अगले तीन मंत्रोंमें अर्थात् मंत्र १० से लेकर १२ तक में है ।

अति द्रव सारमेयौ आनौ चतुरस्रौ शबली साधुना पथा । अथा पितृन्मुषिविद्व्रा उपाहि यमेन ये सध-
मादं मद्रुषि ॥ ऋ० १०।११।५० ॥

हे पितृलोकमें जाते हुए जाँव ! [सारमेयौ चतुरस्रौ] सार-
मेय, चार आँखोंवाले [शबली] चितकबरे [आनौ] दो
कुत्तोंसे [अति] बचकरके [साधुना पथा] कल्याणकारी
उत्तम मार्गसे [द्रव] जा । [अथ] अब [मुषिविद्वन्
पितृन्] उत्तम धन वा ज्ञानसे युक्त पितरोंको [उपाहि]
प्राप्त हो । [ये] जो कि पितर [यमेन सधमादं मद्रुषि]
यमके साथ आनन्दित होते हुए तृप्त होते हैं ।

सारमेय— साधुनाचार्यने सारमेयका अर्थ दिया है कि
उरमा नामकी देवीकी कुत्ती है । उसका बना सारमेय । उरमा
अथ द्युतौ धातुसे बन करनेपर बनता है, त्रिषुध अर्थ है
बहुत दौड़नेवाली । उसका पुत्र सारमेय । सारमेयका अर्थ
हुआ बहुत दौड़नेवाली का पुत्र । लौकिक साहित्यमें सारमेय
का अर्थ कुत्ता प्रचलित है । यमके कुत्तोंका वर्णन इस मंत्रमें
किया गया है । उनकी चार आँखें हैं, तथा चितकबरे रंगके
हैं । इस मंत्रमें यम व पितरोंका संबन्ध भी स्पष्ट हो रहा
है । अगले मंत्रमें यमसे कहा गया है कि ये इस जाँवको उन
कुत्तोंसे दत्तान तथा आरोग्य प्रदान करे ।

यौ ते आनौ यम रक्षितारौ चतुरस्रौ पथिरस्रौ नृबधु-
सौ । ताभ्यामेनें परि देहि राजन् स्वस्ति वासना

अननीयञ्च धेहि ॥ ऋ० १०।११।५१ ॥

हे यम ! [ते] तेरे [यौ] जो [रक्षितारौ] रक्षा
करनेवाले [चतुरस्रौ] चार आँखोंवाले [पथिरस्रौ] दमलोक
में जानेके मार्गकी रक्षा करनेवाले तथा [नृबधुस्रौ] मनुष्योंके
देहनेवले [आनौ] दो कुत्ते हैं, हे राजन् ! [ता-भ्यां]
उन दोनों कुत्तों द्वारा [एनं] इस जाँवको [स्वस्ति] स्वसा-
प [देहि] प्रदान कर । [य] और [अरमे] इस जाँवके
लिए [अननं वं] रोगरहितता अर्थात् आरोग्य [परि]
प्राप्त कर । इसे नोरोमी बना ।

जदगसावसुत्प्रा उडुम्बलौ यमस्य दूतो चरतौ जनां अमु।
तावस्मभ्यं हराये स्याव पुनर्दावाभमुमधेह भद्रम॥

श्लो १०-१०४३१२

(उरुणवौ) रम्भी नाकवाले, (असुत्प्रा) प्राणोंके खानेके
तुम होनेवाले, (उडुम्बलौ) विस्तृत बलवाले अर्थात् अत्यन्त
बलवान् (यमस्य दूतो) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते (जनां
अमु चरतः) मनुष्योंके पीछे पीछे विचरण करते हैं। (तौ)
इस प्रकारके ये यमदूत कुत्ते (अस्मभ्यं) हमारे लिये (स्यैव
हराये) सूर्यके रक्षार्थ अर्थात् इस लोकमें जीवन धारण कर-
नेके लिए (अव) आज (इह) इस संसारमें (भद्रं अर्थं)
कल्याणके देनेवाले प्राणको (पुनः) फिर (दातो) देवें।

इस मंत्रमें यमके कुत्तोंका घोडाघात और अधिक वर्णन हमें
मिलता है। वे रम्भी नाकवाले, प्राणोंको खाकर तृप्त होनेवाले,
अत्यन्त बलशाली हैं। वे सर्वदा मनुष्योंके पीछे लगे रहते
हैं। इसी सुफके आठवें मंत्रमें हम देख आए हैं कि वहां पुन-
रुद्गधा वर्णन मिलता है। इस मंत्रका उत्तरार्ध भी पुनर्जन्म
विषयक निर्देश कर रहा है। 'स्यैव वृषये' के ऐसा पता चलता
है कि संभवतः इस लोकमें रहकर ही मूर्त्यदर्शन हो सकता है
अन्यत्र नहीं। यह मंत्र भी अथर्ववेद (१८।२।१२३) में है।
यमके कुत्तों पर अधिक प्रकाश डालनेके लिए हम प्रसंगवश
अपने ८।१।५ को उद्धृत करते हैं, जिसमें कि यमके श्वान-
विषयक कल्पनाको जो कि हम आगे देनेवाले हैं, समझनेमें
पाठकोंकी सहायता मिलेगी।

श्वानमश्नन् रवा माघलक्ष्णमेषिणौ यमस्य नौ पथिरक्षी

॥ १ ॥ अर्वाक्षि मा वि दीष्यो मात्र तिष्ठः पशाम्भनाः ॥

अथर्ववेद ८।१।५॥

(श्वानः) काला (२) और (श्वलः) चितकबरा ऐसे
(नौ) जो हैं। (यमस्य) यमके (पथिरक्षी) यमलोकके मार्ग-
की रक्षा करनेवाले (श्वानौ) कुत्ते हैं, वे (पथ) तुरे (मा)
मत माथा पहुँचाने। (अर्वाक्षि एदि) तू हमारे सम्मुख आ।
(मा विदीष्यः) विकट मत हो अर्थात् हमें लौटकर-चले जान
नी कोविधा मत कर। (अत्र) वहां। इस संसारमें (पशाम्भनाः)
श्वी कोविधा मत कर। (तिष्ठः) बस स्थिर हो। अर्थात्
विश्रित चित्तवाला होकर (मा तिष्ठः) मत स्थिर हो। अर्थात्
संसारसे उपाधीन इति धारण मत कर।

इस मंत्रके पूर्वार्धमें यमके कुत्तोंका स्वरूप दर्शाया है। उभयमें
एक काला है व दूसरा चितकबरा है। इस प्रकार १०-वें मंत्रके १२वें

मंत्रतकमें तथा इस अथर्ववेदके मंत्रमें जो यमके श्वानोंके लिए विशेष-
पण प्रयुक्त किए गए हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि आलंकारिक
रूपसे दिन व रात का वर्णन इन मंत्रोंमें है। यमके दोनों कुत्ते
दिन व रात हैं। काला कुत्ता रात है व चितकबरा कुत्ता दिन है।

इस कल्पनाका आधार इन मंत्रोंमें कुत्तोंके लिए प्रयुक्त हुए
हुए विशेषण हैं। इस साथ खास विशेषणोंके आधार पर पाठ-
कोंके उपर्युक्त कल्पनाका दिग्दर्शन करायेगे। यमके श्वानोंके
लिए कहा है कि (जानान् अतुचरतः) अर्थात् वे मनुष्योंके
पीछे पीछे प्राणापहरणके लिए लगे हुए विचरण कर रहे हैं।
ज्यों ज्यों रात व दिन पुनरुत्ते जाते हैं व्यों व्यों मनुष्यकी आयु
क्षण होती जाती है। और एक दिन व रात आती है जर
मनुष्यका प्राणान्त हो जाता है। दिन व रात सारमेय भी हैं,
त्योंकि जल्दी जल्दी आकर चले जाते हैं। ये श्वल अर्थात्
चितकबरे भी हैं। दिन सफेद है, व रात काली है इस प्रकार
दोनों मिलकर श्वल हैं। ये तृचक्षुष अर्थात् मनुष्योंको देखने
वाले भी हैं। ये असुत्प्रा अर्थात् प्राणोंकी खाकर तृप्त होनेवाले
हैं। जबतक शरीरसे प्राण नहीं छूटता तबतक मनुष्यके साथ
दिन रात लगे ही हुए हैं। प्राण छूटे कि दिन रात-उपके लिए
पमात्र हुए। उपके प्राणोंके लिए ही मानो दिनों रात पीछे पीछे
लगे हुए थे वे प्राण मिले कि उस मनुष्यको दिन रातसे पीछा-
छूटा। यहाँ पर एक और भी संका उठ सकती है कि और
वह यह कि श्वान शब्दके ही क्यों यमके दूत कुत्तोंका उल्लेख
किया गया? क्या कुत्तेके वाचक अन्य शब्द नहीं हैं? परंतु
पाठकोंको यहां पर ध्यानमें रखना चाहिए कि यह श्वान शब्द
हमारा उपरोक्त कल्पनाको विशेष दृढ़ करता है। श्वान शब्दके
अर्थ पर विचार करनेसे उपरोक्त संकाका तो उत्तर मिलही जाता
है पर दिन रातका यमके श्वान होनेका रहस्यभी पूर्ण रूपसे
खल जाता है। श्वानका अर्थ दे- (श्व = दः = कल न-नहीं)
जो आनिवाली कलमें नहीं रहेगा अर्थात् जो आज तो है पर
कल न रहेगा। पाठक देख सकते हैं कि यह अर्थ पूर्ण रूपसे
दिन व रात पर पट रहा है। जो दिन व रात आज है वे ही
किर दुबारा लौटकर कल नहीं आयेगे। इस प्रकार आलंकारि-
क वर्णनसे यमके दूत श्वान दिन और रात हैं।

यहाँपर यमके श्वानविषयक प्रकरण समाप्त होता है। अब
आगेके तीन मंत्रोंमें अर्थात् १३ से १५ तकमें यमके लिए
हवि देने, यज्ञ करने आदिका निर्देश है।

यमाय सोमं सयुव यमाय जुहुवा हविः ।

यमं इ यज्ञो गच्छत्यग्निद्वयो अरङ्कृतः ॥

ऋ० १०।१४।१३॥

(यमाय सोमं सयुव) यमके लिए यज्ञमें सोमको निचो-
को । (यमाय हविः जुहुव) यमके लिए हवि प्रदान करो ।

(अरङ्कृतः) नामा प्रकारके ऋषिके आलनेसे जो अलङ्कृत
किया हुआ, (अग्निद्वयः अग्निको अपना दूत बना करके (इ)
निश्चयसे (यज्ञः) यज्ञ (यमं गच्छति) यमको प्राप्त होता है।

यमके लिए सोम, हवि आदि यज्ञमें देने चाहिए । यज्ञ
यमको निश्चयसे प्राप्त होता है ।

यद् मंत्र योऽग्ने पाठान्तरके साथ अथर्ववेद [१८।२।१]
में है ।

यमाय घृतवद्विजुडोत् प्र च तिष्ठत ।

स नो देवर्षमा यमद् वीर्षायुः प्रजोयसे ॥

ऋ० १०।१४।१४॥

[यमाय] यमके लिए [घृतवत् हविः] घोषाली हवि
[जुडोत्] प्रदान करो ।- और हवि देकर [प्रतिष्ठत] प्रति-
ष्ठाको प्राप्त करो अथवा दीर्घ जीवनका लाभ करो । [सः]
वद् यम [प्रजोयसे] अच्छी प्रकारसे जीनिके लिए [देवेषु]
देवोंमें [नः] हमें [वीर्षायुः] स्वर्गों आयुष्य [आ यमत्]
देने ।

यमके लिए पीछे मिथित हवि देकर ब्रह्मिणा वा दीर्घ जीवन
प्राप्त करो । यमको हवि देनेके वह देवोंमें वीर्षायु देता है ।
यद् मंत्र भी अथर्व० [१८।२।१] में कुछ पाठान्तरके साथ
आता है ।

[टिप्पणी— ' प्रतिष्ठत ' — देवा प्रतीत होता है कि
यमके लिए घोषाली हवि देनेसे मनुष्यकी आस्तिक व पार-
लौकिक स्थिति उत्पन्न हो सकती है ।]

यमाय मधुमत्तमं राशे इष्ये जुडोत्तन ।

इदं नमः क्षत्रियः पूर्वमेवः पश्चिन्नमः ॥

ऋ० १०।१४।१५॥

[यमाय राशे] यम राजाके लिए [मधुमत्तमं इष्ये]
अमृत मधुर द्रव्यका [जुडोत्तन] प्रदान करो । [पश्चि-
न्नमः] रक्षा करनेके लिये मार्ग प्रदर्शक [पूर्वमेवः] जो सब
ये पूर्व उत्पन्न हुए देव [पूर्वमेवः] हमसे पूर्वक हैं ऐसे
[अष्टमेवः] अष्टमोंके लिए [इदं नमः] यह नमस्कार है ।
इस मंत्रमें यम राजाके लिए मधुमत्तम हवि दनकर या प्राचीन

ऋषिके लिये नमस्कार का विधान है। इस प्रकार इस प्राणा-
पहारों यमका वर्णन करनेके बाद अन्तिम मंत्रमें उपदेश करते
हैं । इस उपदेशके मंत्रमें उस यम [सर्वविद्यता परमात्मा]
का वर्णन है ।

त्रिकटुकेभिः पठति वृद्धवारिकमिदं वृद्धत ।

त्रिगुणायत्री छन्दोषि सर्वां ता यम आहिया ॥

ऋ० १०।१४।१६॥

[एक इत् वृद्धत्] अकेला ही यह छन्दोविद्यता महान्
यम [त्रिकटुकेभिः] तीन कटुकोष्ठों [पृद्धुर्वाः] छहों वंशियों
के [पठति] प्राप्त होता है अर्थात् व्याप्य करके स्मित है ।
[त्रिगुण गायत्री] त्रिगुण गायत्री आदि [ता सर्वा छन्दोषि]
ये सब छन्द [यमे] उस नियन्त्रणकारणामें [आहिया]
स्मित हैं ।

यद् सर्वा- धु, शृण्वी, आप, ओषधी, दिन व रात वे छः
उर्वियां ह । सायणाचार्यने त्रिकटुका अर्थ यागविशेष कहे
लिखा है । छहों उर्वियोंमें वह यम व्याप्त है, रक्षा अथवा
पला चलता है। त्रिगुण गायत्री आदि सर्व उस यम [निगमक
परमात्मा] में स्थित हैं ।

संसारमें हम देख रहे हैं कि परमात्माकी भिन्न भिन्न शक्ति-
या अपनी स्वतंत्र शक्त रखती हुई कार्य कर रही हैं । सूर्य,
चन्द्र, अग्नि, विष्णु आदि शक्तियां यद्यपि अन्तमें परमात्मामें
ही समाधिष्ट होती हैं, तथापि इनकी अपनी स्वतंत्र शक्त से
इनकार नहीं किया जा सकता । अर्थात् ये परमात्माकी शक्ति-
यां होती हुई भी अपनी स्वतंत्र शक्त रखती हुई संसार में
कार्य कर रही हैं । ये सब परमात्माकी ही भिन्न शक्तियां हैं
अर्थात् इनके नामसे परमात्माकी ही शक्त व महत्ता का बोध
होता है, जैसा कि हमें ऋ० ११।१४ मंत्र २४ सर्वां तां वी

इमं मित्रे वरुणमीनमाहुषो द्विष्वाः स सुभर्षो गुरु
रमान् । एकं सद्भिः पाषण्ड्या वरुणमि यमं सारिणी
नमातुः ॥
ऋ० ११।१४।१६॥

परन्तु इसका अभिप्राय वह कथाने नहीं कि इन्हें विकारी
की शक्त ही नहीं । इनकी स्वतंत्र शक्त से इनकार करना
परमात्माकी भिन्न भिन्न शक्तियों इनकार करना है । अतएव
मंत्रमें गिन है मं दे परमात्माकी भिन्न भिन्न शक्तोंमें यम की
पूछ है । यमका सर्वत्र अर्थ कायु कर्मका यह मंत्र निरव
करता है । इस प्रकार इस मंत्रमें जो यमाय यमं

परमात्मा की विनाशक शक्ति व मरनेके बाद जीवों की व्यवस्था करनेवाली शक्ति का वर्णन है । यह शक्ति अग्नि वायु आदिकी तरह अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है । जिस प्रकार वायु आदि की स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यमकी भी स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं किया जा सकता । परमात्मा की भिन्न शक्तियों में से एक यम नामक शक्ति है जिसका कि यम व पितरमें उल्लेख किया गया है । कोई यह न समझ ले कि यम परमात्मा की शक्तिवाँछे भिन्न कोई अलग ही शक्ति है, अतः इस सूक्ते अंतमें इस शंका के निवारणार्थ इस मंत्रसे उपसंहार कहते हुए ऋ० १। १६४।४६ मंत्र के आशय को दर्शाया गया है । इस अंतिम मंत्रका यह प्रयोजन है कि अन्तिम यम तो वही एक परमात्मा है, पर जो सूक्ते यमका वर्णन है वह उसकी एकदेशीय शक्ति का वर्णन है । हमारे ख्यालमें इसी प्रकार इस मंत्रकी सूक्ते का संगति है । यम यह एक स्वतंत्र सत्तावाली परमात्माकी शक्ति है, जो वायु अग्नि आदिसे भिन्न है, सूत्र पाठक इस विवेचन पर और भी अधिक विचार कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

सम्पूर्ण सूक्ता मंत्रवार सारांश ।

प्रथम मंत्र ।

- १ कर्मानुसार जन्ममरणका निर्णय यम करता है ।
- २ यम विवस्वाम् (सूर्य) का पुत्र है ।
- ३ यम को सब जन प्राप्त होते हैं ।

द्वितीय मंत्र ।

- ४ यम ने यमलोक में जाने के मार्ग को सबसे प्रथम जाना ।
- ५ यमलोक के मार्गसे कोई भी बच नहीं सकता । अर्थात् प्रलोक वी यम लोक में अवश्य जाना पड़ता है ।
- ६ यमलोकमें हमारे पूर्व पितर गए हुए हैं ।

तृतीय मंत्र ।

- ७ यम अङ्गिरस् पितरों से बचता है ।
- चतुर्थ व पंचम मंत्र ।
- ८ यमको अङ्गिरस् पितरोंके साथ यज्ञमें बुलाया जाता है ।
- ९ अङ्गिरस् पितर नाना स्वरूपवाले हैं ।

२० (अ. सु. भां. कं. १८)

१० यमके पिता विवस्वान् को भी यज्ञमें बुलाया जाता है ।

षष्ठ मंत्र ।

११ अङ्गिरस् पितरोंके नाना रूप नवम्ब, अथर्व, वृगु आदि हैं ।

सप्तम मंत्र ।

१२ प्रेत पितृलोक (यमलोक) में भेजा जाता है ।

१३ यमलोकमें यम व वरुण राजा है ।

१४ यम व वरुण स्वधासे आनन्दित होते हैं ।

अष्टम मंत्र ।

१५ प्रेत को यम व पितर लेने आते हैं । वह अपने दृष्टापूर्त को साथ लेकर उनके साथ यमलोक में जाता है ।

१६ प्रेत यमलोकसे पुनः वापिस लौटता है ।

नवम मंत्र ।

१७ स्वप्नानभूमिसे विप्लकारियों को भगाया जाता है ।

१८ यमलोकमें दिन रात नहीं होते ।

दशम मंत्र ।

१९ यमके दो कुत्ते हैं जिनकी चार आँखें हैं तथा वे स्वयं चितकचरे हैं ।

२० मृत आत्मा पितरोंको प्राप्त होती है ।

२१ पितर यमके साथ आनन्दित होते हैं ।

एकादश मंत्र ।

२२ यमके श्वान यमलोकके मार्गकी रक्षा करते हैं ।

२३ वे मनुष्योंको सर्वदा देखते रहते हैं ।

द्वादश मंत्र ।

२४ यमके श्वान लम्बो नाकवाले हैं ।

२५ प्राणोंको खाकर मृत होनेवाले हैं ।

२६ ये श्वान यमके दूत हैं ।

२७ वे मनुष्योंके सर्वदा पीछे पीछे किरते रहते हैं ।

२८ यमके दोनों श्वानोंमेंसे एक काला व दूसरा चितकचरा है ।

२९ संभवतः ये यमके दोनों श्वान दिन व रात हैं ।

त्रयोदश मंत्र ।

३० यमके लिए यज्ञमें सोम निबोचा जाता है व हवि दी जाती है ।

३१ अग्निको अपना दूत बनाकर यज्ञ यमके पास पहुंचता है ।

चतुर्दश मंत्र ।

३२ यमके लिए धीमिधित हवि दुं जाती है जिध से कि उत्कृष्ट स्थिति उपलब्ध होती है ।

३३ यम देवोंमें जोनेके लिए हविर्दाता को दीर्घायु देता है ।

पंचदश मंत्र ।

३४ यमराजाके लिए अतीव मधुरतम द्रव्य देना चाहिये ।

३५ पूर्वज्ञ सब ऋषियोंका सरकार करना चाहिए ।

षोडश मंत्र ।

३६ छदों उन्निरोको अकेले ही उध महार प्रदने बदात कर रखा है ।

३७ त्रिष्टुप् आदि सब छंद भी उधी यम (सर्व नियामक-परमात्मा) में स्थित हैं- यमके अन्तर्गत हैं ।

२ ऋग्वेद मं० १० सू० १५

इस सूक्तमें जीवित तथा मृत दोनों पितरोंको यज्ञमें बुलाने आदिका वर्णन है । किस मंत्रमें जीवित पितरोंके प्रति कथन है व किसमें मृत पितरोंके प्रति यह निर्णय प्रत्येक मंत्र स्वयं करता है ।

उदीरतामवर उपरास उन्मध्याना वितर. सोम्यास ।

मधु व इयुरवुका फलदा स्वे नोऽवन्तु पितरो हवेणु ॥

ऋ० १०।१५।१ ॥

हे (सोम्यास.) योम संपादन करनेवाले (अवर)

निकृष्ट, (उत् परास.) और उत्कृष्ट (उत्) तथा (मध्यामा)

मध्यम (पितरः) पितरो ! [उदीरता] उन्नतिहो प्राप्त होओ ।

[ये अयुकाः] जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंमें [अद्यं ईयु]

प्राण का प्राप्त किया है अर्थात् जो प्राणधारी पितर हैं [ते]

वे [मृतजा.] सत्य व यज्ञको जाननेवाले [पितरः] पितर

[हवेणु] बुलाए जायेपर [नः] हमारी [रक्षन्तु] रक्षा

करें ।

निरुक्त०

सोम्यास — योम सप्रादुन करनेवाले ।

अयुका — अन्नमित्रा — शत्रुशक्ति ।

उन्मध्यामाः = उत् ईरताम् । उत् उपसर्गपूर्वक ईर गतौ धातु । ऊपर पति करना अर्थात् उन्नति करना ।

यव प्रहारके उद्यम, मध्यम तथा निकृष्ट पितर अपनी उन्नति करें । हमारे सहायतायें युक्तानेपर आकर हमारा रक्षण करें ।

' अद्य व ईयुः ' पर्ये वह प्राप्त होता है कि इस में जीवित पितरों में प्रार्थना की गई है । यह मंत्र अथर्ववेद (१८।१।१५)

में तथा यजुर्वेद (१९।४९) में भी आया है ।

इद पितृभ्यो ममो अस्वधा ये प्रवृत्ति य उपरास ईयुः । ये पार्थिवे रजस्था निपत्ता ये ना मृत सुवृक्ष-नाम्न विक्षु ॥

[अथ] आज [पितृभ्यः] पितरोंके लिए [इद नमः अस्तु] यह नमस्कार हो । किन् पितरों के लिए [ये] जो कि [पूर्वास] पूर्वकालीन पितर [ईयुः] स्वर्गको गए हुए हैं और [ये] जो कि [अपरासः] अर्धचीन कालके

पितर स्वर्गको गए हुए हैं और [ये] जो कि पितर [पार्थिवे रजसि] पार्थिव रजस पर अर्थात् पृथिवीपर [आ निपत्ताः] स्थित हैं [वा] अथवा [ये] जो कि [न्त] निश्चय से [सुवृक्षनाम्न विक्षु] उगत बल वा धनयुक्त प्रजाधर्म स्थित हैं ।

पुरातन कालके, अर्धचीन कालके जो पितर हैं और जो इस समय पृथिवीलोकपर विद्यमान हैं अथवा उद्यम धनधर्मयुक्त प्रजाधर्म विद्यमान हैं, उन सब पितरोंके लिए नमस्कार है ।

विश्वः शब्द निषण्डुमें मनुष्यकाची नामाने पठित है । देवो निषण्डु २।३ वृजनका अर्थ निषण्डुमें बल ऐसा किया गया है । निषण्डु ३ । १२ । इस मंत्रमें सर्व प्रकारके पितरोंका अर्थात् प्राचीन, अर्धचीन, जीवित, मृत सबके लिए नमस्कार का निर्देश है । पूर्वासः अर्थात् प्राचीन कालके पितर इस बचत मृत ही हैं । जो पार्थिव लोकपर विद्यमान हैं, वे ही जीवितोंमें गिन जा सकते हैं । अतः इसके विवाय दोष दोनों अर्धचीन व प्राचीन पितर नि.ध.देह मृत पितर ही हैं । इससे यह स्पष्ट हुआ कि मृत पितरोंको भी नमस्कार करना चाहिए ।

यह मंत्र अथर्ववेद (१८।१।४६) तथा यजुर्वेद (१९।६८) में भी आया हुआ है ।

आहं पितृन्सुविदन्नो अबिस्वित् नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त-
पित्वस्त इहामिष्टाः ॥ ऋ० १०।१५।३॥

(सुविदन्नान् पितृन्) उत्तम धनसंपन्न पितरोंको (आ अबिस्वित्) अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूँ । (विष्णोः नपातं विक्रमणं च) और सर्वव्यापक परमात्माके न गिरानेवाले अर्थात् उन्नति करानेवाले शौर्यको प्राप्त करता हूँ । (बर्हिषदः पितरः) कुशासन पर बैठनेवाले पितर जो कि (स्वधया) स्वधाके साथ (सुतस्य पितवः) उपासित अर्थात् तैयार किए हुए षष्ठका (भजन्त) सेवन करते हैं यानि खाते हैं (ते) वे पितर (इह) इस यज्ञमें (आगमिष्टाः) आबें ।

धनधान्यसंपन्न पितरोंको व व्यापक परमात्माके शौर्यको मैं प्राप्त करता हूँ । स्वधाके साथ पन्ध्र अन्न को खानेवाले पितरों। इध यज्ञमें आओ ।

सुविदन्नः—सुविदन्नः कल्याणविद्यः । नि० ० अ० ६। पा० ३। खं० १५। सुविदन्नका अर्थ निघण्टुमें घन भी है । निघ० ५।१०। पितवः = पितृ+अस् = पितवः = अन्नक। नपात = न पातयति = जो न गिरावे ।

'आहं सुविदन्नान् पितृन् अबिस्वित्' से जीवित पितर प्रतीत होते हैं । क्योंकि सुविदन्न पितरोंको तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब कि उनके यहाँ उनसे जन्म लिया जावे । और जन्म जीवित पितरों से ही मिलता है । यह मंत्र अथर्ववेद [१८।१।४५] में तथा यजुर्वेद [१९।५६] में आया है ।

बर्हिषदः पितर उल्लवर्वागिमा वो इव्या चहुमा उपध्वस् ।
व आ गतावसा शन्तमेनाऽया नः सं योररपो दधात ॥
ऋ० १०।१५।३॥

(बर्हिषदः पितरः) हे बर्हिषद् पितरों । (अवर्क्) हमारे श्रुति (ऊति) रक्षणार्थ आओ । (वः) तुम्हारे लिए (इव्या) इष्टों को (चहुमा) करते हैं, उनका (उपध्वस्) प्रीतिपूर्वक सेवन करो । (ते) वे तुम (शन्तमेन अवसा) कल्याणकारी रक्षण के साथ (आगत) आओ । (अथ) और तब (नः) हमें (अरपः) पापरहित आचरण, (सं) कल्याण और (योः) दुखविमोघ (दधात) दो ।

बर्हिषद् पितर हमारा रक्षण करें और उसके बदलेमें हम उनका इव्यादि प्रदान द्वारा सत्कार करें । व हमारे रोग तथा भयोंको दूर करते हुए हमारा संरक्षण करें ।

बर्हिषदः— बर्हिषु में अथवा बर्हिषु पर बैठनेवाला । निघण्टु में बर्हिषु शब्द अन्तरिक्ष एवं जलवाची है । अन्तरिक्षमें जल रहता है अतः जलका भी नाम बर्हिषु पड़ गया ऐसा प्रतीत होता है । बर्हिषु = अन्तरिक्ष । निघण्टु १।३। बर्हिषु = जल । निघण्टु— १।१२। अन्तरिक्ष में पितर रहते ऐसा हमें वेदमंत्रोंसे (जैसे कि हम पूर्व दर्शा आए हैं) पता चलता है। तदनुसार ' बर्हिषदः ' का अर्थ हुआ अन्तरिक्षस्थ पितर । निघण्टु—३।३। में बर्हिषद्, महत्त्व वाची नामों में भी पठित है । तदनुसार महान् पितर ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है । बर्हिषु कुशापास का भी नाम है । तदनुसार इसका अर्थ कुशापास के आसनपर बैठनेवाले ऐसा भी हो सकता है । वेदमें बर्हिषु यज्ञ के लिए भां प्रयुक्त हुआ हुआ है, अतः यज्ञ में बैठनेवाले ऐसा अर्थ भी हम कर सकते हैं । प्रसङ्गानुसार उचित अर्थ लेना चाहिए । बर्हिषद् पितरोंके विषयमें विशद विवरण हम अन्यत्र प्रकाशित करेंगे ।

शंयोः— शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम्। नि० ० ५।३।२। अरपः—रपो रिप्रमिति पापनामनी भवतः॥ नि० ० ५।३।२। न रपः = अरपः— पापरहित । यह मंत्र यजुर्वेद (१९।५५) में तथा अथर्ववेद (१८।१।५१) में भी है ।

उपहृताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निषियु विषेयु ।
त आ गमन्तु त इह श्रुवन्वधिभ्रुवन्तु तेषु रस्यस्वनाम् ॥
ऋ० १०।१५।५॥

(ते) वे (सोम्यासः) सोम संवादन करनेवाले (पितरः) पितर (निषियु बर्हिष्येषु) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी निषियोंमें (उपहृता) बुलाए गए हैं (ते) वे पितर (इह) इस यज्ञमें (आगमन्तु) आबें । (ते) अधिभ्रुवन्तु) वे पितर हमारी प्रार्थनायें ध्यान देकर सुनें, (अधिभ्रुवन्तु) हमें उपदेश करें तथा (असन् ते अवन्तु) हमारी चे रक्षा करें ।

याज्ञिक कार्योंमें पितर हमारे बुलाए जानेपर आबें । आकर हमें उपदेश दें, हमारी प्रार्थनायें सुनें तथा हमारी रक्षा करें ।

बर्हिष्य— बर्हिषु नाम यज्ञका है । उद्यमें होनेवाला बर्हिष्य अर्थात् यज्ञसंबन्धी । सोम्यासः— वाक्छायायें निरुद्धमें ' सोम्यासः ' का अर्थ ' सोम का संवादन करनेवाले ' ऐसा हिदा

है । निधिः - निधिः शेषविधिरिति । निह० अ० ४ । पा० ११ खं० ४ । अर्थात् सुख का भण्डार ।

यद् मन्त्र यजुर्वेद (११।५७) में तथा अथर्ववेद (१८।३।४५) में है ।

आच्यो जानु दक्षिणतो निपथेम यज्ञमभि गृणात त्रिधे । मा हिंसिष्ट पितर वेन चिन्नो यद्म आग पुरुषवा कराम ॥ ऋ० १०।१५।९॥

(विधे) तुम सब पितरो । (जानु आच्य) दाया घुटना टेककर (दक्षिणत निपथ) दाई ओर बैठकर (इम यज्ञ) इष यज्ञ का (अभि गृणीत) स्थाकार करो । (पितर) हे पितरो । (यद् व. आग) जो तुम्हारा अपराध (पुरुषवा कराम) पुरुषवा के कारण अर्थात् मनुष्यत्व के कारण हम करते हैं ऐसे (इन चिद्) किसी भी अपराध के कारण (मा हिंसिष्ट) हमारा हिंसा मत करो ।

ह पितरो! दाई ओर दाया घुटना टेककर इष यज्ञमें बैठो । यदि हम मनुष्यों से किसी प्रकारका अपराध अभजाने हो जाए तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो ।

जानु आच्य- इत्यवा अर्थ हमने ' दाया घुटना टेककर ' ऐसा किया है, जिसका आधारभूत षष्ठपथ ब्राह्मण का निम्न बचन है- ' अथैत पितर प्राचानावातिनाः सव्य जा-वच्यो-पासादस्तानमवीत् .. ' इत्यदि । शतपथ २।४।२।२ ॥

इष मन्त्रमें जिन पितरों का उल्लेख है वे जावित पितर हैं ऐसा ' आच्यजानु ' से प्रतीय होता है । मृत पितर दहरहित होनेसे यज्ञमें घुटना टेककर नहीं बैठ सकते । देहधारी पितरोंके लिए ही यह करना शक्य है और देहधारी पितर जावित पितर ही हो सकते हैं, मृत पितर नहीं । यह मन्त्र यजुर्वेद (११।६२) में तथा अथर्ववेद (१८।१।५२) में है ।

आसीनास्तो अरुणीनामुपस्थे शयिं पञ्च द्वाभ्यं मत्स्यिम् ।
पुत्रभ्य पितरस्तस्य बहवः प्र वच्छत त इदोऽग्निं दधात ॥

ऋ० १०।१५।७ ॥
(अरुणात् उपस्थे आसनात्) यज्ञमें प्रदत्त की गई आमकी मात्र लाल उजालालोके समाप्तमें बैठ हुए अर्थात् यज्ञमें उपास्थित हुए हुए पितरों । (द्वाभ्य मत्स्यिम्) दानी मनुष्यके लिए (रायं धत्) धनको दा । (तस्य) उस दानीके (पुत्र-भ्यः बभ्य प्रवच्छत) पुत्रोंके लिए धनका दान करो । (त) के गुम (इदं) धर्मपर उस दानी न दानाक पुत्रोंके लिए

(ऊर्जं) अन्नसे (दधात) पुष्ट करो ।
हे पितरा ! यज्ञमें बैठकर जो दान करनेवाला है उसके लिए तथा उसके पुत्रोंके लिए धन व अन्नका दान करके उन्हें पुष्ट करो ।

अरुणी- यद्यपि निघण्टु १।१५ में उपासीरिण ऐसा अर्थ है, तथापि यदापर प्रकृत प्रकरणमें यज्ञका वर्णन होनेसे यज्ञकी रक्षवर्ण ज्वालाओंसे ही अभिप्राय है । ऊर्जं - अन्न । निघण्टु २।७॥

यद् मन्त्र अथर्ववेद (१८ । ३ । ४३) में तथा यजुर्वेद (११।६३) में आया है ।

ये नः पूर्वे पितर सोम्यास्तोऽनुद्धिरे सोमपीथं वसिष्ठा ।
तेभिर्भ्यमः सरराणो हवींष्यु धानुदानि प्रतिकाममनु ॥
ऋ० १०।१५।८ ॥

(ये) जिन (ना) हमारे (पूर्वे सोम्याः वसिष्ठा पितर) पुरातन सोम सपादन करनेवाले वसिष्ठ अर्थात् उक्त धनवाले पितरों ने (सोमपीथं) सोमपान को यज्ञमें (अनुद्धिरे) प्राप्त किया था, (तेभि) उन (उदानि) यज्ञके साथ सोमपान करने वा हवि खाने की कामना करते हुए वसिष्ठ पितरोंके साथ (उदान्) सोमपान करने वा हवि खानेकी कामना करता हुआ, (सरराण) पितरोंके साथ रमण करता हुआ अर्थात् आनन्दित होता हुआ (यम) यम (हवींषि) हविष्योंके (प्रतिकाम) इच्छासुखार्थ (अनु) खावे ।

हमारे जिन पुरातन पितरोंने यज्ञमें बैठकर सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दा गई हविष्योंको खावे । हमें यम व पितरोंके लिए यज्ञमें पर्वतीय मामांमें हवि देनी चाहिए ।

वसिष्ठके विषयमें निम्न लिखित ब्रह्मणोंके बचन हैं-
(१) यद्वै तु श्रेष्ठ तत्र वसिष्ठो अपो यद्भरतुतमो वसति तेनो एव वसिष्ठ ॥ ऋ० ८।१।१७ (२) येन वै श्रेष्ठः तेन वसिष्ठः ॥ गो. उ ३।१९ (३) एष (प्रजापति) वै वसिष्ठ ॥ ऋ० १।४।३२ (४) प्राणो वै वसिष्ठः प्रविशः ॥ ऋ० ८।१।१९ (५) सा ह वागुवाच (हे प्राण !) यद्वा अहं वसिष्ठमिह स तद्वदिकीं श्रोऽस्मिति ॥ ऋ० १।४।३।१७ (६) आग्नेर्वै हवानी वसिष्ठः ॥ ऐ० १।२८ यह बचन ऋ० २।१।१ पर है । (७) यद्वै वसिष्ठः ॥ ऋ० १।४।२।२॥

इन बचनाविचार वशिष्ठ का अर्थ उत्तम पाद्य करानेवाला अर्थात् उत्तम आश्रयवाला ऐसा अर्थमी किया जा सकता है । यज्ञ नाम धनका भी है । तदनुसार उत्तम धनवाले ऐसा अर्थ भी हो सकता है ।

इस मंत्रके वर्णन से यहाँ मृत पितरोंका उल्लेख है । यम के साथ हवि खानेवाले पितर आवित नहीं हो सकते ।

इस मंत्रसे लेकर इस सूक्तकी समाप्तिपर्यन्त मृत पितरोंके संबंधमें निर्देश है । यह मंत्र यजुर्वेद (१९ । ११) में व्याप्य है ।

निम्न दो मंत्रों (१११२) में अग्निको पितरोंके साथ यज्ञ में बुलाया गया है—

ये वातुपूर्ववज्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो
अर्कैः । आग्निं याहि सुविदंभ्रिर्वाञ्छ सत्यैः कव्यैः
पितृभिर्धर्मसङ्गिः ॥ ऋ० १०१५१॥

(देवना जेहमानाः) देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात् देव बनते हुए (होत्राविदः) यज्ञके जाननेवाले (स्तोमतष्टासः) स्तोमके बननेवाले (ये) जो पितर (अर्कैः) अर्चनीय स्तोत्रोंके (वातुः) इस संसारसागरसे सर्वथा तर गए है ऐसे (सुविद-नेभिः सत्यैः कव्यैः धर्मसङ्गिः पितृभिः) उत्तम धनवाले अथवा कल्याणकारी विद्यावाले अर्थात् उत्तम ज्ञानी, (सत्यैः) सत्यवचनी (कव्यैः) कव्यनाम है पितरोंके उद्देश्यसे दी गई हविषा, उषको खानेवाले तथा यज्ञमें आकर बैठनेवाले पितरोंके साथ (अर्वाञ्छ) हमारे प्रति (अग्ने) हे अग्नि ! तू (आवाहि) यज्ञमें आ ।

देववक्त्रो प्राप्त हुए हुए पितरोंकी अग्निके साथ यज्ञमें बुलाया जाता है व अग्नि उन पितरोंके साथ यज्ञमें आती है अर्थात् पितर अग्निके साथ हमारे यज्ञमें आते हैं ।

धर्म-यज्ञ । निष्कण्ड ३ । १८॥

अर्कै- यज्ञ, स्तोत्र । अर्कके अनेक अर्थ हैं— ' अर्को देवो मवति, यदेनमर्चति । अर्को मंत्रो मवति यदेनार्चति । अर्क-मयं भवति, अर्चति भूतानि । अर्को रथो भवति, प्रहाराः कृत्विम्ना । निष्कण्ड ५११५॥ सुविदयः— सुविदयः कल्याणविशः । निष्कण्ड ६११४॥ इसका अर्थ धन भी है । निष्कण्ड ५११९ ॥

इस मंत्रके ' देवना जेहमानाः ' के मावको अमला मंत्र विशेष रूपसे स्पष्ट करता है । उद्यमें भी अग्नि द्वारा देवमौलिमें गए हुए पितरोंका ही आवाहन किया गया है ।

ये सत्यासो हविर्दो हविष्या इन्द्रेण देवैः सरयं
दधानाः । आग्निं याहि सहस्रं देववन्दैः परैः पूवैः
पितृभिर्धर्मसङ्गिः ॥ ऋ० १०१५१० ॥

(ये) जो पितर (सत्यासः) सत्यवचनी, (हविर्दः) हविके खानेवाले, (हविष्याः) हविकी रक्षा करनेवाले तथा (इन्द्रेण देवैः सरयं दधानाः) जो इन्द्र व देवोंके साथ समान रथपर आरूढ होते हैं, ऐसे (सहस्रं देववन्दैः) हजारों बार देवोंसे स्तुति किए गए (परैः पूवैः) पुरातन तथा अर्वाचीन (धर्मसङ्गिः पितृभिः) यज्ञमें बैठनेवाले पितरोंके साथ (अग्नि) हे अग्नि ! तू (आवाहि) आ ।

देवोंके साथ एकरुपाख्य अर्थात् देवोंके साथ विचरण करनेवाले पितरोंको यज्ञमें अग्नि लाती है ।

यह मंत्र पूरे मंत्रकेही आशय को स्पष्ट कर रहा है। प्राचीन पितर तथा देवोंमें विचरण करनेवाले पितर जीवित पितर नहीं हो सकते । इसके सिवाय यज्ञ एक और भी महत्वपूर्ण बातका पता चलता है और वह यह कि मरनेके बाद जीव एतदम पुनर्जन्म नहीं लेता, कमसे कम सबके साथ जीव तो एकदम नहीं ही लेते । दूसरे शब्दोंमें इसे यूं भी कह सकते हैं कि परलोक-वासी जीवोंका इस लोकवासी जीवोंसे संबन्ध बना रहता है । वे इस लोकमें आकर यहाँके जीवोंके कार्योंमें हिस्सा बंटोते हैं व समथ समगवर रक्षा आदिके कार्य भी करते हैं । उनको हमारे समाचार पहुँचानेवाली अग्नि है । अतः जीवित पितरोंकी तरह उनका भी समय समयपर धरकार करना चाहिए, ऐसा हवका अभिप्राय हुआ । इस विषयमें विशेष प्रकाश डालनेवाले मंत्रकी मूल लेखमें उद्धृत किया जा चुका है । उन मंत्रोंपर विशेष विचार करना जरूरी है ।

अग्निष्यासाः विवर एष्ट मच्छत सदाःसदाः सदा
सुप्रणीतयः । अत्ता हवीषि प्रयतानि बर्हिष्यथा रवि
सर्ववीर दधातव ॥ ऋ० १०१५११ ॥

हे [सुप्रणीतयः] उत्तम प्रवृत्तसे ले जानेवाले [अग्निष्यासाः पितरः] अग्निष्यास पितरों ! [एष्ट] इस यज्ञमें [आगच्छत] आओ । [सदाः सदाः सदाः] पर परमें दिवत होओ । [जप] और [बर्हिषि प्रयतानि हवीषि अत] यज्ञमें दी गई हविष्योंको खाओ और धर्म [सर्ववीर रवि दधातव] धर्म प्रसार की वीरतासे परिपूर्ण पुनरुत्पी धन देकर पुष्ट करो । हे अग्निष्यास पितरों ! पर परमें आओ । यज्ञमें प्रवृत्त

उद्देश्य ही गई हवियोंको खाओ, तथा उसके बदलेमें वीर धैर्यता का प्रदान करो ।

सुरभीणि- अितकी नीति उत्तम है अर्थात् जो उत्तम पथप्रदर्शक है । यह मंत्र यजुर्वेद [१९। ५९] में तथा अथर्ववेद [१८। १४४] में भी आया हुआ है ।

त्वमस्र ईळितो जातवेदोऽथाद् इष्यानि सुरभीणि कृत्वा । प्राज्ञा पिबुभ्यः स्वधया वे अक्षसाद्धि स्वे देव प्रथता हवीषि ॥ १८० १०।५।१२॥

हे [जातवेदः अग्ने] जातवेदस् अग्नि । [ईळितः स्वं] स्तुति कृत्वा यथा त् [इष्यानि] इष्योंको [सुरभीणि कृत्वा] सुसंभित बनाकर [अवात्] वहन कर [पितृभ्याः] उन इष्योंको पितरोंके लिए [प्रादाः] दे । [ते] वे पितर [स्वधया अक्षन्] उन इष्योंको स्वधायके साथ खावें । [देव] हे महाशक्तिमान अग्नि ! [स्वं] तू भी [प्रथता हवीषि] दी गई हवियोंको [अद्धि] खा ।

अग्निसे स्तुति करनेपर वह पितरोंके लिए हवियोंको सुसंभित बनाकर ले जाती है । और ले जाकर पितरोंको देती है ताकि वे खावें ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि दूरस्थ पितरोंके पास हवि पहुंचानेका साधन अग्नि है । अतः अग्निद्वारा दूरस्थ पितरोंको हवि पहुंचाना चाहिए ।

अग्नि पितरोंको अग्निद्वारा हवि देनेसे मृत नहीं हो सकती, अतः अग्निद्वारा हवि मृत पितरोंको ही दी जा सकती है और उर्ध्वकी द्वाारा वे मृत ही सकते हैं । स्थूल रूपमें विद्यमान हवि जीवितोंके लिए उपयोगी है और अग्निद्वारा स्थूल रूपमें की गई हवि मृतोंके लिए उपयोगी है । इसमें हेतु यह है कि जीवित पितरोंका भौतिक देह उस अग्निद्वारा ही गई स्थूलरूप हविसे प्राप्त नहीं हो सकता, यह बात निर्विवाद ही है । इसके प्रति पूर्य्य पितरोंका भौतिक देह नहीं है अर्थात् उनके पास स्थूल हविके प्रत्यक्ष उदनेका एक मात्र साधन स्थूल शरीर नहीं है, अतः उनके लिए स्थूल हवि निरूपयोगी है, पर सूक्ष्म शरीरके अभावमें हीनेसे उनके शरीररूपके लिए उन्हें सूक्ष्म रूपमें हवि चाहिए, जो कि अग्नि द्वारा ऊपर निकल सकती है और उससे वे मृत हो सकते हैं । जीवित पितरोंके स्थूल शरीर होते हुए भी सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहना है व स्थूल शरीरके साथ साथ मृत होना रहना है । सूक्ष्म शरीरको शोकाक्रमसे ग्रहण

शरीरकी घोडा बहुत अंग मिलता रहता है, पर स्थूल देहके अलग हो जानेपर सूक्ष्म देहको स्थूल शरीरके द्वारा जो शोकाक्रम उपलब्ध होती थी, वह नष्ट हो जाती है । अतः केविना देहकी स्थिति नहीं रह सकती, अतएव अग्निद्वारा सूक्ष्म देहको शोकाक्रम पहुंचाई जाती है । और यही कारण प्रतीत होता है कि अग्नि को सर्वत्र कहा गया है कि वह मृत पितरोंके पास हवि ले जाए उनको हवि खानेके लिये ले आए, इत्यादि । हमारी समझमें अग्नि द्वारा मृत पितरोंको हवि पहुंचानेका कारण यही है कि उनके सूक्ष्म शरीरको अन्न मिलता रहे । मृत पितरोंको सूक्ष्म देह शोकाक्रम हविको आवश्यकता रहती है और अतएव वेदमें ऐसे मंत्र हमें उपलब्ध होते हैं । इसके अनुसार इस मंत्रमें मृत पितरोंके उद्देश्यसे हवि देनेका उद्देश्य है ऐसा हम मान सकते हैं । यह मंत्र अथर्ववेद (१८। १४२) में तथा यजुर्वेद (१९। ५९) में भी आया हुआ है ।

ये चेद पितरो वे च नेह चोद्ध विद्या यो व च न प्रविद्य । स्वं वेद्य यति ते जातवेदः स्वधामिभ्योऽ सुळवे जुषस्व ॥ १८० १०।५।१३ ॥

(ये च इह पितरः) जो पितर यहापर विद्यमान है, (ये च न इह) और जो पितर यहापर विद्यमान नहीं है, (याव न विद्य) और जिन पितरोंको हम जानते हैं, (याव च न प्रविद्य) और जिन पितरोंको हम नहीं जानते, इस प्रकारके (यति ते) जिनने भी वे पितर हैं उन सबको (स्वं) व (वेद्य) जानती है । (स्वधामिः) स्वधाओंके साथ (सुळवे यते) उत्तम प्रकारसे किए हुए वस्त्रको त् (जुषस्व) प्रीतिकपूर्वक सेवन कर ।

जो पितर इस संसारमें विद्यमान है और जो नहीं है, तथा जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते अर्थात् जो हमारे जन्मसे भी पहले इस लोकोसे चले गए हैं, उन सब पितरोंकी अग्नि जानती है ।

पूर्व मंत्रमें मृत पितरोंको हविको आवश्यकता क्यों है यह दसती है हुए हमने यह भी दर्शाया था कि अग्नि द्वारा गई हवि पहुंचाने से हेतु क्या है । इस मंत्रमें अग्नि द्वारा हवि पहुंचानेका द्वाारा हेतु दर्शाया गया है और यह वह कि अग्नि सब प्रकारके पितरोंके विषयमें परिचय रखती है । अतएव यही एक ऐसा है कि जो पितरोंके पास भाई वे कहीं पर भी हों हवि पहुंचा सकती है । यह द्वाारा हेतु है कि वे

धारण अग्नि द्वारा हवि पहुँचानेका वेदमंत्रोंमें निर्देश है। अग्निर्बन्धी विद्येय विवेचन हम पाहिले अग्नि व पितरमें कर आए हैं, वहाँसे पाठक देख सकते हैं। यह मंत्र यजुर्वेद (१९। ६७) में है।

ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः
स्वधया मादयन्ते । तेभिः स्वराडमुनीतिमेतां
यथावशां तन्वं कल्पयस्व ॥ ऋ० १०।१५।१४॥

(ये) जो पितर (अग्निदग्धाः) अग्नि द्वारा जलाए गए हैं, (ये) और जो (अनग्निदग्धाः) अग्नि द्वारा नहीं जलाए गए हैं, ऐसे जो दोनों प्रकार के पितर (दिवः मध्ये स्वधया मादयन्ते) धूलोकके बीचमें स्वधासे आनन्दित हो रहे हैं, (तेभ्यः) उन दोनों प्रकारके पितरोंके लिए (स्वराट्) स्वयं प्रकाशमान अग्नि वा यम (यथावश) कामनाके अनुष्णार (पतां अनुनीतिं तन्वं कल्पयस्व) इस प्राणी द्वारा ले जानेवाले शरीरको बना ।

जिनका अंत्येष्टिसंस्कार अग्निद्वारा किया गया है व जिनका अग्निद्वारा नहीं किया गया, ऐसे धूलोकमें रहनेवाले पितरों का पुनर्जन्म होता है ।

अमुनीति-- जो प्राणोंद्वारा ले जाया जावे। अर्थात् विद्यका संचालन प्राणी द्वारा होता है। यह शरीर अनुनीति है, क्यों कि प्राण निकल जानेपर स्वधा संचालन बन्द हो जाता है।

अग्निदग्ध और अनग्निदग्ध ।

[' ये निरवाता ये परोताः ' इत्यादि अर्थके १८।१।३४ में जो प्रेतके अंत्येष्टिसंस्कारके चार प्रकार दर्शाए हैं उनमेंसे दग्ध को छोड़कर दोष तीन संस्कार अर्थात् गाढना, बहाला और इवामें खुला छोड़ना इन विधियोंसे जिन प्रेतोंका अंत्येष्टिसंस्कार हुआ है, वे अनग्निदग्ध हैं, तथा जिनको अंत्येष्टि अग्निसे हुई है, वे अग्निदग्ध हैं ।

अग्निदग्धात् व अनग्निदग्धात् ।

प्रसंगवश योधावा बहापर अनग्निदग्धात् व अनग्निदग्धात्के विषयमें लिखना जरूरी है। उपरोक्त मंत्र (ऋ० १०।१।१४ १४) और यजुर्वेद (१९।६०) में आया हुआ है। वहाँपर जो योधावा पाठभेद है वह अनग्निदग्धात् व अनग्निदग्धात्के अर्थनिर्णय को स्वयमेव कर देता है। ऋग्वेदका पाठ ऊपर हम दे आए हैं। यजुर्वेदका पाठ इस प्रकार है—

ये अग्निदग्धात्ता ये अनग्निदग्धात्ता मध्ये दिवः
स्वधया मादयन्ते । तेभ्यः स्वराडमुनीतिमेतां
यथावशां तन्वं कल्पयस्वति ॥ यजुः १९।६० ॥

इन दोनों मंत्रोंकी तुलना करनेसे पाठकोंको दोनों मंत्रोंमें कितना व कहां पाठभेद है यह बात सुगमतासे पता चल सकता है। ऋग्वेदस्थ मंत्रमें जहाँ ' अग्निदग्धाः ' पद है वहाँ पर यजुर्वेदस्थ मंत्र में ' अनग्निदग्धाः ' ऐसा पद है। और इसी प्रकार ऋग्वेदके मंत्र में जहाँ ' अनग्निदग्धाः ' है, वहाँपर यजुर्वेदके मंत्रमें ' अनग्निदग्धाः ' ऐंठा आया है। दोष भाग दोनों वेदोंके मंत्रमें सर्वथा समान है। योधावा ऊपर व पुरुषभेद अंतिम पदमें है और वह यह कि यजुर्वेदस्थ मंत्रमें ' कल्पयस्वति ' है और उसके स्थानमें ऋग्वेदमें ' कल्पयस्व ' है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि—

अग्निदग्धाः = अग्निदग्धात्ताः और अनग्निदग्धाः = अनग्निदग्धात्ताः अर्थात् जो अग्निदग्धका अर्थ है वही अग्निदग्धात्ताका अर्थ है और जो अनग्निदग्धका अर्थ है वही अनग्निदग्धात्ताका अर्थ स्पष्ट ही है कि जो अग्निसे जला हुआ हो। अतः अग्निदग्धात्ताका भी अर्थ हुआ कि जो अग्निसे जला हुआ हो। इसी प्रकार अनग्निदग्धका अर्थ है कि जो अग्निसे न जला हुआ हो। अतः अनग्निदग्धात्ताका भी अर्थ हुआ कि जो अग्निसे न जला हुआ हो।

' अनग्निदग्धात्ता ' का विप्रद इष्ट प्रकार है— ' अग्निना खाताः खादिताः ते अग्निदग्धात्ताः । ' अर्थात् जिनका अग्निसे खाए किया है, जिनको अग्निने नखा है अर्थात् जिनको अग्निने जलाया है। इस प्रकार व्याकरणशास्त्र में उपरोक्त कथन का ही पोषक है। अग्निदग्धात्ताके अर्थके विषयमें शतपथ का निम्न लिखित वचन है—

यानग्निरेव द्दहनस्वदयति ते पितरो अग्निदग्धात्ताः ।

श० २।४।१७ ॥

अर्थात् जिनको अग्नि ही जलाती हुई स्वाद जेषो है वे पितर अग्निदग्धात्ता कहलाते हैं। इसका यह अभिप्राय हुआ कि जिनका अंत्येष्टि-संस्कार अग्निद्वारा होता है वे अग्निदग्धात्ता पितर हैं। अंत्येष्टि संस्कार के बिना अग्नि को पितरों के जलाने का अन्य कोई अवसर ही नहीं। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मणानुष्णार में उपरोक्त विवेचन की पुष्टि होती है। अतः अग्निदग्धात्ताका अर्थ हुआ कि जिसेका अंत्येष्टिसंस्कार अग्नि से हुआ है और

अग्निप्यात्तत्र अर्थ हुआ जिसका अंतिमसंस्कार अग्निसे नहीं हुआ है। अग्निप्यात्त व अग्निदग्ध के इस विवेचनानुसार उपरोक्त मंत्रमें मृत पितरों का ही उल्लेख है, यह साबित होता है।

संपूर्ण सूक्तका मंत्रवार सारांश।

मंत्र १

१ जीवित पितर संप्रामोंमें अथवा रक्षार्थ बुलाए जानेपर हमारी रक्षा करते हैं।

मंत्र २

२ प्राचीन, अर्वाचीन, पृथिवीस्थ आदि पितरों के लिए नमस्कार करना चाहिए।

मंत्र ३

३ बर्हिषत् पितरों को यज्ञ में बुलाना चाहिए।

मंत्र ४

४ बर्हिषत् पितरों को हवि देनी चाहिए।

५ बर्हिषत् पितर हमारे रोग, भयादि को दूर करते हैं।

मंत्र ५

६ पितर यज्ञमें आकर हमारी प्रार्थनाओंको सुनते हैं, हमें षपदष्ट देते हैं, तथा हमारी रक्षा करते हैं।

मंत्र ६

७ पितर यज्ञ में दायाँ घुटना टेककर बैठते हैं व यज्ञ का स्वीकार करते हैं।

मंत्र ७

८ पितर यज्ञ में बैठकर दानी मनुष्य को व उषके पुत्रोंको

घन देते हैं। उसे अन्नादि देकर पुष्ट करते हैं।

मंत्र ८

९ सोमपान करनेवाले पुरातन मृत पितरोंके साथ यम हविको खाता है।

मंत्र ९

१० अग्नि देवत्वको प्राप्त किए हुए गज्ञादि में बैठनेवाले पितरोंके साथ यज्ञमें आती है।

मंत्र १०

११ पितर इन्द्र तथा देवोंके साथ समान रथपर आरुढ़ होकर विचरण करते हैं।

मंत्र ११

१२ अग्निप्यात्त पितर बुलानेपर घरघरमें आते हैं, हविना खाते हैं व सर्ववीरगुणोपेत संतति देते हैं।

मंत्र १२

१३ अग्नि हवियोंको सुगंधित बनाकर ले जाती है व ले जाकर पितरोंको खानेके लिए देता है।

मंत्र १३

१४ जो पितर यज्ञमें व जो यज्ञ नहीं हैं, जिन पितरोंको हम जानते हैं व जिनको हम नहीं जानते श्रादि सर्व प्रकारके पितरोंको अग्नि जानती है।

मंत्र १४

१५ धुलोकके मध्यमें स्वपासे तृप्त होनेवाले पितर चाहे अग्निदग्ध हों चाहे अनग्निदग्ध हों, उनका पुनर्जन्म होता है।

३ ऋग्वेद मं० १० सू० १६

इयं सूक्तमें विद्योपताः अंतेष्टि संस्कार संबन्धी मंत्रोंका उल्लेख है। इयं सूक्तकी देवता अग्नि है।

मैनमत्रे वि दृष्टो भाभि शोचो मास्य एषं
बिभ्रियो मा घरीरम् । यथा गृधं कृण्वो
जातवेदोऽग्नेमैत्रं व हिरुण्वाए विरुम्याः ॥

अ० १०११११॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (एनं मा विरदः) इयं प्रेतको इयं प्रथमसे मत जना कि प्रिये इये विद्ये वयं प्रतीत हो। (या अग्नि घोषा) इये घोषप्रथम मत वर। (अस्य स्व

मा चिद्यिषाः) इयं स्वका अर्थात् जमनोंको मत है। इयं के घरीरमें विद्यमान रक्षा मांस आदि को इयं प्रथमसे जला दे कि कोई भी मांस अवशिष्ट न रहने पावे। (जातवेदा) हे जातवेदत् अग्नि ! (यथा गृधं कृण्वः) जब तु इयं प्रेतको परिवर्षण बना दे अर्थात् पूर्णतया जला दे (अयं) वर (एनं) इयं प्रेतकी आत्माको (वितृन्नाः प्रिदुष्टः) पितरोंके पाद भेज दे अर्थात् वितृन्नाः प्रिदुष्टः अर्थात् सभी जावे।

प्रेतदहनके समय अग्निसे विद्यं प्रथमसे प्रार्थना करती

वाहिए इस बातका इस मंत्रमें उल्लेख है। इस मंत्रके उत्तरार्धसे एक महत्त्वपूर्ण बातका निर्देश मिलता है और वह यह है कि जबक देह संपूर्णतया जल नहीं जाती, अथवा संपूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती, तबतक आत्मा उस देहकी छोड़कर स्थानान्तर में नहीं जाती। उप देहके आसपासही मंडलती रहती है। उस देहका मोह उसे खींचे रखता है। इस निर्देशानुसार आत्माको देहसे दोग्र मुक्त करानेके लिए व उसके लिए निर्धारित भावी स्थानपर शीघ्रतासे पहुँचानेके लिए शरीरका शीघ्र दहन करना ही अधिक उत्तम है, क्योंकि अग्निदहनके विनाय शरीरको संपूर्णतया शीघ्र नष्ट करनेका अन्य कोई सुयोग उपान नहीं है।

मंत्रके चतुर्थ पादसे यह भी पता चल रहा है कि मृतत्मा शरीरसे दृक् लोकर पितृलोकमें जाती है। आग्नि आत्माको पितृलोकमें भेजती है। इस मंत्रसे जो महत्त्वपूर्ण निर्देश मिलते हैं, वे विशेष विचारणीय हैं। यह मंत्र अथर्ववेदमें धोत्रेसे पाठभेदके साथ है। (अथर्व० १८।२।४)

ऋतं यदा कारति जातवेदोऽधेनेमं परि दत्ताय पितृभ्यः।

यदा गच्छायसुनीतिमेतामया देवानां वसनीर्भवाति ॥

ऋ० १०।१६।२ ॥

(जातवेदः) हे जातवेदस्व अग्नि ! (यदा ऋतं कर-
सि) जब तू इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अर्थात् दग्ध कर दे,
(अथ) तब (एनं पितृभ्यः परि दत्ताय) इसके पितरोंके लिए शौच दे। (यदा) जब यह प्रेत (एतां असुनाति गच्छति) दृष्ट प्रज्जोके नयनको प्राप्त होता है अर्थात् जब इसके प्राण निष्कृत जाते हैं (अथ) तब प्राणोंके निकल जानेपर प्रेत (मृत-
शरीर), (देवता वसनीः भवति) देवोंके वश हो जाता है।

अग्नि शरीरको पूर्णतया दग्ध करके आत्माको पितृलोकमें भेज देती है। अग्निद्वारा दृक् दृक् हुए हुए शरीरके तत्त्व अपने अपने स्थानमें चले जाते हैं।

यह मंत्र अथर्ववेद (१८।२।५) में भी आया है। इस मंत्रका पूर्वार्ध प्रथम मंत्रके उत्तरार्धके समान है। आत्मासे जुक्त शरीरके, जिस समय आत्मा शरीरसे दृक् दृक् होती है जिसे कि हम लौकिक भाषामें मरणा कहते हैं, शरीर व आत्मा इस प्रकार दो विभाग हो जाते हैं। उन दो विभागोंका अग्नि चककर क्या होता है अर्थात् वे कहाँ कहाँ जाते हैं वह बात

इस मंत्रमें दर्शाई गई है। मंत्रके पूर्वार्धमें आत्माका क्या होता है, यह दर्शाया गया है तथा उत्तरार्धमें शरीरका क्या होता है यह दर्शाया गया है। पूर्वार्ध स्पष्ट है। उत्तरार्धमें कही गई बातका स्पष्टीकरण अगला तीसरा मंत्र स्वयं स्पष्ट कर रहा है। यदापर सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जब प्राण निकल जाते हैं तब यह मृत वेद देवोंके वश हो जाता है। यह मृत वेद देवोंके वश किस प्रकार हो जाता है इसका स्पष्टीकरण इस प्रकारसे है-

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमारामा घां च गच्छ प्रथिवीं
च धमणा । अपो वा गच्छ यदि तन्न ते हितमो-
पधीतु मति तिष्ठा शरीरैः ॥ ऋ० १०।१६।३ ॥

हे प्रेत ! तेरी (चक्षुः सूर्यं गच्छतु) आख सूर्य को जावे ।
(अरामा वातं) तेरी आत्मा (प्राण) वयु को जावे । और
हे प्रेत ! (धमणा) धर्मसे अर्थात् धर्मफलजन्य धर्मसे अथवा
पार्थिवति तत्त्वोंके धर्मसे अर्थात् जो पार्थिव तत्त्व हैं वे
पृथिवीमें जा मिलें, जो जलीय हैं वे जलमें जा मिलें इत्यादि
प्रकारसे (या च प्रथिवीं च) तु व पृथिवी लोकमें जा
अर्थात् पार्थिव तत्त्व पृथिवीमें जा मिले और जो बुलोकका
अंश हो वह पुलोकमें जा मिले। जहां जहसि जो जो
अंश तेरे शरीरमें आया हो, वहां वहां वह वद अंश
चला जावे । (वा) अथवा (अपो गच्छ) जलोंमें जलय
अंश जावे । (यदि तन्न ते हितं) यदि वहांका कोई अंश
तेरेमें विद्यमान हो । और धर्म प्रकार ओपधीने शरीर-
शेष स्थित हो अर्थात् ओपधीका अंश ओपधीमें चला जावे ।

मरनेपर शरीरमें विद्यमान तत्त्व अपने अपने स्थानपर जहासे
आए हुए होते हैं वहां चले जाते हैं। सूर्यादि देवोंके अंश उन
उनमें वापिस चले जाते हैं। हरेक देव अपना अपना अंश
शरीरसे खींच लेता है। इस प्रकार इस मंत्रमें तृतीय मंत्रके
चतुर्थ पाद ' अथ देवानां वसनीर्भवाति ' का स्पष्टीकरण
दिया गया है। यह मंत्र अथर्ववेद (१८।२।५) में भी आया
हुआ है।

अजो नामस्तपसा र्तं तपस्व तं ते शोचिश्चपतु र्तं
ते भार्गवः । वासते भिवास्तन्वो जातवेदरागिर्भवेहं
सुहृतासु लोकम् ॥

ऋ० १०।१६।४ ॥

हे अग्नि ! इस प्रेतका जो (धर्मः भाग) अथ अर्थात्

न जन्म लेनेवाला माग (आत्मा) है (तं) उसको तू (तपसा तपस्व) अपने तपसे तपा । (तं) उस अज्ञ भागको (ते घोषिः) तेरी दीन्यमान ज्वाला (तपतु) तपावे । (तं) उस अज्ञ भागको (ते अग्निः) भासमान तेरी ज्वाला (तपतु) तपावे । और फिर (जातवेदः) है जातवेदसु अग्नि ! (याः ते शिवाः तन्वः) जो तेरे कल्याणकारी ज्वाला-यों रूपी तनू अर्थात् शरीर हैं (तामिः) उन शरीरों द्वारा इस अज्ञ भागको (सुकृतां लोकं) सुकर्म करनेवालोंके लोकमें (वह) प्राप्त कर ।

हे अग्नि ! तू इस शरीरके अज्ञ भाग आत्माको अपने नानागुणविशिष्ट ज्वालाओंसे द्युष्ट करके पुष्कलकर्म ले जा ।

जैसा कि हम उपर दशौं आँव हैं कि मरनेपर शरीर दो विभागोंमें विभक्त हो जाता है, जिसमेंसे एक भाग तो मृत शरीर तथा दूसरा भाग अज्ञ आत्मा है । मृत शरीरको क्या करना चाहिये तथा अग्निदाहके अनन्तर वह किस किस रूपमें कदा कदा जाता है, यह तृतीय मंत्रमें स्पष्ट रूपसे दशौं आँव आ चुका है । द्वितीय मंत्रमें संकेतरूपसे अज्ञ भाग आत्माके लिए भी निर्देश दिया जा चुका है । इस मंत्रमें उड़ीका विद्यदत्तपसे वर्णन वा स्पष्टीकरण है । वस्तुतस्तु तृतीय व चतुर्थ मंत्र द्वितीय मंत्रके ही स्पष्टीकरण हैं । इस मंत्रसे भी यही पता चलता है कि अग्नि ही मृतानाको सुकृतोंके लोकमें ले जाती है । यह मंत्र भी अथर्ववेदमें (१८११२८) में पाया जाता है ।

अथ गृज पुनरग्ने विवृण्वो यश्च आहुतधरति स्वधामिः ।

आहुर्वेषान् उप वेदु तोयः सं गच्छतं तन्वा जातवेदः ॥

श्लो० १०११६५ ॥

(अग्नि) हे अग्नि ! (याः) जो (ते आहुतः) तेरेमें अंत्येष्टिके समय अहुत किया हुआ (स्वधामिः चरति) रक्षायाँसे विचारण करता है उसको (पुनः) फिर (विवृण्वो) निवारणके लिए आहर दो, अर्थात् वह पुनर्जन्म ले । अथवा ' विवृण्वः ' को पंचमी मानकर भी अर्थ कर सकते हैं, और यह इस प्रकार कि फिर विवृण्वोमें विद्यमान पितरोंके कारक इस संघसे जोके । दोनों प्रकारके अर्थोंका भाव एक ही है । दोनों प्रकारके अर्थोंमें विरोध नहीं है । इस प्रकार यह पुनर्जन्म निरा हुआ (रोषः) अगल ध्यान (उपरतु) पुद्गलिकोंको प्राप्त को, तथा (जातवेदः) है जातवेदसु अग्नि ! (तन्वा उपच्छेदा) यह अथवा शरीरके

मली भाँति संगत होवे अर्थात् उत्तम शरीरसंपत्तिके संघष वने ।

अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न लिखित प्रकारसे भी किया जा सकता है ।

हे अग्नि ! जो मृत पुरुष तेरेमें अंत्येष्टिके समय अहुत किया हुआ स्वधाओंसे विचारण कर रहा है उसे पितरोंके लिए दे अर्थात् उसे पितृलोकमें विद्यमान पितरोंके पास लेजाना कर डोड । क्योंकि इस भावके अल्प मंत्र मिलते हैं जिनमें कि अग्निका मृत को पितृलोकमें पहुँचानेका उल्लेख है, अतः यह अर्थ भी हो सकता है । यहाँ रोष अर्थात् पीछे रोष रह गई मृतकी संतान दीर्घायुको प्राप्त हुई हुई घरोंका वापिस जाए । वह संतान सुंदर शरीरको प्राप्त करे । इस अर्थात्-उत्तरा मंत्रके पूर्वार्थमें मृत पुरुषके लिए प्रार्थना की गई है व उत्तरार्थमें उस पुरुषकी जीवित संततिके लिए दीर्घायु आदि-की प्रार्थनाका उल्लेख है । रोष नाम संतापका है । ' रोष हायव-स्यनाम शिष्यते इति ' । निरुक्त ३।२॥ इस मंत्रसे अग्निके एक और विशेष कार्यका पता चलता है और वह यह कि पुनर्जन्मके लिए जीवात्माको पितरोंके पास पहुँचानेका कार्य भी अग्निका ही है । यह मंत्र योद्धेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेद (१८१११०) में भी आया हुआ है ।

यत्ते कृष्णः शकुनः आनुजोऽपि विपीलः सर्व उत वा

भ्रातृदः । अग्निपट्टिश्चादगदं कृणोत सोमस्य गो

माक्षणीं आग्नेषः ॥ श्लो० १०११६१ ॥

हे प्रेत ! (ते) तेरे (यत्) जिस अंगको (कृष्णः शकुनः) काले अनिष्टकारी पर्यानि (आनुजोऽपि) शंका पूर्व-चाई है, (उत वा) अथवा (विपीलः, सर्वः भ्रातृदः) शरीरों की जातिके जन्मभोगे वा, अपने वा अंगकी दिक्क पट्टने मुझे पीडा पहुँचाई है तो (अग्निः) अग्नि (विधातुः) इन उप-रोक्त संघसे (तत्) उस तेरे अंगको (अगदं कृणोतु) रोष-रहित करे । (सोमः च) और सोम भी तेरे उस अंगको नीरीक करे । (याः) जो कि धीम (माद्राणात् आग्नेषः) अर्थात् मैं प्रायश्चित्त हुआ हुआ है ।

अग्ने अनिष्टकारी पृथी वा कीची पड़ोके आदि जन्म, धर्मादि विषयुक्त प्राणिजों व अंगकी अनावरोधे पुद्गल पर दृशको अग्नि व सोम दूर करें । त्रिनये मातु बर्हि मंथोक्त प्राणिजोंके होती है उनको आंदेष्टेमें इस मंत्रका विनिर्वाण होगा दे देवा । इस मंत्रका अभिभावक परतु होता है ।

मंत्रके शब्दार्थ स्पष्ट है । इन प्राणियोंके काटे गए अंगोंको अग्नि नोरीय करती है, इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि वह उन प्राणियोंके विषयहित उस अंगको ऐसा जला देती है कि फिरसे वह रोग औरोंमें नहीं जा सकता । उस शवकी भस्ममें इन प्राणियोंके विषयके जन्तु दिक्षीभी अवस्थामें बचने नहीं पाते । इस मंत्रमें सर्पादि विरले प्राणी व अंगली हिंसक जानवरोंके आश्रित देह सोमसे भी नोरीय की जा सकती है ऐसा कहा गया है ।

अग्नेर्वमं परि गोभिर्ब्र्ययस्व सं प्रोशुंष्व पीवसा मेदसा च । नेत्वा धृष्टुर्हरसा जर्हपाणो दष्टुं विंधक्षन् पर्यवृक्षयते ॥

ऋ० १०।१६।७ ॥

हे प्रेत ! (गोभिः) घृतसे उपायन हुई हुई (अग्नेः वमं) अग्निकी ज्वालारूपी वचबसे (परि व्ययस्व) अपनेको चारों ओरसे ढक ले । अर्थात् अग्निकी ज्वालाओंके बीचमें तू हो जा जिससे कि तेरा पूर्ण रूपसे दहन हो सके । (सः) यह तू (पीवसा मेदसा) अपने अन्दर विद्यमान स्थूल चर्बीसे (प्रोशुंष्व) अपने आगको आच्छादित कर । इस प्रकार करनेसे (हरसा धृष्टुः) अपने तेजसे धर्षण करनेवाला, (दष्टुं) प्रगल्भ, (जर्हपाणः) अत्यन्त प्रक्षय हुआ हुआ अतएव (विंधक्षन्) बुद्ध प्रेतको विविधरूपसे जलाता हुआ अग्नि (त्वां) तुझे (नेत्) नहीं (पर्यवृक्षयते) इधर उधर बखेरगा अर्थात् पूर्णरूपसे जलाकर भस्मावशेष कर चाहेगा ।

सुरदेको जलाते हुए घी पयात मात्रामं बालना चादिए ताकि अग्नि खूब जोरसे प्रज्वलित होकर उसे जला डले । उसका कोई भी भाग जले बिना रहने न पावे ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें अग्निसे कहा गया है कि दे अग्नि! तू मास्य त्वचं चिक्षिणो मा शरीरम् अर्थात् इस प्रेतकी चमही तथा शरीरको बिना जलाए हुए इधर उधर मत बखेर, संश्रुतया इसे जला दे । यहाँ पर उधों संपूर्ण दहनको ऋग्में रखते हुए सुरदेसे कहा गया है कि तू अग्निकी ज्वालारूपी वचबको पादित ले व अपने अंदर विद्यमान चर्बीसे अपने आगको लपेट ले, जिससे कि अग्नि तुझे पूर्णतया जला दे । मंत्रका अभिप्राय यह है कि प्रेतका पूर्ण रूपसे दहन होना चादिए व उसके लिए पयात घृतका उपयोग करना चादिए । गो = घी ।

वेदमें गोषे उपयज पदार्थोंके नामभी गो शब्दसे कहे गये हैं । देखो, निरुक्तमें गो शब्दकी व्याख्या । नि० अ० २। पा. २॥

हममग्ने चमसं मा वि जिह्वारः प्रियो देवानामुत सोम्यागाम् । एष यश्चमसो देवपानस्तस्मिन् देवा मसृता मादयन्ते ॥

ऋ० १०।१६।८ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (इमं चमसं) इस शरीररूपी चमसको (मा वि जिह्वारः) मत विचलित कर । क्योंकि यह चमस (देवानां उत सोम्यानां) देवों और सोम संपादन करनेवालोंका (प्रियः) प्यारा है । (एषः) यह (यः) जो (चमसः) चमस है वह (देवपानः) देवपान है अर्थात् इसमें देवपान करने योग्य द्रव्यको पीते हैं । (तस्मिन्) उस चमसमें (अमृताः देवाः) अमरगणशाल देव (मादयन्ते) पान करके प्रसन्न होते हैं ।

यह शरीर देवोंके पान करनेका चमस है । यह देवोंका प्रिय है । इसमें देव पान करते हैं अतः हे अग्नि ! इस शरीरकी बुद्धिमा मत कर ।

चमस = चमसा । यज्ञमें जिध पात्रमें सोमरस डालकर पान किया जाता है उसका नाम चमस है ।

इन इधी सूक्तके दूसरे व तीसरे मंत्रमें देख आए हैं कि इस शरीरका किस प्रकार देवोंसे संवन्ध है । इसके अतिरिक्त स्थान स्थानपर वेदोंमें ऐसा वर्णन है । अथर्ववेद १० काण्ड, सू० २ में भी ऐसा ही वर्णन है ।

अवतकके मंत्रोंमें अत्येष्टिसंबंधी वर्णन किया गया है । अगले तीन मंत्रोंमें ऋष्याद् अग्निको उपलक्ष्य करके कहा गया है । इस अत्येष्टि संस्कारमें प्रयुक्त अग्निका नाम ऋष्याद् अग्नि है । ऋष्याद् अग्निका अर्थ है मांसमक्षक अग्नि । और यह मांस-भक्षण अत्येष्टिमें शवदहनद्वारा अग्निको करना पड़ता है । ऐसा कि अवतकके मंत्रों द्वारा स्पष्ट है । इस प्रकार शवके खनिधे मांसमक्षक (ऋष्याद् अग्नि) इस अग्निका क्या करना चादिए इस विषयमें अगले तीन मंत्र प्रकट बाल रहे हैं ।

ऋष्याद् अग्निं प्रक्षिणोमि दूर्गं यमराशो गच्छतु रिपयाहः ।
इद्वैवापमितरो जातवेदा देवेभ्यो इयं यदुत प्रजागन् ।

ऋ० १०।१६।९ ॥

(ऋष्याद् अग्निं दूर्गं प्रक्षिणोमि) मांसमक्षक अग्नि हो । दूर्गं भिजवाता हूँ । (रिपयाहः) पाप का वधन करनेवाली वह अग्नि (यमराशः गच्छतु) जहाँका यम राजा है, उन प्रदेश-

सौंको चली जावे । (इह) वहांपर (अर्थ इतरः जानवेदाः प्रजानन्) यह दूसरी कथ्यात् अग्निसे भिन्न जातवेदस् अग्नि सबे कर्मको यथावत् जानती हुई (देवेभ्यः हव्यं वहतु) देवोंके लिए हव्योत्रा वहन करे अर्थात् उन्हें पहुंचावे ।

यह शब्द वहन करनेवाली अतएव मांशमशक (कथ्यात्) अग्नि फिर लौटकर हमारे घरोंमें वापिस न आजावे, अतः मैं इसे दूर भेज देता हूं, वह यमलोकमें चली जावे । यहाके कार्य संशयान करनेके लिए जातवेदस् अग्नि है । वही- देवोंके लिए हव्योत्रा वहन करती रहे ।

इस मंत्रमें कथ्यात् अग्निको यमराजके देशोंमें भेजनेका उल्लेख है । इससे ऐसा पता चलवा है कि शवदहनान्तर यह कथ्यात् नाम पार्य हुई अग्नि पृथिवीलोकसे यमलोकमें जाती है । प्रथम, द्वितीय व तृतीय मंत्रोंके साथ इस मंत्रपर विचार करनेसे यह परिणाम निकलता है कि, शवदाहके अनन्तर यह कथ्यात् अग्नि आत्माको यमलोकस्थ पितृलोकमें ले जाती है । एकवार अग्नि अग्निसे शवदहन किया जा चुका यह अग्नि फिर देवोंके लिए हव्योत्रिके वहनके लिए अर्थात् यज्ञादि कर्म के लिए उपयुक्त नहीं रहती यह बात भी इस मंत्रसे स्पष्ट होती है । कथ्यात्-कथ्य=मांश, उसका भक्षक कथ्यात् । निरुक्त अ० ६ । पा. ३ । सं. १२ ॥ रिप्रवाहः— रिप्रं पात्रं तस्य घोडा । निरुक्त अ० ४ । पा. ३ । सं. २१ ॥ यह मंत्र यजुर्वेद (३५ । १९) में तथा अथर्ववेद (१२ । २ । ८) में भी आया हुआ है ।

यो अग्निः कथ्यात् प्रविशेत् यो गृहमिमं पश्यतिर्तं जातवेदसम् । व हारामि पितृवज्जाय देवे स यममि-
न्वात् परमे सधस्ये ॥ क्र० ३० । १६ । १० ॥

(यः कथ्यत् अग्निः) जो मांशदाशी अग्नि (इमं इतरं जातवेदसम् पश्यन्) इस दूसरी जातवेदत् नामक अग्निको देखकर (यः गृहं प्रविशेत्) तुम्हारे घरमें घुस गई है, (तं) उस (देवे) देवीप्यमान-अत्यन्त प्रकाशमान कथ्यात् अग्नि-को (पितृवज्जाय हारामि) पितृवज्जके लिए हारता हूं, हटाता हूं । (सः) वह कथ्यात् अग्नि (परमे सधस्ये) परम उपस्थमें (यमं) मशको (इन्वात्) प्राप्त करे ।

तुम्हारे घरोंमें जातवेदस् अग्निके रहते हुए भी जो कथ्यात् अग्नि घुस गई है, उसे मैं दूर करता हूं ताकि तुम पितृवज्ज कर सकीं । यह अग्नि परम लोकमें यज्ञको प्राप्त करती रहे ।

इस मंत्रसे पूर्वके मंत्रमें कथ्यात् अग्निमें दूर भगकर यमलोकमें भेजनेका निर्देश है । उस मंत्रके साथ इस मंत्रकी संगति लयानेके लिए व विरोध दृष्टानेके लिए इस मंत्रके ' तं हारामि पितृवज्जाय देवे ' इस तुल्यीय पाठका अर्थ ऐसा करना चाहिए कि ' पितृवज्ज करनेके लिए उस कथ्यात् अग्निको दृष्टाता हूं ' । अर्थात् यह कथ्यात् अग्नि पितृवज्जके लिए अनु-पयुक्त है । यह तो परम सधस्य जो यमलोक है उसमें चलीजावे और वहीं पर अपने भागको प्राप्त करती रहे । इस प्रकार इस मंत्रका अर्थ पूर्व मंत्रके भावको लक्ष्यमें रखते हुए करनेसे दोनों मंत्रोंकी संगति का जा सकता है । कथ्यात् अग्निका यमो-में सं निराखनका व उसे यमलोकमें भेजनेका अभिप्राय उनता-में सं गृह्य दूर करनेका अभिप्राय प्रतीत होता है । ' परम सधस्य ' — वह बड़ा स्थान जिसमें सब देव रहते हैं । यहाँ पर पूर्व मंत्रके आह्वयसे यमलोक ऐसा अर्थ है । वैसे तो यम-लोक भी परम सधस्य ही ही । यह मंत्र कुछ पाठभेदके साथ अथर्ववेद (१२।२।१०) में आया है ।

इस प्रकार यहापर कथ्यात् अग्निका विषय समस्त हो जाता है । अथ आर्यके मंत्रोंमें अग्निके प्रति सामान्य कथनका उल्लेख है ।

यो अग्निः कथ्यवाहनः पितृन् यद्यदवावृषः ॥
श्रेष्ठ इह्याग्नि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ॥

क्र० १०।३६।११ ॥

(यः अग्निः) जो अग्नि (कथ्यवाहनः) कथ्यका अर्थात् पितरोंकी हविषा वहन करनेवाली है और जो (यदवावृषः) यज्ञ वा सत्यसे बहनेवाले (पितृन्) पितरोंका यजन करता है, यह अग्नि, (देवेभ्यः पितृभ्यः च इह्याग्नि प्रवोचति) देवों और पितरोंके लिए हव्योत्रा प्रवचन करे अर्थात् यह देवों व पितरोंको कहे कि ' मैं तुम्हारे लिए यह हवि ले आई हूं ' ।

अग्नि पितरोंका कथ्यसे धरदार करता है व उनके लिए तथा देवोंके लिए मनुष्यों द्वारा दी गई हविसेका वहन करती है । कथ्य—यह हव्यका नाम है जो कि पितरोंके उद्देश्यसे दिया जाता है । यदवावृषः-प्रसन्न नाम है यज्ञ व उपयुक्त । जो सत्य व सत्यके बहानेवाले अथवा जो सत्य व सत्यसे बहनेवाले हैं । यह मंत्र यजुर्वेद (११।६५) में भी है ।

उद्यन्तस्यवा मि धीमन्नुद्यन्तः समिधीमति ।
उद्यन्मुद्यत् आ वह पितृन् हविषे अशुवे ॥
क्र० १०।३६।१२ ॥

हे अग्नि ! (उद्यन्तः) तेरी कामना करते हुए हम (त्वा) तेरी (निधीमहि) स्थापना करते हैं । और (उद्यन्तः) तेरी कामना करते हुए हम (समिधीमहि) तुझे प्रवीण करते हैं । [उद्यन्तः] हमारी कामना करती हुई हे अग्नि ! तू [हविषे भाषे] हविके खानेके लिए [उद्यन्तः पितॄन्] कामना करते हुए पितरोंको [आवह] प्राप्त करा-ले आ ।

हे अग्नि ! हम यज्ञादिमें तेरी कामना करते हुए तेरी स्थापना करें व तुझे प्रकाशित करें । तू हमारे यज्ञोंमें पितरोंको हवि खानेके लिए ले आया कर ।

इस मंत्रमें अग्नि पितरोंको यज्ञादिमें हवि भक्षणार्थ ले आता है ऐसा छंदमें निर्देश मिलता है । यह मंत्र यजुर्वेद (१९।७०) में व अथर्ववेद [१०।१।५६] में भी आया हुआ है । अगले दो मंत्रोंमें स्मशानभूमिके उद्य स्थापनाकर्म वर्णन प्रतीत होता है जहाँ कि सुरदा जलाया गया हो ।

यं त्वमग्ने समदहस्तसु निर्वापया पुनः ।

क्षियाद्यन्वेन्न रोदहत् पाददूर्वां प्रयच्छता ॥

ऋ० १०।१६।१३ ॥

(अग्नेः) हे अग्नि ! (यं) जिस जेतकी तूने (समदहः) जलाया है (तं उ) उधे (पुनः) फिर सम्पूर्णतया दहन हो चुकने पर (निर्वापय) बुझा डाल । (अन्न) इस सुरोंके जलनेके स्थानपर (क्षियास्तु) कितना जल छिड़कना चाहिए कि जिससे (स्यलच्छता) विविध शाखाओंवाली (पाददूर्वा) परिपक्व दूर्वा घ घ [रोदहत्] उधे ।

शवके सम्पूर्णतया दहन हो चुकनेपर आगको बुझा डालना चाहिए व यज्ञोपर इतना पानी छिड़कना चाहिए कि जिससे किरसे यज्ञोपर दूर्वा घास बिचल आवे ।

इस बातपर विशेष प्रकाश डाल रहा है ।

शीतिके शीतिकारणित्वाद्दिक्के ह्यदिक्कमति ।

मण्डूक्या ३ सु सगम इमं स्व १ मि इप्यं ॥

ऋ० १०।१६।१४

(शीतिके) हे शैत्ययुक्त ! [शीतिकारणित्वाद्] हे शैत्ययुक्त-संपन्न ओषधियोंवाली ! (ह्यदिक्के) हे हविषित करनेवाली (ह्यदिक्कमति) तथा हे आनन्दित करनेवाले फलशून्ययुक्त (शूक्ष्णवाली) पृथिवी ! [मण्डूक्या] मंडूकके साथ [सु सगम] अच्छे तरह संगत हो अर्थात् तेरे में इतना अधिक पानी हो कि मेण्डूक आनन्दिते तेरे अन्दर रह सके । मंडूक पानीवाली जमीनमें रहता है । अतः मेण्डूकके साथ संगत होनेवा अभिप्राय यह है कि जमीन अत्यंत जलवाली हो । [इमं अग्निं सुदह्यं] इस अग्निको आनन्दित कर अर्थात् यह पूर्ण रूपसे तेरेपर प्रदलित हो सके ।

पूर्व मंत्रके कथनानुसार जल छिड़कनेसे पृथिवी का केशव स्वरूप हो जाया यह इस मंत्रमें दर्शाया गया है । इस प्रकार यह सूक्त यज्ञोपर समाप्त होता है । सामान्यतया इस सूक्तमें अग्नि-पितर विचार किया गया है, यह पाठक स्वयं जान सके होंगे

सम्पूर्ण सूक्तमयं यज्ञोपरसारांशः ।

मंत्र १

१ अग्निं नृत देहको सम्पूर्णतया जल देनेपर आत्माको पितृलोक में भेजती है ।

२ इसका अभिप्राय यह हुआ कि जबतक नृत देह रहती है तब तक उधर ही आरमा भी वही रहती है ।

मंत्र २ व ३

३ पितरोंके पूर्ण रूपसे जल जानेपर देहके घटक अग्ने अग्ने

मंत्र ३

६ काले पश्विधे, कीडीमकोडे आदि छोटे छोटे जन्तुअंशे, सर्पादिषु तथा अंगली हिंसक जानवरों से पहुंचाए गए कष्टोंका अग्नि निवारण करती है ।

७ सोम भी यही कार्य करता है ।

मंत्र ७

८ शवके पूर्ण दहनके लिए घृतकी पर्वत मात्रा डालनी चाहिए जिससे कि अग्निकी बली ज्वालाएँ निकले व शवको शीघ्र ही भस्मान्तोप कर डालें ।

मंत्र ८

९ यह शरीर मूर्खादि देवोंका रक्षण करनेका चमस है । इक्ष्मिं ये देव अपने अपने अंशेषु आकर वसते हैं ।

मंत्र ९

१० ऋभ्यात् अग्नि पापका वहन करनेवाली है । उसका वासस्थान यमलोक है ।

११ वह यज्ञादि कार्योंके लिए अनुपयुक्त है ।

मंत्र १०

१२ ऋभ्यात् अग्निको परमं प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिये ।

उस घरोंमेंसे निकाल डालना चाहिये ।

मंत्र ११

१३ अग्नि पितरोंके निमित्तसे ही गई हविष्ठा वहन करती है । वह देवों व पितरोंकी हविष्ठाद्वारा पूजा करती है ।

मंत्र १२

१४ अग्नि पितरोंको हविष्ठा खानेके निमित्त ले आती है ।

मंत्र १३

१५ शवके पूर्ण दहनके अनन्तर अग्निको मुझा बालना चाहिये ।

१६ वर्षांपर इतना अधिक पानी डालना चाहिए कि नाना-शाखाओंवाली दुर्वांपास उग आवे ।

१७ और इसके लिए जहांपर एक शवका दहन किया गया हो वर्षांपर दुखरेखा नहीं करना चाहिए, अन्यथा पानी डालनेसे अग्निका प्रभाव दूर न हो सकेगा व उस स्थान पर पाषण उग सकेगी ।

मंत्र १४

१८ जमीन पानीसे इतनी तरबतर होनी चाहिए कि दूधके गर्भके अंदर मण्डूक निवास कर सके ।

४ ऋग्वेद मं० १० सू० १३५

इस सम्पूर्ण सूक्तकी देवता यम है । यमका अर्थ इस सूक्तमें क्या है यह एक विचारणीय विषय है । शास्त्राचार्यने निरुक्तमें इस मंत्रमें आए हुए यमका अर्थ आदिष्ट किया है । निरुक्त १३१२९ ॥ परन्तु इस श्वायनाके अनुसार सम्पूर्ण सूक्त लगाना पर्वत कठिन है । वही श्वायनाचार्यके मतानुसार अर्थ दिया है ।

यारिमन् वृषे सुरकाशे देवेः संविद्यते यमाः ।
अत्रा नो विदन्तिः सिवा पुत्रानो धनु मेनति ॥

ऋ० १०।१३५।१ ॥

(वृषे) यम उन्नीयमाह । इष्यी ताह (धुनमाह) धीमर वपनये दुष्क, अथवा मुन्दर पत्तोबाने इष्ये । इय प्रथमे इष्यथ गृह त्रिभ प्रथम गरीभो आदिरे इर करनेये दुष्कर कोय हे यम प्रथम गृहकर विषय श्वायने (देवेः)

परिजनभूत देशके साय (यमः) विपंता वैवस्वत (विवस्वत का पुत्र) (सं विद्यते) पान करता है । (विदन्तिः) प्रमा-ओंका अविपत्ति (नः विता) मुझे नबिचेताय जनक शम्भ-यम् (अत्र) इस यमके स्थानमें (पुत्रान्) वर्षांपर निर-चालये निवास करते हुए पितरोंके (अत्र) समोप वह नो-केता रहे इस प्रथम वेदे जिसे यमना करता है । 'नः' वही पर म्भाववसे बहुवचन हुआ हुआ है । नबिचेता यमके पुत्र' रको वायधकम् विदन्ते यमलोक भेज दिया था । वर्षांपर यमको प्रथम करके फिर इस जोहमे वापिस भौट भवा था । यह बात इन मंत्रोंके प्रतिपादन को ज्ञा रही है । अथवा पुनर नाममात्रा नबिचेताये मित्र दूषा कोरे जावे था । उभये इव (यच्छरीरति यमाः अविदरा) अर्थात् आदिरेष को इव दूष-माय द्युति की—उपम पत्तोबाने इष्यी ताह इतर यमके

(यम) आदित्य (देवै संपिबते) रदिमयोके साथ यमन करता है । उपसर्गके साथ आनेसे ' विभक्ति ' यद्वापर मत्वर्थक है । अत्ययसे आरम्भमें पद हुआ हुआ है । (अत्र) इस स्थानमें स्थित [विश्वति] प्रजाओंका प्रकाश वर्षा आदि दनसे पालक और प्राणरूपसे धरका जनक वह आदित्य (पुराणात्) पुरातन स्तुति करनेवाले हम लोकोंकी (अनुवन्ति) अनुग्रहपूर्वक कामना करता है । अथवा इस स्थानमें स्थित हमारे पूर्व पुरुषोंकी [अनुवन्ति] अनुक्रमसे कामना करता है ।

वृष = अहापर कि श्रेष्ठ मृत आत्मायें कर्मोंकी थका-न्दधे पर करनेके लिए विश्रन्ति लती हैं ।

पिता = यम ।

पुराणां अनुवन्त चरन्त पापयामुया ।

असूयन्मन्वाकश्च तस्मा अष्टुद्वय पुन ॥

ऋ० १०।१३।५।२ ॥

(पुराणात् अनुवन्त) पुरातन पितरोंके प्रति मेरे अनुयमन करनेकी कामना करते हुए अर्थात् मैं पुरातन मृत पितरोंका अनुयमन करूँ यानि यमलोकमें जाऊँ इस प्रकारकी इच्छा करत हुए (असूया पापया चरन्त) इस पापपूर्ण निरुद्ध बुद्धिके साथ वर्तमान पिता वाजप्रवसको (सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए सुखको पिताने ' मृत्युके पाप जा ' इस प्रकार कहा अतः) (अतूयन्) मानसिक दुःखसे दुःखित हुए हुए यम (न चिन्ताने) धरसे पहिले देखा । अर्थात् जब मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था देखी हान्त में जब पितये सुख यह कहा कि ' मृत्युके पाप जा ' तो मैं न बची दुःखभरी निगाहसे सबकी आर देखा और फिर (तस्मै अष्टुद्वयम्) पिताकी आज्ञानुसार उस मृत्युको प्राप्त करनेकी इच्छा का । [अदित्यके पथमें] अथवा [पुराणात्] पुरातन स्तुति करने-

य कुमार नव रयमचक मनसाकृणो ।

एकेप विश्वत प्राचनपश्यदधि विष्टसि ॥

ऋ० १०।१३।५।३ ॥

नचिकता नामवाले कुमार को यम इस ऋग्वेद व अगर्गी ऋचासे ललचानका प्रयत्न करता है— इ कुमार । [नव] बिलकुल नया जिसको कि इससे पाहले तुने कभी नहीं देखा और जा [अचक] पहियोंसे रक्षित न [एकेप] एकप है तो भी [विश्वत प्राच] सर्वत्र प्रकर्ष रूपसे गति करता है ऐसे [य रय] मेरे पास आनेके लिए अथर्वसाध रूपी जिस रथको तुने [मनसा अकृणो] मन से बनाया और बनाकर [अयश्यन्] कर्तव्य अकर्तव्य विभाग को न जानता हुआ उस रथपर तु [अधितिष्ठसि] सवार हुआ हुआ है । आदित्यके पथमें अथवा स्तुति करनेवाले कुमार नामक ऋषिआ आदित्य मत्वक्ष हुआ हुआ देह व आ मा क विवचको बरला रहा है व कुमार ऋषि। चक्रुश्च रहित (एकेप) एक प्राण ईवास्थानाय है जिसका एधे इस अभिनव, सर्व ओर गति करनेवाल शरास्वपी जिस रथको अन्त करण द्वारा तुने किया है, उस शरीररूपी रथको मेरा स्वल्प न जानने के कारण न जानता हुआ, भोगायतन के स्वरूपमें स्वीकार करता है अर्थात् शरीर से भाग भोगता है ।

मनद्वारा शरीर का निर्माण इस प्रकार से होता है अथवा एक मनसे यम अर्थात् इच्छा वलपन्न होती है । कामना उत्पन्न होनेपर पुण्यात्मक वा अपुण्यात्मक कर्म किय जाता है । और उस कर्मद्वारा भोग देनेके तिए इस शरीरका आरम्भ होता है । इस प्रकार परंपरास्वरूप मन वा शरीरनिर्मादक व है ।

एकप-एक है ईषा जिसकी । ईषा -पुष्ट ।

इय मन्त्रमें उपासक प्रात यमका उक्ति है एषा म० मि० का कथन है ।

प्राप्ततेत) अनुगमन किया है। अर्थात् जब तू भूलोकसे संकल्प रूपी रथमें चढ़कर आया तब तेरी रक्षार्थ तैरा अनुकरण पिता की सान्त्वनाके किया ।

आदित्य के पक्षमें-अथवा हे कुमार ऋषि ! तूने जिस घरीररूपी रथ को उषरपर सवार होकर संसार में प्रवृत्त किया है, उस रथके पंछि पंछि मेधाविविधों के बीचमें, साम अर्थात् ऋक् सामादि साध्व स्तोत्र व [नावि] नौका की तरह तारके वेदरूपी वाणोंमें स्थित कमंडलु लोकके प्रवृत्त होते हैं, उसका अनुकरण करते हैं ।

क. कुमारमजनयद्रथं को निरवर्तयत् ।

क. स्वित्तद्य नो भूयादनुदेयी यथामवत् ॥

श्र० १०।१३।५।५ ॥

[कः कुमारं अजनयत्] जिस पुरुषने इस कुमार को उत्पन्न किया ? निन्दा अर्थमें किं शब्द है ? इस प्रकारके बालक को यमके पास भेजनेवाला पिता कैसे अच्छा हो सकता है ? अच्छा, यह बात जानो दो । [कः] किस पुरुषने इस बालक-को यमके पास जानेके लिए (रथं) रथकां [निरवर्तयत्] प्रवृत्त किया ? वह भी मूर्ख था, यह प्रश्नका अभिप्राय है । [यथा] जिस प्रकारसे यह कुमार [अनुदेयी अभवत्] अनुदेयी होता है [तत्] इस बालके कथनको [अथ] इस कालमें [न.] हमें [कः स्वित् भूयात्] भला कौन कहेगा ? पहिले यमके पास जाकर फिर वधाये उससे छूटनेका उपाय बताया हुआ भी सुद्धिमान नहीं कहा जा सकता, यह इसका अर्थ है । [आदित्यके पक्षमें] अथवा कुमार नामक ऋषि अपने सर्वोत्पन्नभावको जानता हुआ अपने अतिरिक्त दूसरेकी सत्ताको अवमनता को निन्दावाची कि सत्त्वके प्रियताला है-सुप्त कुमारको कि व पिताने पैदा किया ? किछने भी नहीं । ' अज्ञो निराय साधतः ' इति प्रत्युत्तर मं हं । और किछने चरीररामक रथका संचालन किया ? मेरे शिवाय दूसरा सवालक नहीं है और वैशेडी अनुविचरं (संचालन करने वीर्य) का होना भी अर्धभव है । इस समय सर्वोत्पन्नभाव दक्षामें उस प्रधरकी कौन भला इहं कह सकता है, जिस प्रकार से कि अनुदान करने योग्य मेरेसे भिन्न अन्य पदार्थ की सत्ता होये ? वह प्रधर भी दुर्भाग्यनेय है ऐसा इश्क अर्थ है ।

पथा मयदनुदेयी यतो अममजायत । पुरस्तादनुभ
माततः पश्चाद्विराज्य लुभ्यत ॥ श्र० १०।१३।५।६ ॥

(अनुदेयी) पिताने पीछे पुनः वापिस देने योग्य (यथा) जिस प्रकारसे यह कुमार होवे ऐसा (ततः) उस वाजश्रवण पिताने [अर्थ] यमके पास जा इस प्रकारके वचनके आगे वर्तमान वचन कि नचिकेतोको यमके साथ जानना चाहिए ' तं वै प्रवर्षंतं शन्तासीति होवाच ' इत्यादि [तै० ब्रा० ३।१।१७] ब्राह्मणमें कहा गया वचन उत्पन्न हुआ । (पुरस्तात्) उससे पहिले (पुनः) उक्त अप्रका मूलभूत ' यमके परको जा ' यह वचन अति विस्तृत हुआ हुआ था । अतः उसका परिहार नहीं हो सकता था, इस वास्ते पीछेसे कोपको छोड़कर (निर-यणं कृतं) उस यमसे बचकर निकल आनेके उपायको पिताने किया । (आदित्यपक्षमें) अथवा [अनुदेयी] अपनेको अनुदातव्यआत्मस्वरूपसे भिन्न अन्य परार्थकी सत्ता जिस प्रकारसे है, उसके गुणानुसार (ततः) उस मायाविशिष्ट आरगाका [अर्थ] स्रष्टव्यविकारका आद्य मन्तरत्वरु इत्यत्र करनेको इच्छानकारण उत्पन्न हुआ । [पुरस्तात्] सृष्टिसे पहिली अवस्थामें [पुनः] मूल अव्याकृत मायात्मक कारण ही विस्तृत था । [पथत्] तमस् की उत्पत्तिके बाद [निरयणं] तद्गत कार्योंका उस कारणसे निर्धमन अर्थात् घटपादितेदये स्वरूपका आलेभन श्रानेने किया । अर्थात् कारण-जगत्को कार्य जगत्के स्वरूपमें लाया । तथा मिथैका विधाद घटादि मिथै भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार अर्थके अनुग्रहसे श्रान्मायकी प्राप्ति मेरा विकार यह प्रपंच मेरेसे भिन्न नहीं है । इस प्रकारसे इतिरिक्त पितानेका प्लोक आक्षेपका समर्थन किया है ।

हृदं यमस्य साद्वनं देवमानं यदुच्यते ।

इयमस्य धम्पते नाळीरथं गीर्भिः परिष्कृतः ॥

श्र० १०।१३।५।७ ॥

यह [यमस्य] नियन्ता आदित्यका या विवस्वात् के पुत्रका [सदनं] स्थान है । जो कि सदन [देवमानं उच्यते] देवों द्वारा बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है । अथवा देव अर्थात् रदिमयो का निर्माण-साधन कहा जाता है । इस यमकी शीलार्थ [रथं नाळीरथं] यह वाद्यविशेष बंधन-बनाया जाता है । अथवा नाळी यह वाणीका नाम है । यह स्मृतिरूप वाणी इसकी शीलार्थ उत्पन्न की जाती है । इस प्रकार होनेपर यह यम ' स्तुतियोगे वीर्युत्त अर्थात् शोभास्मान होता है । ' परिष्कृतः संपूर्णतः ' इत्यादि दिष्ट सुभागम होता है । ' परिनिविश्य ' इत्यादिसे प व हुआ है । ' गतिरन्तर ' इत्यादिसे गति का प्रकृतिलक्षण ।

५ ऋग्वेद मं० १० सू० १५४

यह सूक्त अल्पेष्टि-संस्कार-विषयक है। इसमें प्रेत से कहा गया है कि तू किन किनको प्राप्त हो, जैसा कि मंत्रोंको देखनेसे पठकोंको स्वयं स्पष्ट हो जायगा। इस सूक्तका ऋषि विवरणात् ऋषि बुद्धिता यमी है। प्रियमाण यज्ञमानादियोग्य वर्तन इसमें प्रतिपादित किया जायगा, अतः वे इस सूक्तके देवता हैं।

सोम एकैभ्यः पवते घृतमेक उपासते।

वेभ्यो मधु प्रधावति र्षिभ्यैवापि गच्छताम् ॥

ऋ० १०।१५४।१ ॥

[एकैभ्यः] कर्तव्योंके लिए [सोमः पवते] सोम रस बहता है। और [एकै] कई [घृतं उपासते] आज्यका उपभोग करते हैं। इनको व [वेभ्यः मधु प्रधावति] जिनके लिए मधु धारास्वरूपे बहता है, [तान् चित् अपि] हे प्रेत ! उनको भी तू [गच्छताम्] प्राप्त हो।

जिनके लिए सोमरस बहता रहता है व जो अज्यका उपभोग करते रहते हैं, तथा जिनके लिए मधुकी वृक्षाप्यं बहती रहती है, ऐसे यज्ञकर्ताओंको हे प्रेत ! तू प्राप्त हो।

श्वदहनदि अल्पेष्टिक्रिया प्रेतका आरामके प्रति इस सूक्तकी ऋचाओंके अनुधार उसके संबंधी भादियोंका कथन है।

तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वययुः।

तपो ये चक्रिरे महस्त्वोभ्यैवापि गच्छताम् ॥

ऋ० १०।१५४।२ ॥

(ये) जो लोक (तपसा) धृच्छुचारादयदि नानाविध तप करने कारणसे (अनाधृष्याः) किसी भी प्रकारसे कष्टोंको नहीं पहुंचाए जा सकते, जिनको पाप नहीं घटा सकते, व (ये) जो लोक (तपसा) तपके कारणसे (स्व. ययु) स्वर्गको गए हुए हैं, और (ये) जिन्होंने (मह. तपः) चक्रिरे महान् तप किया है, हे प्रेत ! इन (तान् चित् अपि गच्छताम्) उप-रिक्तियोंको भी तू जाकर प्राप्त हो अर्थात् इनमें तेरो स्थित हो वे।

दिलसाकर तपस्विणोंमें जानेका निर्देश किया गया है।

ये सुष्पन्ते प्रथनेषु श्रासो ये तन्-यजः।

ये वा सदस्यदक्षिणास्ताभ्यिदेवापि गच्छताम् ॥

ऋ० १०।१५४।३ ॥

हे प्रेत ! (ये श्रास) जो शरीर गण (प्रथनेषु) संभ्राणोंमें (सुष्पन्ते) युद्ध करते हैं, और (ये) जो उन संभ्राणोंमें (तन्-यजः) शरीरोंका त्याग करते हैं अर्थात् अपने प्राण दे देते हैं, (वा) अथवा (ये) जो लोक (सदस्यदक्षिणा) इजार्थ दान करते हैं (तान् चित् अपि) उनको भी तू (गच्छताम्) प्राप्त हो।

जो शरीर गण युद्धोंमें अपने प्राण देकर शरीरगणोंको प्राप्त हुए हुए हैं, वा जो लोक नाना तरह के दानोंको देकर प्राणोंको संसारमें अमर कर गए हैं, ऐसे लोगोंको हे प्रेत ! तू प्राप्त हो-तेरे स्थिती होवे।

इस मंत्रसे यह स्पष्ट होता है कि दानी व शरीर गण भी मृत्युके पश्चात् चरति को प्राप्त करते हैं। गीतमें ' इतो वा प्राप्स्यसि स्वयं ' आदि युद्ध में मरनेसे चरति होती है, ऐसे छोटेक वाक्योंको यह वेदमंत्र पुष्टि करता है। शरीर गण युद्धमें शरीर त्याग करनेवाले को परलोक में मुख्य भित्तग है यह कार्य कोशिका बड़ा पुराना एक विदेशक बन आता है, उक्त विदेशक के मूलभूत ऐसे वेद वेदमंत्र ही हैं।

ये चित्स्वोभ्यैवापि गच्छताम् ऋचायां।

दित्-उपस्थातो यम र्षिभ्यैवापि गच्छताम् ॥

सहस्रणीधाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम् ।
ऋषीन्तपस्वतो यम तपोर्जा अपि गच्छतात् ॥

ऋ० १०।१५४।५ ॥

(ये) जो (कवयः) सांतदर्शी ज्ञानी लोक (सहस्रणीधाः) हजारों प्रकारोंकी नीतियोंवाले हैं और जो (सूर्य गोपायन्ति) इस सूर्य का रक्षण करते हैं, ऐसे (तपस्वतः ऋषीन्) तपसे युक्त ऋषियोंकी जो कि (तपोजान्) तपसे ही उत्पन्न हुए हुए हैं ऐसी की भी है नियममें स्थित प्रेतात्मा । तू बड़ासे जाकर प्राप्त हो ।

जो ज्ञानतदर्शी ऋषियोग नाना प्रकारके विज्ञानोंसे परिपूर्ण हैं व जो तपस्वी तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए हैं ऐसीकी हे प्रेतात्मा । तू इस लोकसे जाकर प्राप्त हो, उनमें जाकर तू स्थित हो । निरुद्ध लोकमें मत जा ।

इस सूत्रके मन्त्रोंपर दृष्टिपात करनेसे साधारणतया हमें पता चलता है कि इस संघारमें रहकर वेदों अर्थात् किंच प्रकारके कर्मोंको करनेसे मनुष्यके अन्तर्गत उत्तम गति, उत्तम लोक वा उत्तम स्थान स्वर्ग प्राप्त होता है। इस सूत्रमें ५ मंत्र हैं। पाचों मंत्रोंमें भिन्न भिन्न कर्म करनेवाले लोगोंको गिनाया गया है और प्रेतात्मासे बड़ा गया है कि इन इनको तू इस लोकसे जाकर प्राप्त कर । अर्थात् इन ५ प्रकारके जनोंमेंसे ही किसीकी तू जाकर प्राप्त हो । इनसे हीन इतरोंको प्राप्त मत हो । ये पांच प्रकारके जन इस लोकके नहीं, अपितु परलोकके हैं, ऐसा मंत्रों

से पता चलता है। अतः ' तात् चित् अपि गच्छतात् 'का अर्थ यह नहीं किया जा सकता कि इन ५ प्रकारके इस लोकमें स्थित जनोंमें जाकरके तू पुनर्जन्म ले । सद्व्रतिकी प्राप्तिके लिए इस सूत्रमें दर्शादि करना, तप करना, लडाईमें पराक्रमके साग शरीर-त्याग करना, नानाविध दान करना, सत्याचरण इत्यादि धारण बताराए गए हैं । यह संपूर्ण सूत्र अथर्ववेद (काण्ड १८ सूत्र २ मंत्र १४ से १८) में ऐसा का एसा है ।

सम्पूर्ण सूक्तका मंत्रवार सारांश ।

मंत्र १

१-दक्ष करनेसे सद्व्रति, उत्तम लोक प्राप्त होता है ।

मंत्र २

२-तप करनेसे पराभव नहीं होता व तपस्वीकी स्वर्ग मिलता है ।

मंत्र ३

३-जो संप्रार्थीमें युद्धकर शरीर छोडते हैं, उन्हें भी स्वर्ग उपलब्ध होता है ।

४-जो अत्यन्त दानी हैं वे भी स्वर्गको प्राप्त करते हैं ।

मंत्र ४

५-तपस्वी उत्तररक्षक उत्तम गतिकी लाभ करते हैं ।

मंत्र ५

६-हजारों प्रकारकी नीतियोंवाले व उत्तररक्षक ऋषियोग स्वर्गको प्राप्त करते हैं ।

उपसंहार ।

पितृलोक ।

इष्ट प्रकारका वा आदिसे अन्ततक निरीक्षण करनेसे पता चलता है कि ५ पितृलोक हैं जिनमें कि पितर रहते हैं । उनके नाम इष्ट प्रकार हैं- [१] पृथिवी [२] अंतरिक्ष [३] पुत्रोक्त [४] पिताका लोक वा घर [५] पितरोंका देस अर्थात् जिस देसमें प्राचीन कालसे हमारे पूर्व पितर रहते चल आए हैं वह देस । इन सब से कौमें हमारे पितर निवास करते हैं ऐसा हमें इष्ट प्रकारका सं स्पष्ट रूपसे ज्ञात होता है ।

पितृपालन ।

पितर जिष्ट धर्मसे जाने हैं उस धर्मका नाम पितृपालन है । इष्ट धर्मको एक तो भक्ति जानना है [देखो ऋ० १०।२।१०] और दूसरा वह धर्मत्व, जो कि भविष्य आदिबोधे धारणमें

सर्वदा तत्पर रहना है । जो मनुष्य देवदिव्य है वह कभी भी पितृपालनार्थको प्राप्त नहीं करता । यह पितृपालनार्थ 'सुर्व-किरणे' भी है ऐसा ऋ० १।१०।१।७ से पता चलता है । अर्थात् अन्तरिक्ष व पुत्रोक्तमें रहनेवाले पितर इष्ट धर्मोंसे जाते हैं, ऐसा इच्छे जान पडता है। ऊपर जो ५ पितृलोक दर्शाए जाते हैं, ऐसा इन दो अंतरिक्ष व पुत्रोक्तका साथ सूर्यकिरणे को भी चाहिए। हमने ऊपर देखा है कि अग्नि भी पितृपालनार्थ जानती है। हम आगे चलकर यह भी देखेंगे कि अग्नि एवं प्रकारके पितरोंको चाहे वे हमारे धामने हों वा अदरप हों, रिश्वीमें रूपमें कहीं पर भी हों, जानती है; उनके लिए ही पितृपालन है । इसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि पृथिवीसे अन्तरिक्ष व पुत्रोक्तव्य पितरोंके पास जानेका जो पितृपालनार्थ है, वह

पृथिवीकी हृद तक तो जो अग्नि जानेका मार्ग है वह है और आये जो सूर्यकिरणों के जाने का है वह है ।

पितरों के कार्य ।

पितरों के अनेक कार्य हैं जिनमें से मुख्य मुख्य कार्य ये हैं— [१] शत्रुओंसे, सर्पादि कुटिल जंतुओं से तथा अन्य आचरितिक आशक्तियोंसे रक्षा करना, [२] सूर्यपकाय देना, [३] पापसे छुड़ाना, [४] सुख देना व कल्याण करना, [५] गर्भ धारण करना, [६] मनके प्रत्यावर्तन व पुनर्जन्ममें प्रक्षामता करना, [७] नाना प्रकारके स्तौत्र बनाना, [८] दीर्घायु देना, [९] सूक्तका पुनरुज्ज्वित करना, [देखो अध्याय १८।२।२६] इत्यादि ।

पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य ।

हमें पितरोंके लिए क्या करना चाहिए अर्थात् हमारे पितरोंके प्रति-जो कर्तव्य है वे इस प्रकार हैं— [१] निल प्रति पितरोंको अन्नदानपूर्वक नमस्कार करना चाहिए । [२] उनको स्वधा देनी च हिए । [३] पितरोंका जलद्वारा तर्पण करना चाहिए । किन्तु पितरोंका जलद्वारा तर्पण करना चाहिए, इस विषयमें अध्ववेद का० १८ सू. ४ मंत्र ५७ स्वय निर्णय करता है । मंत्र इस प्रकार है—

ये च जीवा ये च मृदा ये जाता ये च यज्ञियाः ।

तेभ्यो घृतस्य कुर्व्यैत मधुधारा शुश्रुवी ॥

अर्थ स्पष्ट है । यद्वासर सर्व प्रकारके पितरोंका जलद्वारा तर्पण करनेका उल्लेख है । [४] पितरोंके चर्म का निष्कार करना । हमें चाहिए कि हम हमारी जन्मभूमि के निलप्रति विस्तार करने के कार्यमें लगे रहें । पृथ्वीन होकर न रहें । इत्यादि और भी अनेक कार्य हैं ।

प्रकारके पितरोंके लिए यज्ञ करना चाहिए व उनके हविषे वृत्त करना चाहिए । इसके विषय प्रलेख माघमें पितरोंके लिए दान करना चाहिए जैसा कि अध्याय ० ८।१।२।३ व ४ से पता चलता है ।

अग्नि और पितर ।

इस प्रकरणमें देखनेसे हमें निम्न बातोंका स्पष्ट पता चलता है— [१] अग्नि वृक्षमें पितरोंको हविभक्षणार्थ ले आता है । [२] अग्नि पितरोंको हवि पहुंचाती है और अत एव अग्नि का नाम कश्यवादन भी है । पितरोंके निमित्तये द्यौं गर्ई हवि कश्य कहलाती है । [३] अग्नि दूरगत छिपे हुए पितरोंको जानती है इतनाही नहीं अपितु जो यहाँ है व जो यहाँ नहीं है और जिनको हम जानते हैं वा नहीं जानते उन सबको अग्नि जानती है । [४] अग्नि पितरोंको पितृलोकमें भिजवाता है । [५] अग्नि भेता माको पितरोंके पास पहुंचाती है । [देखो अ० १०।१।०।३ और १०।१।६।१] [६] अग्नि उषा देती है, जीवितोंको अजु बरती है और मरे हुए पितरोंके लोकमें जाते हैं । [अध्याय १२।२।४५] [७] अग्नि पितरोंमें प्रविष्ट ज्ञातिमुखा दस्तुओंको यज्ञसे भगाती है । [८] अग्नि अपने चरारसे पितरोंमें प्रवेश करती है ।

कव्यात् अग्नि ।

उभयवतः जिष अग्निः अंलेशिमें विनियोग होता है उस अग्नि का नाम कव्यात् अग्नि है । इस प्रकरण व निम्नलिखित बातोंका पता चलता है—

कव्यात् अग्निसे यमके राज्यमें भोज दिया जाता है, क्योंकि वह देवोंकी हविषे वहन करनेके लिए अनुपयुक्त है । कव्यात् अग्नि का स्वध दम-लोभसे है । उसका चरवादन अथे यदमें प्रयोग होता है । कव्यात् अग्निपर शासन करनेसे पितरोंमें भाग मिलता है । पितर कव्यात् अग्निसे यम दक्षिण दिशाम जाते हैं । पितरोंके रहनेकी दक्षिण दिशा है ।

देश करते हैं । उनही वृक्षों कोमपान करनेके लिए बुलाया जाता है ।

प्रेत व अंश्वेष्टि ।

इस प्रकारमें हमें निम्न बातें मिलती हैं— (१) मरनेसे पूर्व मरणकालके दक्षिण दिशमें सुवर्णका आभूषण अंगूठी आदि कुछ पहिनाया जाता है । (२) प्राण निकलनेपर सबको जल-रसन कराया जाता है । (३) रसनके बाद रमयानोचित वस्त्र पहिनाया जाता है । (४) न्मयान प्रायसे बाहिर होना चाहिए । (५) दासको बैलगाड़ीसे लेजाया जाता है । (६) रमयान—भूमिसे विधन—धारियोंको दूर भगाना चाहिए । (७) प्रेतको जलया जाता है । (८) प्रेतको जलमें बहाया जाता है । (९) प्रेतको जमीनमें गाढा जाता है । (१०) हवामें पुला छोड़ दिया जाता है । (११) अंश्वेष्टि को समसिपर प्रायनायें को जाती हैं ।

भिन्न भिन्न अर्थमें पितर ।

राजस्य करनेके अर्थके अतिरिक्त अन्य निम्न लिखित अर्थोंमें भी बहुवचनगत पितृ शब्दका प्रयोग वेदमें पाया जाता है— (१) दिशा अर्थमें, (२) ज्ञानी अर्थमें, (३) राजस्यभाके सम्बन्धके अर्थमें, (४) कौशल अर्थमें, (५) प्राण अर्थमें, (६) गालक शब्द आदि अर्थोंमें, (७) शत्रु अर्थमें, (८) कष्ट अर्थमें ।

प्रकार का षष्ठ नहीं होता । (४) यमलोकपथके लिए वस्त्र, तिलमिश्रित धान आदि देना चाहिए ऐसा अथर्व० १८।४।३ व १८।४।४ से पता चलता है । (५) यम अपने राजस्यमें आए हुए को स्थान देता है । (६) पितरोंके तरह दमको भी दक्षिण दिशा है ।

पुलोकमें यमलोक ।

यमलोक कहाँपर है इस बातपर यह प्रकरण प्रथम बालता है । (१) अथर्व० १।१।२० में जो यह कहा है कि दमको दक्षिण दिशा है तससे इतना पता चलता है कि दमको दक्षिण दिशामें है । (२) यमलोक पुत्रोक्तमें दक्षिणकी ओर है । [३] पितर यमराजस्यमें रहते हैं अर्थात् यम पितरोंका राजा है । (४) पितृलोक दमके राजस्यमें है । [५] यमलोक दक्षिणकी ओर पुत्रोक्तकी समान्यतपर है ।

यमवृत्त ।

यमके अनेक वृत्त हैं, जिनमेंसे दो कुते अंश्वेष्टि हैं । वे दोनों कुते सम्झी सम्झी नाचते हैं व चार आँसुवाले तथा मोठके सर्गिरक्षक हैं । इनमेंसे एक कुता बला है व दुष्टतापितककरा । वे दोनों निरन्तर मनुष्योंके पाँखे मने हुए हैं । वे आँसुके नुम होनेवाले हैं । संभवतः इस प्रकारके वे दोनों कुते दिन व रात हैं । आत्मारिक वर्णनेसे दिन व रातका यह वर्णन है । यमके कुताके प्रायः बहुतसे नियोगन दिन व रातमें पाए जाते हैं ।

(ऋ० १०११४।१३) यमके लिए घृतवाली हवि देनेसे वह हमें देवोंमें जानेके लिए दीर्घायु प्रदान करता है। पंच मानव यमके लिए घर बनाते हैं और जो अपने घर बसानेकी इच्छा रखता हो उसे यमके लिए घर बंधवाने चाहिए। (अथर्व० १८।४। ५५) इसके सिवाय यमके लिए स्वधा और नमः देने चाहिए।

यम और स्वप्न ।

इस प्रकारसे हमें यह पता चलता है कि यमका स्वप्नके साथ क्या संबन्ध है, स्वप्नकी उत्पत्ति कैसी होती है इत्यादि। इस प्रकारकी निम्न लिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

(१) स्वप्नका पिता यम है अर्थात् यमसे स्वप्नकी उत्पत्ति होनेसे वह यमका पुत्र है। अतएव बुरे भयानक स्वप्नोंसे मुक्त्यु हो जानेकी संभावना बनी रहती है।

(२) स्वप्न यमलोकमें उत्पन्न होकर वहासे इस लोकमें आकर मनुष्योंमें प्रविष्ट हो गया है।

(३) स्वप्न यमका करण अर्थात् मारनेके कार्यका साधक है। (अथर्व० ६।४६।१)

(४) स्वप्न प्राणान्त कर देनेवाला है, मार बालनेवाला है।

(५) बुरी भावनासे व मयंकर रोग जो कि निद्राको नहीं आने देते, ये सब स्वप्न की जननी रूप हैं।

यम कौन है ?

मनुष्योंमेंसे सबसे प्रथम मनुष्य यम नामवाला वो कि विवरण का पुत्र था, वह इस लोकमें जन्म लेकर सबसे प्रथम मरा और फिर यहासे मृत्युलोकमें गया और वहाका राजा बन गया। (देखो अथर्व० १८।३।१३)

यम व पितरोंका संबन्ध

हम पहिले भी इस विषय पर थोडीसी नजर डाल आए हैं। वहापर हमें जो कुछ मालूम हुआ है उसीकी इस प्रकारमें विशेष रूपसे पुष्टि की गई है—

(१) यम पितरोंका अधिपति है। (२) पितरोंपर यमका आधिपत्य राजाके रूपमें है। पितर यमका प्रजा हैं व वह उनका राजा है।

यमके राज्यमें पितरोंका उत्तम स्थान है ऐसा हमें यम व पितरोंके सदृशार्थयुक्त मंत्र दर्शाते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि पितर यमके साथ हवि खाते हैं, उनसे साथही यज्ञ तत्र विचरण करते हैं। यम पितरोंकी घरमतिसे स्वर्ग मिलता है इत्यादि।

भिन्न भिन्न अर्थमें प्रयुक्त यम ।

उपरोक्त यमके अर्थको छोडकर निम्न—लिखित अन्य अर्थोंमें भी यम शब्द वेदोंमें प्रयुक्त हुआ हुआ है— [१] युगल अर्थमें। [२] नियम अर्थमें। [३] जीवितमा अर्थमें। [४] ज्ञानेन्द्रियोंके अर्थमें। [५] आचार्य अर्थमें। [६] वायु अर्थमें और [७] सूर्य अर्थमें।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

अष्टादश काण्डकी विषयसूची ।

१ तपासियों का लोक ।	२	पितरों के किये प्रत्येक मासमें दान ।	८९
२ ऋषि, देवता और छन्द ।	३	„ का भासन ।	९
३ यम, पितर और अन्नयेष्टि ।	५	अग्नि और पितर ।	११
४ अष्टादश काण्डका मनन ।	६९	यज्ञमें अग्निका पितरोंको लाना	११
[१] विवर ।	११	अग्निका पितरोंकी इति खाने के लिए के जानना ।	१०
पितृलोक ।	११	अग्निका पितरोंको दक्षि पहुँचाना ।	११
पितृलोक-पृथिवी ।	११	अग्निका दूरगत पितरोंको जानना ।	११
पितृलोक-अंतरिक्ष ।	११	„ श्रुत पुरुषको पितरोंके पास पहुँचाना ।	१२
„ सु ।	१७	मरनेपर पितृलोकमें जाना ।	१३
„ पिताका कुल या घर ।	११	कथ्यात् अग्नि ।	१४
„ पितरोंका देश ।	७१	अग्निके शरीरका पितरोंमें प्रवेश ।	१६
वितृषाण ।	७२	पितरोंकी रक्षार्थ अग्निही उत्पत्ति ।	११
[२] पितरोंके कार्य ।	११	वैश्वानर अग्निका पितरोंको धारण करना ।	१७
रक्षा करना ।	७५	अग्निष्वात्त पितर ।	११
सूर्य प्रकाश देना ।	११	वर्द्धिपत् पितर ।	१८
पापसे छुटाना ।	७६	प्रेत व अंत्येष्टि ।	१९
सुख व कल्याण करना ।	७८	प्राण निकलनेके कुछ समय पूर्व ।	११
गर्भ धारण करना	११	प्राण निकलने पर प्रेतका जलस्नान ।	११
संघति बढाना आदि ।	७९	स्नानके बाद वदन्न पहिनाना ।	१००
पुनर्जन्ममें सहायण ।	११	स्नानान्तरुमि की तरफ प्रयाण । स्नानान का	
पितरोंके स्वोत्र ।	८०	प्राप्तसे बाहर होना ।	११
पितरोंसे दीर्घायु ।	११	„ से विघ्नकारियोंको भगाना ।	१०१
पितरोंके प्रति हमारे कर्त्तव्य ।	८१	प्रेत हो जलाना, गाढना आदि ।	१०२
पितरोंके लिए नगरकार ।	११	अंत्येष्टि—संस्कार ।	१०३
„ „ स्वधा ।	८२	प्र.धर्मार्थ ।	१०४
पितरोंको स्वधा देनेसे लाभ ।	११	भित्त निश्च अर्थमें पितृशब्द ।	१०५
जन्तुआ पितृधर्मण ।	८४	द्विजा अर्थमें ।	११
पितरोंका भाग ।	११	शानी कोक पितर ।	११
„ के नामका विश्वास करना ।	८५	राज समाके समासद पितर ।	११
पितर और यज्ञ ।	११	सैनिक पितर ।	११
पितरों का यज्ञमें धनदान ।	८७	माण पितर ।	१०६
		पाठक श्लोक आदि अर्थमें	११

ह्यु पितर ।	१०७	पितरोंका देवत्व लाभ ।	१२०
जनक पितर ।	"	यज्ञका पितरोंमें जाना ।	"
पूर्वज पितर ।	"	जनक अर्थमें पितर ।	"
ऋतु पितर ।	"	विषाणका ओषधि व पितर ।	"
गो-सैयामक पितर ।	१०८	स्वर्गवर्णन ।	१२१
सोम और पितर ।	"	पितरोंका धन आदि देना ।	"
पितृमान् सोम ।	"	ब्राह्म व पिता, पितामह आदि ।	"
अंगिरस् पितर ।	"	पितरोंका जल्पिके विषयमें अज्ञान ।	"
पितरोंकी उत्पत्ति ।	१११	नराशंस पितर ।	१२२
दक्षिणा व पितर ।	"	पिता, पितामह आदि पितर ।	"
मरुनेपर पितरोंमें गणना ।	११२	(२) यम ।	१२३
अश्विनौ तथा पितर ।	"	माणापहारी यम ।	"
सरस्वती और पितर ।	"	अश्विनौ व यम ।	१२५
गी व पितर ।	११३	बिष्टारी भोद्वन य यम ।	१२६
इंद्र व पितर ।	"	यमका कर्ता अग्नि ।	"
नवग व पितर ।	११४	यमकी बेंदी ।	१२७
काम और पितर ।	"	वेचरयत यम ।	"
मणि " "	"	यमलोक व यमराज्य ।	१२८
महौदनपाचक पितर ।	११५	यमकी दक्षिण दिशा ।	१३१
महाचारी व पितर ।	"	छुल्लोकमें यमलोक ।	"
पितरोंकी शक्ति का नियंत्रण ।	"	यमके दूत ।	१३२
देवोंके पितर ।	"	यमदूत-धान (कुण्डे)	१३३
पितरों के ऊर्ज आदि के लिए नमस्कार	११६	यमका दूत—मृशु ।	१३४
पितरों का इष्टपूर्त ।	"	यमका पितृयाण-मांग जानना ।	१३५
" से मिलकर धेष्ट होना ।	११७	यमकी स्वर्गमें पहुँचानेके लिये सहमति ।	"
" के लिये धन, बळ व आयु ।	"	यमका दीर्घायु देना ।	"
पितर व सुतीय ज्योति ।	"	यमकी मनुष्योंसे रक्षा ।	"
पितरोंमें सुखद रस्ता बनाना ।	"	यमकी मृत्युसे रक्षा ।	"
मृत पितरोंका अनुगमन निषेध ।	११८	यमके लिये हरि ।	१३६
षड्मा वृत्त करनेकी प्रार्थना ।	"	यमके लिये अष्टहरी हरि ।	"
षडूर्ध्व पितर ।	"	यमकी पूजा ।	१३७
कन्याका पितरोंमें रहना ।	११९	यमके लिये घर बनाना ।	"
पूजाकी पितरोंकी मेरणा ।	"	यमके लिये स्वपा नमः ।	"
ब्रह्मगीके वृष पीनेमें पाप ।	"	यम और स्वप्न ।	"
पाण्डक अर्थमें पितर ।	"	स्वप्नका पिता यम ।	"
मेधाके उपासक पितर ।	१२०	स्वप्न—यम का करन ।	१३८

यम कौन है ?	१३९	अग्निदग्ध और अनग्निदग्ध ।	१५९
यम व विवस्वान् ।	१४०	अग्निष्वात् व अनग्निष्वात् ।	"
ह्युमन्त् यम ।	"	ऋग्वेद मं १० सू. १६	१६०
यम और श्रण ।	"	" " १० " १३५	१६६
यमका अग्निको स्थिर करना ।	१४१	" " १० " १५४	१६९
यमके भाग जल ।	"	(४) उपसंहार ।	१७०
यम व पितरोंका संबंध ।	"	पितृलोक ।	"
यम—पितरोंका अधिपति ।	"	पितृयाण ।	"
यम—श्रेष्ठ पितर ।	१४२	पितरोंके कार्य ।	१७१
यम व पितरोंके सद्व्यकार्य ।	१४३	पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य ।	"
यम के साथ हवि खाना ।	"	पितर और यज्ञ ।	"
यम व पितरोंके साथ जाना ।	"	अग्नि और पितर ।	"
पितर व यमका मिलकर सुख देना ।	"	ऋग्याद् अग्नि ।	"
यम व पितरोंकी सहनविषे स्वर्गप्राप्ति ।	"	अग्निष्वात् पितर ।	"
पितरोंका स्थूणा धारण करना ।	१४४	मित्र व भ्रूयष्टि ।	१७२
अगिरस् पितर व यम ।	"	भिन्न भिन्न अर्थमें पितर ।	"
यमका अगिरस् पितरोंके साथ आना	"	यम ।	"
नियमन अर्थमें यम ।	१४५	यमलोक व यमराज्य ।	"
जीवान्मा अर्थमें यम ।	"	सुलोकमें यमलोक ।	"
ज्ञानेन्द्रियां यम ।	"	यमदूत ।	"
आचार्य यम ।	१४६	यमके कार्य ।	"
वायु यम ।	"	यमके प्रति हमारे कार्य ।	"
सूर्य—यम ।	"	यम और स्वप्न ।	१७३
(१) यम और पितरोंके ऋग्वेद—सूक्त ।	१४७	यम कौन है ?	"
ऋग्वेद मं. १० सूक्त. १४	"	यम व पितरोंका संबंध ।	"
" " १० " १५	१५४	भिन्न भिन्न अर्थमें प्रयुक्त यम ।	"

